

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۲۵}

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

جامعہ

قیمت فی پرچہ
ایک روپیہ

جلد ۸۱

بابت ماہ جنوری ۱۹۸۳ء

شمارہ ۱

فہرست مضامین

۱۔	شذرات	۳۔	ضیاء الحسن فاروقی
۲۔	بچیدل — شخصیت اور اتالی	۷۔	ڈاکٹر کبیر احمد جاسی (علیگ)
۳۔	پرندہ (ادبیانظم کا ترجمہ)	۱۰۔	ڈاکٹر سقیا کانت مہاپاتر
۴۔	انگریزی شاعری	۱۱۔	ترجمہ: ڈاکٹر کرامت علی کرامت
۵۔	— سوہویں صدی	۱۲۔	پروفیسر محمد مجیب
۶۔	عہد غزنوی کی ادبی سرگرمیاں	۱۷۔	ڈاکٹر قمر غفار
۷۔	کہ عزم نو پاریتی پور	۵۲۔	شعیب عظیم
	(ایک جائزہ)		

مجلس ادارت
 پروفیسر محمد مجیب
 پروفیسر مسعود حسین
 ڈاکٹر سلامت اللہ
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

مذیر معاون

عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعوں، جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

طابع و ناشر: عبد اللطیف اعظمی، مطبوعہ: جمال پریس دہلی۔ ٹائٹل: فائن پریس۔ دہلی۔

شذرات

اردو دنیا فرانس کے مشہور ادیب اور مفکر جین پال سارتر اور اس کے فلسفہ وجودیت سے خوب واقف ہے، اسی کی دوست اور غیر رسمی "رفیقہ حیات" سیمن دی بواٹھی جس کی کئی کتابوں نے بڑی شہرت حاصل کی، انھیں کتابوں میں اس کی خود نوشت سوانح کی تیسری جلد FORCE OF CIRCUMSTANCE بھی ہے جسے ابھی حال میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ کتاب اگر ایک طرف ان دونوں ادیبوں کی مدت العمر کی دوستی و رفاقت کی داستان ہے تو دوسری طرف برسوں پر پھیلی، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد کے برسوں کے دنیا کے سیاسی حالات کی ایک ایسی مستند، دلچسپ اور عبرت انگیز کہانی بھی ہے جس میں امریکہ، اٹلی، بلجیم، جرمنی، روس اور فرانس کے ادیب، صحافی، سیاستدان، بائیں بازو کے کیونسٹ اور غیر کیونسٹ، اور پھر ہنگری، یوگوسلاویا، کوریا، مصر، ٹونس، کیوبا، برازیل اور افریقہ کے حریت پسند ممالک، خاص طور پر الجزائر، اہم کردار کی حیثیت سے ابھرتے ہیں اور خاص طور پر فرانس کے ادیبوں، صحافیوں، اخبارات و رسائل، مزدوروں کے رہنما، اشتراکی، فسطائیت کے علمبردار اور دائیں بازو کے رجعت پسند، ڈیکال اور جنرل سالان، غرض فرانس کے دانشوروں اور اس حریت پسند ملک کی دانشوری کے ہر لحاظ بدلتے موقف کی تو ایک آئینہ ہے یہ کتاب۔

یہاں، میں دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد بڑی طاقتوں کی سیاسی آویزش اور سرد جنگ سے متعلق فرانس اور مغربی یورپ کی اعصابی کیفیت کے حوالے سے آج کی اس اعصابی کیفیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو یورپ میں پریشنگ نمبر ۲ اور کروڑ میزائل کے نصب کرنے سے متعلق امریکہ کے فیصلے کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی، فرانس، اور برطانیہ، یورپ کے دوسرے ملکوں پر جو کچھ

گذری اور وہاں کے رہنے والوں نے تباہی و بربادی اور بربریت، وحشت اور موت کے جو مناظر دیکھے، اس کا منطقی تقاضا تھا کہ یہ لوگ دیانت داری سے امن کے خواہاں ہوں اور اس بات پر نظر رکھیں کہ اب کبھی جنگ نہ ہو۔ اور یورپ والے یہ چاہتے بھی تھے، خصوصاً ان کی اکثریت تو پورے طور پر اس کے حق میں تھی، لیکن امریکہ اور روس کی روز افزوں کشاکش نے رفتہ رفتہ یہ صورت حال برقرار نہ رہنے دی، مغربی یورپ کے ملکوں کے کئی فعال گروپ امریکہ کے ہمنوا بن گئے، کئی روس کے اور کئی ایسے تھے جو بین بین تھے۔ عجیب بات ہے کہ مثلاً فرانس میں جب امن کے حق میں جلسے ہوتے اور جلوس نکلتے تو اس کی مخالفت ہوتی یا ان میں بہت کم لوگ شریک ہوتے، اور آگے چل کر تو یورپ باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، نیٹو کے ممالک اور دارسائیکٹ کے ممالک۔ اور یہ بھی ہو اگر امن پسندی کا رنگ بھی جمہوریت دوستوں کا اور تھا اور اشتراکیوں کا اور۔ کم و بیش یہی صورت آج بھی ہے۔ لیکن جب امریکہ کے میزائلوں کے مغربی یورپ میں نصب کرنے کا معاملہ تقریباً طے ما ہو گیا ہے، اور اب غالباً وہ نصب ہو کر رہیں گے، تو وہاں کے لوگ واقعی بہت خوفزدہ ہیں کہ کہیں مغرب یورپ پر جنگ کی تباہی و بربادی اپنے بھیانک روپ میں ایک بار پھر نازل نہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ اب جو بربادی ہوگی وہ دوسری جنگ عظیم کی بربادی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بے پناہ ہوگی۔

مذکورہ بالا کتاب میں سیمون دی توآ نے فرانس کے امن پسندوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ خود بھی ایک فعال کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھی اور سارتر تو ان سب کا رہنما اور آزادی کی ان تمام لڑائیوں کا زیر دست حامی تھا جو افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ میں سامراج، سامراجیوں یا ان کے حامیوں کے خلاف لڑی جا رہی تھیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آج جبکہ سارے مغربی یورپ میں امریکی میزائلوں کے خلاف ایک واویلا ہے، فرانس میں، ایک کمزور کیونسٹ پارٹی کے علاوہ (جس کی وجہ معلوم ہے) ایک جماعت اور ایک اہم شخصیت بھی ایسی نہیں جو اس واویلا میں شریک ہو، گذشتہ آنتو بریں مغربی جرمنی کے مختلف شہروں، مثلاً بون، ہیمبرگ، برلن اور سٹوٹگارت وغیرہ میں جس بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، روم میں جیسا عظیم الشان اجتماعی احتجاج ہوا اور اسکینڈی نیویا سے لے کر اسپین تک سڑکوں پر لاکھوں انسانوں نے جس طرح "اسلحوں کے جنوں" کی مذمت کی،

اس کا عشر عشیر بھی پیرس میں دیکھنے میں نہیں آیا، اور تعجب تو اس پر ہے کہ فرانس کی حکومت میزائلوں کی تنصیبات کے حق میں ہے (یہ اتفاق ہے کہ فرانس کی سرزمین پر کوئی میزائل نصب نہیں ہوگا) حکومت فرانس کا یہ رویہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی بھی نیوکلیائی جنگ میں مغربی یورپ جس میں فرانس واقع ہے، بھسم ہو کر رہ جائے گا، جیسا کہ مغربی جرمنی کے ایک معتبر اور بااثر ایڈمرل نے ایک انٹرویو میں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ ”مغربی جرمنی میں پریشنگ میزائل کو نصب کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ ان کی مارنا کافی ہے۔۔۔۔۔ وہ ان بدوسی میزائلوں کی مار کی تاب بھی نہ لاسکیں گے جو مشرقی یورپ میں موجود ہیں۔ اس لئے دونوں بڑی طاقتیں تو دوسری امریکہ اور سوویت یونین (نیوکلیائی جنگ کے تصور میں مگن رہ سکتی ہیں کیونکہ اس میں ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی یقیناً، اور غالباً مغربی یورپ بھی، جل کر اڑ جائیں گے!“

یہی وجہ ہے کہ مغربی یورپ میں امریکیوں کے خلاف ایک گہرا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، خیال ہے کہ یورپ والوں کی یہ بے چینی کم نہ ہوگی کیونکہ اس وقت وہ امریکہ کے اتحادی کم اور اُس امکا نیوکلیائی جنگ سے خوفزدہ زیادہ ہیں جس کی ذمہ داری دونوں بڑی طاقتوں کے ”اسلو بندی کے جنوں“ پر ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے کہ مغربی یورپ کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے غم و غصے کے باوجود اس کی حکومتیں اور اس کے جنگ باز عناصر رفتہ رفتہ حالات پر قابو پالیں اور امن پسندی اور نیوکلیائی ہتھیاروں کی مخالفت کی لئے رفتہ رفتہ مدغم ہو جائے۔ لبرل جمہوریتوں کی یہ ایک کمزوری ہے کہ وہ حالات سے بہت جلد سمجھوتہ کر لیتی ہیں۔

۹ دسمبر ۱۹۶۳ء کو تقریباً ۸ بجے صبح میرٹھ میں میجر جنرل شاہنواز خاں کا انتقال ہو گیا، انا اللہ وانا
الیراجعون۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ۶۹ سال کی تھی۔ سہارنپور کے ضلع میں ان کا فارم ہے، وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہاں سے چلے تو مظفرنگر میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر کے پاس آئے، انھوں نے وہیں رُک کر مکمل آرام کا مشورہ دیا کہ قلب کا دوسرا سخت دورہ تھا، لیکن وہ نہیں مانے، میرٹھ کے لئے جہاں ان کا گھر ہے، روانہ ہوئے، گھر پہنچے تو ایک اور سخت دورہ پڑا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے،

تدفین ان کی میت کی آزاد پارک (جامع مسجد دہلی) میں، بالکل لال قلعے کے سامنے۔ جہاں ان پر مقدمہ چلا تھا، ۲۱ دسمبر کی صبح کو ہوئی۔ مرحوم نیتاجی سبھاش چندر بوس کے بڑے قریبی ساتھی اور مستند علما اور انڈین نیشنل آرمی میں جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ لال قلعے میں آئی، این، اے، کے جن تین جنرل پر مقدمہ چلا تھا ان میں مرحوم بھی تھے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے بیرسٹری کا گاون پہن کر ان کے مقدمے کی پیروی کی تھی۔ ۱۹۴۶ء میں بہار کے فسادات کے مظلومین کی بحالی اور امداد کے کام میں انھوں نے نمایاں حصہ لیا تھا اور اس کی وجہ سے گاندھی جی ان سے بہت متاثر تھے۔ مرحوم دہرہ دون ملٹری اکیڈمی کے تربیت یافتہ تھے اور آئی۔ این۔ اے میں شامل ہونے سے پہلے سبج جنرل کے عہدہ تک پہنچ چکے تھے۔ بھارتیوں کے پہلے عام انتخابات میں وہ میرٹھ کے حلقے سے لوک سبھا کے ممبر منتخب ہوئے۔ ۱۹۷۱ء سے ۱۹۷۷ء تک وہ حکومت ہند کی مختلف وزارتوں میں وزیر رہے۔ اس سے پہلے وہ نیشنل سٹیڈ کار پوریشن اور فوڈ کار پوریشن آف انڈیا کے چیرمین رہ چکے تھے۔ ۱۹۷۷ء کے عام انتخابات میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور اس کے بعد وہ پبلک لائف سے تقریباً الگ سے ہو گئے۔ انھوں نے آئی۔ این۔ اے اور اس کے نیتاجی کے عنوان سے انگریزی میں ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ بلاشبہ جنرل شاہنواز خاں مرحوم ایک بڑے محب وطن، کھرے نیشنلسٹ اور جبری انسان تھے۔ گذشتہ چند برسوں سے وہ جمعیت العلماء ہند کی مجلس عاملہ کے ایک اہم رکن تھے جہاں ان کی رائے بڑا وزن رکھتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسند گان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔

سیر احمد جانی (علیگ)

بیدل — شخصیت اور ماحول

ایران کے مشہور ناقد علی دشتی نے خاقانی کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کو "شاعر دیر آشنا" کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جندوستانی فارسی گویوں میں بیدل کو بھی اسی نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ اول اول جب ان کی شخصیت اور کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ان کو سمجھنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے مگر جب بار بار کے مطالعے اور غور و فکر کے بعد ان کی شخصیت کی تہیں اور کلام کی گہرائیں کھل جاتی ہیں تو ان کا سمجھنا نہ صرف آسان معلوم ہونے لگتا ہے بلکہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کرنے والا ایک ایسی نئی دنیا میں پہنچ گیا ہے جہاں کی ہر چیز نئی بھی ہے اور سحر انگیز بھی۔ چیزوں کی یہ سحر انگیزی بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ خواہ وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ان کی توجیہ کی جائے یا نہ کی جائے، ان کے اسباب و علل واضح ہوں یا مبہم، ہم کو دلکش، جاذب نظر اور دامن دل کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی محسوس ہونے لگتی ہیں۔

ہم لوگ جو کہ دم توڑتی ہوئی بیسویں صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس صدی کی تمام لغتوں اور نعمتوں سے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی شکل میں متاثر و بہرہ مند بھی ہو رہے ہیں، ہمارے لئے بعض اُن چیزوں کی تفہیم بڑی دشوار ہوگی جو بیدل کے عہد میں نہ صرف سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں بلکہ لوگوں کا اس پر ایمان بھی ہوتا تھا۔ سائنس اور جدید تکنالوجی کی ترقی اور اس کے عام چلنے بہت سارے ان توہمات کو ختم کر دیا ہے جو خود انسان کی مخصوص نفسیات کے پیدا کردہ تھے اور بہت سارے ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے جن کو انسان کی مظاہرہ پرست

فطرت نے تراشا تھا۔ مثال کے طور پر سائنس اور جدید ٹکنالوجی کی ترقی سے ڈر کر بھوت پریت، پڑتیلیں، آسیب اور سرکٹوں نے انسانوں کے مسکن کو خیر باد کہہ کر ویرانوں کو آباد کر لیا ہے اور اب انسانوں کی آبادیوں کی طرف آتے ہوئے ان کے قدم لرزے لگتے ہیں۔ بیدل کے عہد میں یہ تمام چیزیں زندہ و تابندہ حقیقتیں تھیں جن کا منکر ہوش و خرد سے بیگانہ سمجھا جاتا تھا۔ اب ہمارے لئے یہ ساری چیزیں افسانہ پارینہ بن چکی ہیں۔ اس زمانی و مکانی بعد و فصل کی وجہ سے بیدل کی تفہیم ہمارے لئے دشوار ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود ان کی شخصیت کی سمر انگیزی ہم کو دعوت مطالعہ دیتی رہتی ہے۔

بیدل کی شخصیت اور ماحول کو سمجھنے کا سب سے بہتر اور غالباً صحیح ترین طریقہ یہ ہو گا کہ ہم اپنے آپ کو صرف ان کی تحریروں تک محدود کر لیں اور ان کے مطالعے سے ہم کو جو کچھ حاصل ہو اسی کو ان کی اصل اور حقیقی تصویر سمجھیں اس سلسلے میں بیدل نے اپنی کتاب چار عفر میں اتنا مواد فراہم کر دیا ہے کہ ہم کو کسی ثانوی مآخذ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لئے ہم درج ذیل سطور میں بیدل کی شخصیت کے ان خطوط کو نمایاں کر رہے ہیں جو چار عفر کے صفحات پر ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں۔

بیدل ۱۹۲۴ء مطابق ۱۳۵۲ھ میں ایک صوفی مشرب خاندان میں پیدا ہوئے، اس وقت ہندوستان پر شاہ جہاں کی حکمرانی تھی جس کا عہد اپنی گونا گوں خصوصیات، امن و امان، چیزوں کی ارزانی اور بعض علوم و فنون کی ترقی کے لئے آج تک مشہور ہے۔ بیدل ابھی چھ سال کے ہی تھے کہ سایہ پدری سے محروم ہو گئے ان کی تربیت کی ذمہ دہی ان کے چچا میزرا قلعندر نے اپنے ذمہ لی اور وہ اس زمانے کی مروجہ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ابھی وہ دس ہی سال کے ہوئے تھے کہ ایک واقعہ کی وجہ سے ان کے چچا نے ان کو اس مدرسے سے اٹھالیا جس میں وہ زیر تعلیم تھے، ہوا یوں کہ ایک علمی مسئلہ میں بیدل کے دو استادوں میں اختلاف ہوا۔ اختلاف اتنا بڑھا کہ رہائی تو تو نہیں مگر اس مرحلے پر تھے کہ وہ جمائی زد کو ب کے مرحلے میں داخل ہو گیا کسی کا دانت ٹوٹا کسی کے چہرے پر ورم آگیا۔ جب یہ واقعہ بیدل کے چچا نے سنا تو ان کو مدد سے سے اٹھالیا اور بیدل سے کہا:

اگر آثار علم این است خلل در بنیادِ جہل میفکن، تا عاقبت حال
پشیمان نہ شوی! و اگر فائدہ تحصیل ہمیں است خرمن بی حاصلی
بر ہم وزن تا آخر کار ندامت نہ فروی۔ ہر گاہ بہ مسئلہ ای احتیاج
اقتدا قاضی در محکمہ نہ مردہ و ہر وقت نصیحت منظور باشد و اعظ
نہ از مہنر گرگ نبردہ..... (دص ۶۳)

اگر علم کی نشانیاں یہی ہیں تو اپنی جہالت کی بنیادوں کو متزلزل
نکرو۔ تاکہ آخر الامر تم پشیمان نہ ہو اور اگر حصول علم کا فائدہ یہی
ہے تو اپنی بے حاصلی کے انبار کو درہم برہم نہ کرو تاکہ تم انجام کار
ندامت سے دو چار نہ ہو۔ جب بھی تم کو کسی مسئلہ کے سمجھنے میں
کوئی دقت یا الجھن ہو (تو محکمہ قضا کے قاضی کے پاس جاؤ)
کیونکہ قاضی مر نہیں گیا ہے اور اگر کبھی نصیحت سنی مطلوب ہو تو
واعظ کے پاس چلے جاؤ کیونکہ واعظ کو منبر پر سے بھیڑ یا اٹھانیں
لے گیا ہے۔“

اس واقعہ کے بعد بیدل کی رسمی تعلیم ختم ہو گئی اور وہ درس و تدریس کی دنیا سے الگ ایک
آزاد فضا میں پروان چڑھتے رہے۔

بیدل ابھی تیرہ سال ہی کے ہوئے تھے کہ ہندوستان کا سیاسی مطلع غبار آلود ہونے لگا۔
حک کے کونے کونے میں شاہ جہاں کی موت کی خبر گشت کرنے لگی اور شاہ جہاں کا ہر لڑکا اپنی
اپنی جگہ پر دہلی کا تاج و تخت حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کا آغاز کر چکا تھا۔ بیدل کے صوبے
بہار کا صوبیدار شاہزادہ شجاع تھا۔ دہلی کے تاج و تخت کو حاصل کرنے کے لئے وہ بھی اپنا سا
جتن کر رہا تھا اور ایک بڑی فوج بھی جمع کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں سلیمان شکوہ اس پر حملہ آور ہوا اور
۱۶۵۸ء میں شاہزادہ شجاع ہار گیا۔ شاہ جہاں کے لڑکوں کا یہ باہمی مقابلہ و مقابلہ تقریباً ایک سال
تک چلتا رہا جس کا انجام یہ ہوا کہ ۱۶۵۹ء میں محمدی الدین اور ننگ زیب اپنے رب بھائیوں پر غالب آکر
لے چار محضر کے لئے اقتباسات کلیات بیدل جلد چہارم مطبوعہ افکار تان سے نقل کئے گئے ہیں۔

دہلی کے تاج و تخت کا مالک بنا۔ اُسی سال دار نکوہ اور اس کے لڑکے سپہر شکوہ کو دہلی کی سڑکوں پر پابرجولاں گھمایا گیا اور بعد میں قتل کر کے ہیٹھ کے لئے خاموش کر دیا گیا۔ یہ دہی سال ہے جب شاہ جہاں کو قید کر کے آگرہ کے قلعے میں ڈال دیا گیا تھا تا کہ وہ جیتے جی اس قلعے سے باہر نہ نکل سکے۔ رات برسوں تک بے کسی کی زندگی بسر کرنے کے بعد جب شاہ جہاں نے اس دنیا سے کوچ کیا تو بیدل کو یہ خبر سن کر بڑا دھکا لگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیدل کو شاہ جہاں کی شخصیت سے بڑی عقیدت تھی اور وہ شاہ جہاں کو صرف ایک بادشاہ ہی نہیں ایک اچھا انسان بھی سمجھتے تھے اور اس کی موت کو ایک عہد کا خاتمہ بھی۔ بیدل نے شاہ جہاں کی موت پر جو مرثیہ لکھا ہے اس کا ایک ایک شعر ان کے دلی جذبات کا آئینہ دار ہے۔

یا د آن موسم کرب و ہم بہار و فصل دی
داشت مینای فلک جام طرب بریز می
انجمن نازان، چمن خندان، طراوت گل قشان
شاخ گل رقاص و بلبل بستہ در منقار فی
دور سعدی بود و عہد امن و ایام شریف
خلق در حمد خدا، از عدل شاہ نیک پی
شاہ شاہان جہان، شاہ جہان کز شوکتش
تاج بر خاک او نگندی کسری و کاؤس و کی
از زمین تا آسمان شہباز عکس کردہ صید
رخش فرمانش، از مشرق تا بہ مغرب کردہ طی
دست جودی داشت، چون موسیٰ دل دریا شکاف
تیغ عدلی، پای ظلمت کردہ چوں خود شید پی
کوہ در فکر و قارش بستہ بخون در دل ز لعل
بحر از شرم عطایا ییش ز گوہر کردہ نوی
کامران شاہی چو او نگذرشتہ در اقلیم دہر

کترین چاکرائش بادشاہ مصروری
عاقبت رفت آن شد قدسی نشان بر قصر عرش
سوی اصل خویش می باشد رجوع کلّی ششی
بہر تاسخ وصالش از خسرد کردم سوال
گفت بیدل "بر سریر قرب یزدان جامی وی"

بیدل کو او اہل عمری ہی سے تصوف سے ایک خاص لگاؤ تھا اور کم عمری ہی کے زمانے سے وہ عرفان و صلی علی محفلوں میں جانے لگے تھے۔ ان غفلوں کی تعلیمات سے ویسے ہی ان کا دل دنیا سے پھرنے لگا تھا۔ شاہ جہاں کی بے کسی کی موت نے تو ان کے دل کو دنیا کی طرف سے بالکل ہی پھیر دیا اور وہ قلندرانہ وضع کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کی یہی قلندرانہ وضع مسئلہ اسٹیک یعنی اس وقت تک جبکہ ۶۷ سال کی عمر میں انھوں نے محمد شاہ کے عہد میں دہلی میں انتقال کیا، برقرار رہی۔ شاہ جہاں کے بعد انھوں نے اورنگ زیب کے عہد حکمرانی کی کامیابیاں اور کامزائیاں بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد اورنگ زیب کی قوت کا گھٹنا۔ اورنگ زیب کے لئے اورنگ زیب نا دکن جانا، مرہٹوں کی شورہ پشتیاں، عوام کے اخلاق و اعمال کا زوال سب ہی کچھ کا بیدل نے مشاہدہ کیا۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد پھر برادر کشی کا خونیں کھیل کھیلا گیا اور اپنے سب بھائیوں کو روندنا کچلتا محمد معظم دہلی کے تاج و تخت پر قابض ہوا۔ اب سلطنت مغلیہ کے زوال کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ معظم کا عہد بدامنی اور بے چینی کا شکار رہا۔ اس کے مرنے کے بعد پھر خانہ دانی جنگ ہوئی اور مرزا الدین اپنے حریفوں کے سروں کو قلم کرتا ہوا دہلی کے تخت پر قابض ہوا۔ مرزا الدین ابھی پوری طرح سلطنت کے نظم و نسق کو اپنے قابو میں نہ کر سکا تھا کہ سید برادران کی سازش سے فرخ میر کے ہاتھوں مات کھا کر عدم کو روانہ ہوا۔ سید برادران نے فرخ میر کو بادشاہ کو تہنہ دیا تھا مگر اس سے مطمئن نہ تھے اس لئے کچھ ہی عرصے کے بعد فرخ میر کو قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر محمد شاہ بادشاہ بنایا گیا۔ بیدل اگرچہ کار و بار دنیا سے لاتعلقی ہو چکے تھے مگر ان کے پہلو میں انسان ہی کا دل تھا۔ فرخ میر کے قتل پر ان کا اتنا سخت رد عمل ہوا کہ انھوں نے یہاں تک کہہ دیا:

دید ی کہ چ بادشاہ گرامی کردند صد جور و جفا ز راہ خامی کردند
تاریخ چو از خرد جستم فرمود "سادات بوی نمک حرامی کردند"

بیدل نے اسی محمد شاہ کے زمانے میں انتقال کیا اور نگ زیب کے عہد حیات ہی سے معاشرہ میں جو انحطاط اور بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس کی طرف اگرچہ بیدل نے بہت صاف اہد و نصیحتیں اشارے کئے ہیں مگر ہم یہاں پر اسی "خاندان شاہی" کے ایک "ممبر" یعنی محمد شاہ کے چھوٹے بھائی شاہزادہ اختر کی ایک مثنوی کے اشعار کے ذریعے اس بات کی عکاسی کریں گے کہ یہ معاشرہ اس وقت کس حد تک مائل بہ انحطاط اور زوال پذیر ہو چکا تھا جب بیدل اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ شاہزادہ اختر کا بیان ہے کہ سید برادران کو شکستہ لینے کے بعد جب محمد شاہ نے اطمینان اور چین کا سانس لیا اور حکومت پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تو اس کے محل کا یہ عالم ہو گیا،

شدہ لبریز شادی سا غر تاک	چوستان بیچ دستارش کا واک
چناں برخاستی آواز مردنگ	کہ مردنگی شادی از دست خود دنگ
نیاوردی برون جز نعمت دوست	کشیدندی اگرچہ بر تنش پوست
زمانی را کہ بود اندر محل جا	نمی دیدند روی اقسر بار
میرشد کہ زن ہای قبایل	طلب دارند تا باشند خوش دل
سرای شہ ز زنہای خواتین	چو گردون از کواکب یافت تزمین
بگمہ د تخت خسرو جمع بودند	ہمہ پروانہ آن شمع بودند

جب عیش و عشرت کی یہ لے اتنی بڑھ گئی کہ کالوں پڑی آواز نہ سنائی دینے لگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں توہم اور ضعیف الاعتقادی عام ہو گئی، اوروں کا تو ذکر ہی کیا خود محمد شاہ کے چھوٹے بھائی شاہزادہ اختر نے جب اپنی محبوبہ کی بیماری سے بہت پریشان ہو گئے تھے اس مصرع سے فرخ میر کے قلم کی تاریخ نکلتی ہے۔

لے نام مبارک اختر لقب اچھے میاں تخلص اختر، اس شاہزادے کی دو قطعی مثنویاں میر کی نظر سے گزری ہیں جن میں سے ایک مثنوی "ناہیدہ اختر" پر میر انتقال فارسی رسالہ بیاض، جلد ۱ کے دوسرے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ درج بالا اشعار اسی مثنوی کے ہیں۔

اور ہر طرح کی دوا علاج سے مایوس ہو چکے تو انھوں نے عاتوں کے گھروں کے پھیرے لگانے شروع کیے اس انحطاط پذیر ماحول میں کیا کیا ہوتا تھا اس کا اندازہ شاہزادہ اختر کے درج ذیل اشعار سے کیجئے۔

یکی اور دو خاک چار رہ را	یکی می خواست آب بہفت چہ را
یکی از موم بستی نقش و صورت	کہ دعوت را چنین باشد ضرورت
یکی بر رشتہ میزد صد گرہ را	کہ بند و بر کسان حملہ زہ را
یکی آن قد و بالا از طلا ساخت	کہ باید در تصدیق کیسہ پرداخت
یکی می ساختی ہیکل ز لیمو	کہ باشد ہرزئی از آسیب و جادو
یکی لوجی گرفت از نقرہ و زر	قلم تر کرد از خون کبوتر
یکی از گوسفندان شانہ آورد	یکی از خانہ حادثانہ آورد

یہ تو ایک "گھر کے بھیدی" کی باتیں تھیں۔ خود بیدل نے جی اس ماحول کی جو عکاسی کی ہے وہ بھی ہمارے خصوصی مطالعے کی مستحق ہے نا۔ نارب نہ ہو گا اگر اس موقع پر ان کے چند اشعار بھی یہاں نقل کر دیئے جائیں یہ اشعار نمٹس کی شکل میں ہیں جن کے دریافت کا سہرا پاکستان کے ایک عالم ڈاکٹر عبدالغنی کے سر ہے۔ یہاں پر مذکورہ نمٹس کے چند بند اچھی کی کتاب "روح بیدل" سے نقل کئے جاتے ہیں:

عرصہ دہرا ز تنگ و تاز مخنث گردی سخت
عاقبت با عفت از کرو فرحیزان گریخت
شخص تمکین شد نگون آب رخ اقبال ریخت
ہر کجا سر رشتہ ناموس غیرت ها گسخت
مرد را باید بعصمت گاہ حق بردن پناہ
روز تا مجلس فروز و شمع می جوشد ز شتاب
می کند شب از عمود صبح سامان طرب

این چو راست این چو طراست این چو دما آئی عجب
زن پی تسکین شو ہر طرف شو ہر طلب
ہم چنان مرد از برای خدمت زن مرد خواہ

رفت آن عہدی کز غیرت داشت با عالم تمیز
کرد بی قدری عرق حار را مبدل با کینز
ہر حاشد منحصر بر فرقہ دیوث و حیز
روی نیست جز آب مہنی با تیغ چیسز

روزگار اکون عیار مرد می گیرد زباہ

یہ ہے اس معاشرہ کا ایک سرسری سا خاکہ جس میں بیدل نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہاں پر میر جعفر زٹلی کی نظم و نثر کے بھی نمونے دیے جاسکتے ہیں جن سے اس معاشرہ کی پوری تصویر نگاہوں کے سامنے آسکتی ہے مگر ان کے غیر سنجیدہ اور عامیانا انداز بیان کی وجہ سے ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔

گذشتہ سطور میں عرض کیا جا چکا ہے کہ بیدل کو ادا اعلیٰ عمری ہی سے صلیح اور عرفا کی صحبتوں سے مستفید ہونے کا شوق تھا۔ ان کے چچا میرزا قلندر اور ہمیز کیا کرتے ایک طرف تو میرزا قلندر نے بیدل کو رسمی درس سے اٹھا کر ایک طرح سے ان کو آزاد کر دیا تھا مگر دوسری طرف وہ جس اہل دل اور عارف سے ملاقات کے لئے جاتے بیدل کو اپنے ساتھ ضرور لے جاتے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ بیدل کی رسمی تعلیم ختم ہو چکی تھی مگر غیر رسمی درس کا سلسلہ نہ صرف میرزا قلندر کی زندگی تک جاری رہا بلکہ بیدل نے اپنے آپ کو زندگی بھر ایک طالب علم بنائے رکھا۔ بیدل پر اپنے والد کا تو کوئی اثر نہیں پڑ سکا کیونکہ جو عمر اثر قبول کرنے کی ہوتی ہے اس عمر میں وہ سایہ پدری سے محروم ہو چکے تھے عجیب وہ کچھ سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کے قابل ہوئے تو انھوں نے والد کی جگہ پر اپنے چچا میرزا قلندر کو پایا اور ان ہی سے متاثر بھی ہوئے۔ بیدل نے جہاں مختصر میں جس جگہ اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے، میرزا قلندر کا بھی اسی ضمن میں ذکر موجود ہے اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بیدل کے اس "معلم اول" کے انکار و خیالات پر ایک سرسری سی نظر

ڈال لی جائے تاکہ بیدل کی شخصیت کا سمجھنا ہمارے لئے آسان ہو سکے۔

بیدل کے بیان کے مطابق میرزا قلعند رہنے کا بہادر، تنومند اور پُر زور شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی جسمانی قوت و طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے پہلوان ان کے سامنے آنے سے کتراتے، وہ گھوڑے کی ایال پکڑ کر اس کو اٹھایا کرتے۔ غرض کہ عجیب جسمانی قوت کے حامل انسان تھے، اگرچہ ان کو کھٹنا پڑھنا آتا تھا مگر اس کے باوجود ان کی طبیعت عام اشخاص کی طبیعت سے بالکل الگ تھی۔ بیدل نے ان کی دو خصوصیات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا ہے جو بیدل کے الفاظ میں یہ ہیں:

از عجائب خواص طینتش یکی آنکہ در سایہ اش حرکت از اعضاء عجز
رمیدی و طاقت رفتارش بہ تمییدن نزع کشیدی و اگر از راہ
امتحان لمحہ توقف فرمودی ناچار بہ سوراخ عدم خزیدی۔
دوم: قفل معای آہنین با اشارہ سببہ اس از کشایش چارہ
نداشت و بیش از آنکہ بر ماسی راہ آغوش کشاید در بستگی
می گذاشت۔ از حقیقت این دو اسرار می فرمود کہ مقدمہ نخستین
از لی است و کیفیت ثانی علی..... (ص ۷۵)

"ان کی شخصیت جن عجوبوں کی حامل تھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کا سایہ پڑتے ہی پتھروں کے تمام اعضاء کی حرکت ختم ہو جاتی اور چلنے پھرنے کی طاقت دم توڑنے لگتی اور اگر کبھی وہ امتحان کی عرض سے چند لمحوں تک پتھروں پر مزید اپنا سایہ ڈالے رہتے تو وہ عدم کی راہ لیتے۔

دوسرا عجوبہ ان کی شخصیت کا یہ تھا کہ آہنی تالے ان کی شہادت کی انگلی کے اشارے ہی سے کھل جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رکھتے اور قبل اس کے کہ ان کے چھونے سے دروازے اپنی آغوش واکریں (دکھلیں) بند دروازے (شہادت کی انگلی کے اشارے ہی سے)

کھل جایا کرتے۔ ان دونوں عجوبوں کے بارے میں وہ فرمایا کرتے
 کہ ان میں سے پہلا عجوبہ توازی ہے جو ان کی شخصیت میں ودیعت
 کر دیا گیا ہے اور دوسرا انھوں نے اپنے عمل کے ذریعے حاصل کیا ہے۔

اپنی تنومندی اور درآوری کے ساتھ ساتھ میرزا قلعہ دریا ضمت و مجاہدہ کے بھی عادی
 تھے بیدل کا بیان ہے کہ کبھی کبھی توازیک ہفتہ میں ایک جوان جتنی غذا کھا سکتا ہے اتنی غذا ان کے
 ناشتے کے لئے بھی کافی نہ ہوتی اور پہلو الٹوں کا ایک ماہ کا کھانا ان کے ایک وقت کے کھانے کے
 لئے کم پڑ جاتا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ہفتوں بغیر کچھ کھائے گزار دیتے جس ریاضت میں
 مشغول ہوتے اس کو ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ طول دیا کرتے جس کی وجہ سے
 وہ ضعیف و کمزور بھی ہو جایا کرتے۔ کچھ لوگوں نے میرزا قلعہ در سے سوال کیا کہ آخر وہ اتنی ریاضت
 کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا انھوں نے جو جواب دیا وہ بیدل کے الفاظ میں یہ ہے:

فرمود، بز جمیع محبان روشن است کہ ز اہد نیستم، تا وہم اطم غبار
 آئینہ اندیشہ باشد و دکان شبنمی پچیدہ ام تا خیالم درین پردہ
 جنس تزدیری برتر شد لیکن ہر چند گردِ عرصہ ترکیب بری ایم
 و چشم تامل برائیں سوادِ عبرت غبار می کشیم صورت گرسنگی عالمی
 را در ہم فشرده است و اژدھای جوع تحت و فوق را بخود فرو
 بردہ۔ با آنکہ می دامن طرف این شعلہ جانکاه گردیدن بر خفا تا گ
 ہستی قیامت آوردن است و باین برق طاقت گداز ہم چہرہ
 شدن در مزرع زندگی آفت پروردن۔ ہمت تاب تسلسل زبونی
 نمی آرد و غیرت دھام حکم بر نمی دارد“ (ص ۵۸-۵۶)

”فرمایا، میرے تمام محبوب پر یہ بات روشن ہے کہ میں زاپہ نہیں
 ہوں کہ میری آرزو میری فکر کے آئینہ پر غبار بن کر جم جائے اور
 میں نے مشقت کی دکان نہیں سجاتی ہے کہ میرا خیال اس کی آڑ لیکر
 مکر و فریب تراشے، لیکن البتہ اس ترکیب کے میدان (دنیا) کے

گرد و جتنا گھومتا ہوں اور اس مقام پر جو کہ عبرت کے غبار کا
 دیار ہے، ٹھہر ٹھہر کر نظر ڈالتا ہوں (تو دیکھتا ہوں کہ) بھوک کے
 حملے نے دنیا کو درہم برہم کر رکھا ہے اور بھوک کے اڑدے نے
 بلند و پست ہر چیز کو نگل لیا ہے، اگرچہ میں اس بات سے واقف
 ہوں کہ اس جان کو جلا دیئے والے شعلے کے مقابل ہونا اپنی ہستی
 کے خاشاک پر قیامت طاری کرنے کے مترادف ہے اور طاقت
 پگھلا کر رکھ دینے والی اس بجلی کے رد در رو ہونا زندگی کی کھیتی
 کے لئے مصائب اور آفات کو پالنے کے مترادف ہے لیکن میری
 ہمت اب اپنی مسلسل زبونی کی تاب نہیں لاتی اور میری غیرت
 دائمی حکم کو برداشت نہیں کر پاتی۔

میرزا قلندر بیدل کی تربیت کس طرح کرتے اس کا ذکر بھی بیدل نے تفصیل سے کیا ہے۔
 بیدل کے قول کے مطابق میرزا قلندر ان کو مراتب آداب کی بھی تعلیم دیتے اور اخلاق کی بھی۔ بیدل
 کا خیال ہے کہ ان کی شاعری میرزا قلندر ہی کے فیض تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب میرزا قلندر نے بیدل
 کو مدرسہ سے اٹھایا تو ان کو تاکید کی کہ وہ نظم و نثر کی کتابوں کا از خود مطالعہ کیا کریں بیدل تعمیل
 ارشاد میں برابر مطالعہ کرتے اور اپنی استعداد بڑھاتے رہے۔ خوش قسمتی سے ان کو کتب خانوں میں
 کے سات سال بعد اپنے ماموں میرزا ظریف کے ہمراہ اڑیسہ جانے اور شاہ قاسم ہواگلی
 کی خدمت میں باریاب ہونے کا بھی موقع ملا۔ اس وقت بیدل کی عمر سترہ سال کی ہو چکی تھی۔
 بیدل نے شاہ قاسم ہواگلی کو قطب زماں اور علامہ دہر کی حیثیت سے چہار عمر میں پیش کیا
 ہے ان کی بزرگی و عظمت کا ذکر کرتے ہوئے بیدل نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ ہمارے خصوصی
 مطالعے کے مستحق ہیں ان ہی الفاظ کی مدد سے بیدل کی ذہنی ساخت کے بارے میں بھی رائے
 قائم کی جاسکتی ہے اور یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ ان کی شخصیت کے تار و پود کیا ہیں؟ بیدل
 کا کہنا ہے کہ:

مقام شناسان زمزمہ اسرار آنچ از پردہ قانون کون فیکون

شنیدہ بودند، از ساز حرکات اوضاع و اطوارش بی پردہ
مشاہدہ می نمودند و از ذکر خوارق و کرامات سلف، نقایح فی
نمی شکافت کہ نگاہ سامع بی تفاوت متجلی بہمان کیفیتش در نمی
یافت فصل گوہر ایشیائی نیستان مواعظش سرپای مخاطب یک
صدف گوش، و ہنگام جلوہ پیمائی بہار مکاشفہ، موبہوی مقابل
یک آئندہ آغوش، ہر گاہ زبان بہ لعل بیان جلال می کشود، دیدہ حا
رادر جرأت شہود انوار از خفاشی چارہ نبود چوں سررشتہ حرف
بذکر جلال می رسانید اجزائی مجلسیان چوں شمع، پیمادہ نگاہ می
گردانیدند، اگر از شعلہ دم زد می بی آتش چراغ روشن می گشت
و اگر از گل ادا نمودی بی موسم بہار خرمین می شد۔ در احیائی
موتی دم اعجاز مسیح ہم دوش نفسش بالیدہ در قتال منکرین تیغ
انتقام کلیم در نیام اشارتش خوابیدہ (ص ۷۷)

اسرار کے لغتوں کے مقام شناس "ہو جاپس ہو گیا" کے ساز پر
پردہ جو کچھ سنتے تھے وہ ان کے اوضاع و اطوار کے ساز سے
بے پردہ اس کا مشاہدہ کرتے اور وہ بزرگان سلف کی کرامات
اور خوارق پر سے حرف کی نقاب نہیں اٹھاتے تھے کیونکہ ان
کے نزدیک سننے والوں کی نگاہیں اس کیفیت کی تاب نہ لاسکتی تھیں
ان کے مواعظ کے ینستان کی گوہر افشائی کی فصل مخاطب کو سراپا
صدف بنا دیتی یعنی ان کے مواعظ ان کے مخاطبوں کے رگ
و پے میں رچ بس جاتے اور جب وہ بہار کی جلوہ پیمائی کرتے
تو ان کے مقابل رجو شخص بھی ہوتا اس کا ایک ایک بال آغوش
آئندہ بن جاتا یعنی وہ کاشف اسرار ہو جاتا جب وہ جلال کی
تیز چکا چوندہ کر دینے والی روشنی میں اپنی زبان کھولتے تو نگاہیں

کو بجز اس کے کوئی چارہ نہ رہتا کہ وہ چٹکا ڈڑوں کی طرح روشنی کے مشاہدے کی جزأت نہ کریں، جب وہ اپنے الفاظ کے سررشتہ کو جمال کے ذکر تک لے جاتے، یعنی حجب وہ جمال کا ذکر کرتے، تو مجلس میں شریک تمام افراد، شمع کی طرح اپنی نگاہوں کے سیالوں کو گردش میں لاتے، اگر وہ شعلہ کی بات کرتے تو بلا آگ ہی کے چراغ روشن ہو جاتا کرتے اور اگر پھولوں کا ذکر کرتے تو بے موسم بہار آجاتی۔ مُردوں کو زندہ کرنے میں ان کی سانسیں اعجازِ مسیحا کے دوش بہ دوش تھیں اور ان کے اشاروں کے نیام میں وہ کلیبی انتقام پوشیدہ تھا جو منکرین کے لئے تلوار کا کام کرتا۔

شاہ قاسم ہواللہی کے ان اوصاف کا ذکر کرنے کے بعد بیدل نے ان کی دو کرامتیں بھی خاص طور سے لکھی ہیں۔ ایک کرامت کا تعلق تو خانِ دوران سپہِ محمود کی شفا سے ہے اور دوسری کا تعلق ایک بے ادب کی موت سے، ان دونوں کرامتوں کے تفصیلی ذکر کا تو یہ موقع نہیں مگر دوسری کرامت کے بارے میں اتنا ضرور جان لینا چاہئے کہ بیدل کے قول کے مطابق اسد نام کا ایک بے ادب شخص تھا جو شاہ قاسم ہواللہی کے سلسلے میں زبانِ درازیاں کیا کرتا۔ جب یہ سلسلہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو شاہ صاحب کو جلال آگیا اور ان کی بددعا سے وہ شخص نیرت و نابود ہو گیا۔ اس واقعہ کا ذکر بیدل نے جس طرح کیا ہے وہ بجائے خود اس بات کا متقاضی ہے کہ اس واقعہ کا انجام بیدل ہی کے الفاظ میں نقل کر دیا جائے۔ بیدل لکھتے ہیں۔

چوں متصل دروازہ شہر رسید صاعقہ از پردہ غیب خروشید ۔
پاکی کرساز سواریش بویکبارہ داتگون گردید، حالان دہرا بان
بہ تو ہم آئندہ دروازہ بر سر شان فرو آمد، دواع ہوش نمودہ بودند
وہر استقبال بخودی آغوش تسلیم کشودہ، بعد از ساعتی کہ مکالمات
نقاب تفحص شکافتند، شور حیرت از تامل نظر بما غبار انگشت و
غریب تعجب از اضطراب نفس صاعقان گسیخت۔ تا دیری بلامحظہ پیش

دیس می جتند و سیاہی مغالطہ بچشم نزدیک و درونی شستند
 ناگاہ از زیر طاق پلی کہ اذان دروازہ تیر پرتابی مد فاصلہ می
 کشید، ہا سری برہنہ و روی آما سیدہ پیدا شد (ص ۷۵)

”جب وہ شہر پناہ کے قریب پہونچا تو پردہ غیب سے ایک
 گرج نمودار ہوئی وہ پا لگی جو اس کی سواری میں تھی دفعتاً اونٹنی
 نہو گئی، پا لگی اٹھانے والے اور اس کے ساتھ چلنے والے تمام
 لوگ اس وہم سے کہ دروازہ ان کے سروں پر گر رہا ہے ہوش
 و حواس کھو بیٹھے اور بے خودی کے استقبال کے لیے اپنی انگوٹھ
 کھولے ہوئے تھے، ایک ساعت کے بعد افاقہ کے حکم سے جب
 انھوں نے چھان بین کی نقاب پارہ پارہ کر دی تو ان کی نظروں
 کے تامل میں حیرت کے شور نے دھول جھونک دی اور تعجب
 کی بھکار کے اضطراب کے باعث ان کے انفاس کی غنائیں ہاتھوں
 سے چھوٹ گئیں۔ یہاں تک کہ وہ دیر تک آگے پیچھے کی طرف دیکھتے
 اور تلاش کرتے رہے اور اپنی نگاہوں کے مغالطے کی سیاہی کو
 دور و نزدیک (دیکھ دیکھ کر) دھو تے رہے کہ دفعتاً پل کے طاق
 کے نیچے جو کہ ایک تیر کے مار کے فاصلے پر واقع تھا وہ شخص ننگے سر اور
 سو جے ہوئے چہرے کے ساتھ دکھائی دیا۔

وہ بے ادب، ملنے کو تو مل گیا مگر اس کی قوت گویائی مفقود ہو چکی تھی اور چہرہ بالکل سیاہ۔
 لاکھ تدبیریں کی گئیں مگر سب کی سب ناکام رہیں اور وہ شخص جانبر نہ ہو سکا۔ یہ واقعہ جس وقت
 پیش آیا بیدل اور میرزا ظریف شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ بیدل نے یہ واقعہ سترہ سال
 کی عمر میں دیکھا تھا، چہار ہفتہ لکھتے وقت اس واقعہ کو ہوسے برسوں گزر چکے تھے مگر اس سلسلے میں
 بیدل کا تاثر وہی تھا جو اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے دن تھا، اسی سے اندازہ لگانا چاہئے کہ
 بیدل کی تربیت کس نوع پر ہو رہی تھی اور ان کو اوائل عمری ہی سے خوارق پر کتنا حکم یقین ہو چکا تھا اس

سلسلے میں دو باتوں کا تذکرہ اور ضروری ہے۔ اوپر جو احوال و کوائف درج ہو چکے ہیں عام حالات میں ان کی تعلیم انسان کی عقل و فہم سے باہر ہے غالباً بیدل کو بھی یہی احساس تھا کہ وہ جو باتیں لکھ رہے ہیں وہ خوارق کے تحت آتی ہیں جن کا سمجھنا عام لوگوں کے لئے ناممکن ہے اس لئے انھوں نے یہ کہنا ضروری سمجھا کہ :

”درک احوال این طائفہ جز بہ میں طائفہ راست نیاید و طول و عرض آغوش محیط غیر ہمان ، محیط دیگر می نہ پید خاک رابی حصول مراتب رنگ و بو ، آئند داری رنگ و بو محال و سایہ رابی حضور و غیور اور چہرہ کشی آفتاب و ہم و خیال ، این جا از کتاب حقیقت باشارہ اکتفا نمودن است و از گنجیہ رموز با نمود جی قفل کشودن “ اس گروہ کے لوگوں کے احوال کا ادراک ، اس گروہ کے لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور اس محیط کے آغوش کی لمبائی چوڑائی کو اس محیط کے علاوہ کوئی اور نہیں ناپ سکتا۔ سٹی کے رنگ و بو کے مراتب حاصل کئے بغیر ، رنگ و بو کی آئند داری کرنا محال ہے اور سایہ کے لئے روشنی میں محو ہوئے بغیر سورج کی چہرہ کشائی کرنی صرف ، ہم و خیال ہے اس مقام پر حقیقت کی کتاب سے صرف اشاروں پر اکتفا کی جاتی ہے اور رازدوں کے خزانے کا قفل کھولا جاتا ہے ۔

”حباب از بحر گو ہر خیز نتواند نشان دادن

سراغ عالم دل از من بیدل چہ می پرسی

رگ ابراز فشار ریشہ پڑ مردہ نکشاید

اثر حامی غنا از طینت ساحل چہ می پرسی

سپند یک طیش عرض لوامی سوختن دارد

ز برق فرصت خود داغم از محفل چہ می پرسی

خط و ہم نفس ناخواندہ با معنی چہ پردانم

ہنوزم جادہ ناپیدا است از منزل چہ می پرسی
 طرف نحو است در تحقیق اسرار حق اسی غافل
 بحق ہم گز خطاب تست از باطل چہ می پرسی
 نقاب و جلوہ ہر یک ٹوئیر نگ خود است اینجا
 زلیلی پرس، حال لیلی از محل چہ می پرسی (ص ۸۱)

دوسری بات جس کا خاص طور سے ذکر کرنا ضروری ہے کہ خود بیدل کا یہ خیال ہے کہ وہ آغاز
 شعور ہی سے متوجہ عالم قدس تھے۔ چہار عشر میں ایک ذیلی عنوان ان الفاظ میں ملتا ہے "بیدل
 از آغاز شعور ہی اختیار متوجہ عالم قدس بود" اس ذیلی عنوان کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ بیدل کو جو بھی
 تجربات حاصل ہو رہے تھے، جن اشیاء کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے، جس عالم حیرت کے وہ ناظر تھے،
 ان سب کو وہ بے اختیار یعنی من جانب اللہ سمجھتے تھے۔

میرزا قلندر بیدل کی بائیس سال کی عمر تک ان کے سر پرست رہے جب لاٹنہ اہ میں ان کا
 انتقال ہوا تو اس وقت بیدل ایک پختہ کار اور ذہین شخص بن چکے تھے مگر اس کے باوجود فقراء
 اور صلیب سے ان کا اکتساب فیض جاری رہا۔ وہ جہاں بھی جاتے، جس جگہ کا بھی سفر کرتے اہل دل
 حضرات کی خدمت میں بھی ضرور حاضری دیتے اور ان سے اکتساب فیض کرتے۔ شاہ قاسم ہواللہی
 سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اڑیسہ سے واپس آنے کے بعد بھی قائم رہی جب بیدل انتیس سال
 کے ہو گئے تو ۸۳ھ میں شاہ قاسم ہواللہی نے انتقال کیا۔ بیدل اس وقت ابراہاد میں مقیم تھے وہیں
 ان کو شاہ صاحب کے انتقال کی خبر ملی۔

شاہ قاسم ہواللہی کے علاوہ بیدل شاہ کمال اور شاہ ملوک سے بھی متاثر تھے۔ اس
 لئے سطور ذیل میں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔
 شاہ کمال سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ تھے، بیدل کے والد اور چچا دونوں ان کے
 ارادتمندوں کے حلقے میں داخل تھے، شاہ کمال رانی ساگر میں رہتے تھے، بیدل کے چچا میرزا قلندر
 شاہ کمال سے ملنے کے لئے رانی ساگر جایا کرتے۔ شاہ کمال کا ذکر کرتے ہوئے بیدل لکھتے ہیں:
 عشق الہی سراپا پیش یک دل درد آلود نقش بستہ و مشاہدہ حقیقی

عضو عضو ش در حیرت آئینہ شکستہ، شغل بی ساختہ اش خامہ مژگان
 لمحہ بی تحریر اشک خونین نگذاشتن و رشتہ سازانفاس یکدم
 از زمزمہ آہ دل خراش معطل نہ داشتند نجات مژگان نم
 آلودش، ہزارا بر بہار بہتری خون میکرد و رشک آہ جگر اندویش
 ہزار نفس صبح را شفق بر می آورد و مدعای آہش جہد پرواز
 ہای بی نشانی، مقصد گریہ اش موج از خود روانی... (دص ۱۳)
 "عشق اہلی نے ان کے پورے وجود کو درد سے مہمور ایک دل بنا دیا
 تھا اور حقیقت کے مشاہدے کی حیرت نے ان کے ایک ایک عضو کو
 آئینہ کی طرح چمکانا چور کر کے رکھ دیا تھا ان کا بے ساختہ شغل یہ تھا
 کہ وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ چھوڑتے جس میں مژگان کے قلم بے اشک
 خونین کی تحریر نہ رقم کرتے اور ان کی سالنوں کا ساز ایک دم
 کے لئے بھی دل خراش آہوں سے خالی نہ ہوتا۔ ان کی بھگی
 پلکوں کی خجالت، ہزاروں ابر بہاریں کو خون کے آنسو لاتی
 اور ان کے جگر سے نکلی ہوئی آہوں پر ہزاروں صبحوں کی شفق رشک
 کرتی۔ ان کی آہوں کا مقصد بے نشانی کی ہمت پرواز کرنا اور
 ان کے رونے کا مقصد اپنے آپ سے غافل ہو کر مثال موج
 روان ہونا تھا۔"

شاہ کمال کی شخصیت کا ایک پہلو تو یہ تھا دوسرا پہلو کچھ ایسا ہے جس کو فساد خلق سے دڑنیوالے
 افراد پیش کرنے سے احتراز کرتے مگر بیدل نے شاہ کمال کی شخصیت کے اس پہلو کا بھی ذکر اسی جوش
 و خروش اور عقیدت و احترام سے کیا ہے جس کا مظاہرہ سطور بالا میں ہو چکا ہے تصوف کے ابتدائی
 زمانے ہی سے صوفیاء کا ایک گروہ "اللہ جمیل یحب جمال" کے قول کو اپنالاکر عمل بنا رہا ہے۔ اس
 گروہ کے اشخاص اپنے ذاتی اعمال کے لحاظ سے خواہ کتنے ہی خدا پرست نہ رہے ہوں، مذکورہ
 لاکھ عمل کی وجہ سے دو شدید نقصانات ہوئے اول تو یہ کہ ان پاک نفوس کی جو تصویر ابھر کر سامنے آئی

وہ داغ دار تھی تو وہیم ان بزرگوں کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہوئے ہر جواہر ہوس انسانی جمال میں جمال مطلق دیکھنے کا مدعی بننے لگا۔ شاہ کمال کی جمال پرستی کے ذکر سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بیدل کے نزدیک حقیقت مطلق تک پہنچنے کے لئے انسانی جمال کا سہارا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر بیدل کے نزدیک جمال پرستی کوئی ایسا فعل ہوتی جو عارفوں کی شخصیت کو داغ دار کرتی ہے تو وہ شاہ کمال کی جمال پرستی کا مطلق ذکر نہ کرتے بلکہ ان کی دوسری خصوصیات کی عکاسی کرتے۔ بیدل نے شاہ کمال کی جمال پرستی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

در بدایت احوال بحکم ان الله يحب جمال يحب جمال صافی آئینہ داشت،
جامہ احرام سادہ رویان و گردن آزاد می مالوف زنجیر سلسلہ مویان
سعی ظاہرش بوسیله تعوید و عزائم دریں طائفہ بار مصاحبت محنت و
عزم باطن زنگ از آئینہ حقیقتی شان فرو شستن۔ تماشا ہی بہار
حسن از عنایم فرصت نگاہ می فرمود آئینہ دار می خیال خوبان از
حصول دولت دیدار می ستود۔ (ص ۱۴۱)

”اپنے احوال کی ابتدا میں ”اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے“ کے حکم کے مطابق آئینہ جیسا صاف و شفاف دل رکھتے، بالعموم سادہ روؤں کا جامہ احرام باندھتے اور ان کی گردن آزادگی میں ان سادہ رویوں کی زلفوں کی زنجیر لپیٹی ہوتی۔ اس کام کے لئے وہ ظاہری طور پر تعوید اور عزائم (خوانی) کے ذریعے اس طائفے کی صحبت اختیار کرتے۔ اس سے ان کا مقصد باطنی طور پر یہ ہوتا کہ ان لوگوں کے دلوں پر جو زنگ لگ گیا اس کو مٹا ڈالیں۔ بہار حسن کے تماشے (تماشا ہدے) کو وہ نگاہ کی فرصت سے تعبیر کرتے اور خوبصورت لوگوں کے خیال کے حصول کا وسیلہ ان کی دولت دیدار کو تصور کرتے“

اپنی شخصیت کے اس پہلو کے باوجود شاہ کمال بڑی پاک و صاف زندگی بسر کرتے تھے جو فرد

کے آستانے سے وابستہ ہو جاتا اس کے قدموں کو کبھی لغزش نہ ہوتی کیونکہ شاہ کمال سب کی عزائی و رہبری کا فریضہ ادا کیا کرتے اس کے علاوہ ان کو عزائم خوانی میں بھی کامل دسترس تھی۔ جس کی وجہ سے ان کے آستانے پر سریشوں کی بھیڑ رہا کرتی کسی کو وہ کچھ پڑھ کر چونک دیتے، کسی کے گلے میں اپنی حایل پہنا دیتے، کبھی سریشوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیتے، انہی اعمال کے نتیجے میں خدا ان کو شفا عطا کرتا۔ بیدل جب میرزا قلندر کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ اس وقت کم سن تھے مگر انھوں نے شاہ کمال کی تمام باتوں کو انتہائی عجز سے سنا اور یاد رکھا، اثنائے گفتگو میں شاہ کمال نے میرزا قلندر کو وہ اسم بتلایا جس سے جنات دفع کئے جاتے ہیں، بیدل نے اس اسم کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا۔ ایک دن وہ اپنے ہم جوہیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ان کو اپنی چھٹی حس کے ذریعہ علم ہوا کہ وہ جس مکان کے پاس کھیل رہے ہیں اس کے مالک کی بیوی کی جن کے اثر میں ہے اور دو دن سے بے خواب و خور پڑی ہوئی ہے بہت سے عامل اب تک اچکے ہیں مگر کوئی عامل کامیاب نہیں ہو سکا ہے بیدل کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس اسم کو اڑایا جائے جس کو انھوں نے شاہ کمال کی زبان سے سنا تھا، بیدل نے اس گھر کا رخ کیا، اُس اسم کو پڑھ کر اپنی انگلی پر بھونکا اور شاہ کمال کی ہدایت کے مطابق وہ انگلی بیار کے کان میں ڈال دی۔ اس عمل کا کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ جن کے جگر سے کوئی نیزہ پار ہو گیا ہے جن کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ فریاد کرنے لگا اور بیار کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بیدل کے اس عمل سے وہ لوگ بہت متعجب ہوئے جو بیار کے گرد جمع تھے اس واقعہ سے بیدل کی بڑی شہرت ہوئی اور ان کا شمار عزائم خواہوں میں کیا جانے لگا۔ جب شاہ کمال کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو بڑے خوش ہوئے اور انھوں نے بیدل کو کچھ اور اعمال بھی بتائے۔ ایک اور دن بیدل شاہ کمال کی خدمت میں حاضر تھے۔ اثنائے گفتگو میں مجذوبوں کا ذکر پھر گیا۔ شاہ کمال نے مجذوبوں کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار اس محفل میں کیا تھا بیدل نے اس کو چہار عنقر میں محفوظ کر دیا ہے اس موقع پر شاہ کمال کے خیالات کا بیان اس لئے ضروری ہو گیا ہے کہ بعد میں چل کر بیدل ایک دوسرے صاحب دل شاہ کا بی سے بھی آشنا ہوئے جن کے سارے انداز مجذوبوں سے ملتے جلتے تھے۔ مجذوبوں کے بارے میں شاہ کمال نے جو کچھ ارشاد کیا اس کے چند جملے یہ ہیں :

قرب مجازیب در شعلہ آتش قدم افشردن است و انس مجامین
در کام آرد ہارہ بردن۔ اگر کلم اثر ہای صحبت ہم صفت ایشان
آئی خاکی بر سر کردہ باشی و اگر منتظر نتیجہ آئی، دماغی با امید ضبط
شوی، در وادی اوہام، کاہن طبیعتان بسیار اند و در عالم
نیرنگ مشعبد طبیعتان بی شمار، جتنی ہر چند مخبر مغیبات است،
معتقد فطرت بشر نمی باید۔ نارنجی بر آنکہ موجود اشکالی غیر نیست،
محرّم زمرہ اہل نظر نہ شاید۔ با وضوح آثار سواخ اصغائی فریاد
شغال ممنوع است و با وجود اخبار وقایع رغبت آواز کلام
نامسوع اگر در بزم صحبت برہنگی از شرائط معقولات است خرس
و بوریز افضل ادب کسوتان خواهد بود و اگر ہنگام تکلم کف بردہ ان
آوردن از قوا عد فصاحت باشد، شتر را انصح معنی بیانان تصور
باید نمود۔ پس صاحب احسن تقویم را باین رسوائی مشاہدہ نمودن
تغزیر شخص بینائی است و خلادند معنی "کرمتا" را باین کراہت لب
کشودن، غشیان طبیعت گویائی (ص ۲۲)

"محبوبوں کی صحبت آگ کے شعلوں میں قدم رکھنے کے مترادف
ہے اور محبوں سے محبت اڑدھے کے منہ میں چلنے کا۔ اگر تم ان
کی صحبت کے اثر سے ان کے ہم صفت ہو جاؤ تو تم اپنے سر پر خاک
ڈال لو گے، اور اگر تم کو اس کے کسی نتیجے کا انتظار ہو گا تو تم اپنے
دماغ کو امید کے خبط میں پارہ پارہ کر دو گے۔ وہمیں کی وادی
میں کاہنوں جیسی طبیعت رکھنے والے لوگ بہت ہیں اور اس عالم
نیرنگ میں مشعبدہ بازو جیسی طبیعت رکھنے والے بے شمار۔ جن
اگرچہ عالم غیب کی خبر دینے والا ہے وہ انسانوں کی فطرت کا معتقد
نہیں ہوتا۔ کوئی ماہر علم مشعبدہ خواہ وہ کتنی ہی عجیب و غریب چیزوں

کو ایجاد کیوں نہ کرے اہل نظر کے ذمے میں اس کو محترم نہیں گردانا جاتا۔ ساخت کی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود سیار کی فریاد کی آواز سننا ممنوع ہے اور اس بات کے باوجود کہ وہ واقعات کی خبر دیتا ہے کوئے کی آواز سے رغبت رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر محفل میں بیٹھنے کی معقول شرط برہنہ رہنا ہی ہے تو ریچھ اور بندر با ادب مخلوقات میں افضل ترین مخلوق شمار ہوں گے اور گفتگو کرتے وقت منہ سے جھاگ نکالتے رہنا ہی نصاحت کے قواعد میں شامل ہے تو پھر ادب کو معنی بیالوں میں فصیح ترین تصور کرنا چاہیے اس لئے ”احسن تقویم“ کے مالک کو اس رسوائی کے ساتھ شاید نہ کرنا ایک مینا شخص کے لئے سزا کے مترادف ہے اور لفظ ”کرینا“ کے خالق کے لئے اس کراہت کے ساتھ لب کشائی طبیعت گویائی کے ساتھ فی کرنے کے مترادف۔

اقتباس بالا میں شاہ کمال نے برہنگی اور کف در وہان ہونے کو جذب و سلوک کی علامت نہیں سمجھا ہے بلکہ وہ اس سے متنفر نظر آتے ہیں یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ شاہ کمال جس رانی ساگر میں تھے اسی کے نزدیک ایک مقام سرای بنارس میں ایک مجذوب شاہ ملوک بھی رہا کرتے تھے۔ میرزا قلندر جب بھی رانی ساگر جاتے شاہ ملوک سراے بنارس سے آکر ان کے یہاں مقیم ہو جاتے۔ وہ یوں تو کسی سے کوئی گفتگو نہ کرتے مگر جب تنہا ہوتے تو خود سے گفتگو ضرور کیا کرتے۔ شاہ کمال نے جیب برہنگی کو جذب و سلوک کے خلاف گردانا تو کشف کے ذریعے اس کا علم شاہ ملوک کو ہو گیا۔ اگر کبھی شاہ کمال کا گذر اس طرف ہو جاتا جس طرف شاہ ملوک بیٹھے ہوتے تو ایک طرف سٹ سٹا کر شاہ ملوک بیٹھ جاتے اور شاہ کمال اس جگہ سے لمبے عرصے توقف کئے بغیر گذرتے چلے جاتے، تصوف یا روحانیت کی ایک اتہا پر شاہ کمال تھے اور دوسری اتہا پر شاہ ملوک۔ میدل کو دونوں ہی سے قلبی لگاؤ تھا اور وہ اپنی زندگی بھر ان دونوں راہوں کو ایک دوسرے سے

تطابق دیتے رہے وہ نہ تو شاہ ملوک کی طرح عریاں ہی ہوئے اور نہ ہی شاہ کمال کی طرح مجسمین و مجاذیب کے منکر و معترض بلکہ ان دونوں راہوں کو ایک دوسرے کے مطابق کرتے رہے شاہ کمال کے نزدیک تو تصوف یا عرفان کی راہ ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے طے ہوتی ہے مگر شاہ ملوک کے یہاں اس راہ سے گزرنے کے لئے شطیحات اور طامات کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بیدل کے سامنے یہ دو مختلف و متضاد راستے کئے انھوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ان متضاد اور متخالف راہوں کے درمیان کوئی نقطہ اشتراک تلاش کریں۔ بیدل نے شاہ ملوک کے عالم جذب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کا اعادہ یہاں دلچسپ ہو گا۔ ہوا یوں کہ شاہ ملوک جہاں عالم جذب میں پڑے رہتے تھے ایک دن وہاں ملگوں یعنی بھانگ فروشوں کی ایک جماعت آگئی وہ لوگ شاہ ملوک کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کا مرتبہ و پایہ کیا ہے؟ نئے شاہ ملوک سے بے ہودگیاں کرنے کچھ دیر تو شاہ ملوک نے صبر کیا مگر جب ان کے صبر کا پیمانہ زبرد ہو گیا تو ایک نعرہ لگا کہ کہنے لگے، ”اے سگان درین خرقہ بیخ نیت بر پوست خود ہا در افتید“ اس نعرہ کا سننا تھا کہ ملگوں کی بیہودہ جماعت آپس میں دست و گریباں ہو گئی اور ایک دوسرے کو اس طرح لپچنے کھسوٹنے لگی کہ سب کی موت واقع ہو گئی۔ بیدل نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد ایک قطعہ بھی لکھا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں:

الحمد رای غافل: چشم بخود پوشیدگان ای باکشی کہ در طوفان این گرداب رفت

ہر کجا بینی سراتب طینتی تسلیم شو ہم بر پای سجدہ باید برد و محراب رفت

کیما ی دانشی گر کردہ ای کسب ادب نیست چنانکیر چوں بی تاب از سیلاب رفت

چہار عنصر کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدل ان سب حضرات سے کہیں زیادہ شاہ کابلی کی شخصیت سے متاثر تھے۔ اس لئے اب ہم شاہ کابلی اور بیدل کے تعلقات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔

سلسلہ میں جب کہ بیدل کی عمر اٹھارہ سال کی تھی، بیدل دہلی گئے چوتھو ان کو ہمیشہ اہل دل حضرات کی تلاش رہتی تھی اس لئے دہلی پہنچ کر انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کون کون سے بزرگ فروکش ہیں۔ بیدل کو ایک مجدد کے بارے میں خاص طور سے بتلایا گیا اس سلسلے میں سید

کے الفاظ یہ ہیں۔

مجدوبی درین ایام ویرانہ را بر گنج حضور پرداخته است و گوشه مرا به
شمع اقامت منور ساخته، از غرائب احوالش آنکہ ہر قدر طعام پیش
گزارند خاشاک بہ آتش بردن است و چندان آب در نظرش عرضه
دہند قطره بخاک سپردن۔ اما تا تکلیف طعامی نہ نمودہ اند اگر ہر
ہفتہ یا بگذر و شعلہ اتفاقات اغدیہ اش ساکن بردہ خاموشی است
تا مصدع آبی نگر دیدہ اند چشمہ رغبت اش بہ اش محوطہ ادش بی
جوشی ہر گاہ بعزم زیارت می شتابیم۔ اوقات
جمعیٹش بیشتر معروف خواب می یابیم یعنی بحکم قیامی کہ قبل ازین در
سواد کابلش دیدہ اند شاہ کابلش می نامند (ص ۱۵۸)

۸۸ آج کل ایک مجذوب نے ایک ویرانے کو حضوری کے خزانے سے سجا
رکھا ہے اور ایک گوشے کو اپنی جائے اقامت بنا کر اس کو روشن
کر دیا ہے جو خوارق اس سے سرزد ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے
کہ جس طرح آگ میں خواہ کتنی ہی خاشاک ڈالیں اس کا پیٹ نہیں
بھرتا اسی طرح اس مجذوب کے سامنے خواہ کتنا ہی کھانا کیوں نہ رکھ
دیں وہ اس کے لئے کافی نہیں ہوتا اور خواہ کتنا ہی پانی اسکے سامنے کیوں نہ
رکھیں وہ کوئی زمین پر ایک قطرہ ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے لیکن
اگر اس کو کھانے کی تکلیف نہیں دیتے ہیں تو غذا کی طرف اس کی
رغبت کا شعلہ خاموشی کے پردے میں چھپا رہتا ہے اور اس کو جب
پانی پینے کی تکلیف نہیں دیتے ہیں تو اس کے پینے کی رغبت کا چشمہ
بے جوشی کے عالم میں پڑا رہتا ہے جب بھی ہم اس کی
زیارت کے لئے جاتے ہیں زیادہ تر اس کو سوتا ہی پاتے ہیں
بعض لوگ اس قیاس کی بنا پر کہ اس کو اس سے قبل کابل کے اطراف

میں دیکھا گیا تھا اس کو کابلی شاہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں“

شاہ کابلی کے حالات سن کر بیدل ان سے ملنے کے لئے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ بیدل جہاں مقیم ہوتے ہیں وہاں ابھی دستہ خوان بچھا یا ہی جاتا ہے کہ شاہ کابلی تبسم برب نمودار ہو کر شریک دستہ خوان ہو جاتے ہیں اور چند لقمے کھاتے ہیں۔ جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو شاہ کابلی واپس ہوتے ہیں۔ بیدل بھی ان کی صحبت میں چلتے ہیں اور شہر کے باہر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کابلی شاہ کا مسکن تھا، بیدل اور شاہ کابلی کی یہ پہلی ملاقات عصر کے وقت سے کافی رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ اس ملاقات میں جن اسرار و رموز پر گفتگو ہوئی تھی اس پر بیدل یہ کہہ کر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ”محققیت ہم بودیم“ جب رات کافی گزر جاتی ہے تو شاہ کابلی کہتے ہیں ”این جا کشاد چشم غیر از حیرت چیزی ندارد باید خوابید و بیداری جز تشویش باری آرد باید واکشید“ اس کے بعد بیدل سو جاتے ہیں صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو شاہ کابلی کا کہیں پتہ نہیں ہوتا ہر چند وہ شاہ کابلی کو تلاش کرتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، خود بیدل کے الفاظ یہ ہیں:

مدتی خاک سواد دہلی بفرمال دیدہ ہا نہ ختم واز آن گوہر گم کردہ سرائی

نیا نہ ختم دکنامہ بی اختیار می شوق اکثری بطوف آن مقام می کشید اما

غیر از ہماں معنی جلال محسوس تصویر نمی گردید (ص ۱۶)

ایک مدت تک میں نے دہلی کے اطراف کی خاک اپنی آنکھوں سے

چھائی مگر اس گوہر گم شدہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شوق کی بے

اختیاری اکثر مجھ کو اُس مقام تک کھینچ کر لے جاتی دجہاں ان کا

قیام رہتا تھا، لیکن اس جلال محسوس کے علاوہ کوئی اور چیز

تصور میں نہ آتی تھی“

بیدل شاہ کابلی کے اس طرح سے غائب ہو جانے سے ایک عجیب قسم کی پیمینی میں مبتلا ہو جاتے

ہیں اور دن رات ان کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں اُسی زمانہ میں ان کو آشوب چشم کا عارضہ

ہو جاتا ہے۔ شاہ کابلی سے پہلی ملاقات کو دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگر ان کے غائب ہو جانے

کی وجہ سے بیدل اکثر و بیشتر ان کی کمی محسوس کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو آشوب چشم کا عارضہ ہو جاتا ہے

و شاہ کا بلی ان کو خدات کے ساتھ یاد آتے ہیں۔ اسی اضطراب کے عالم میں بیدل بند راہن کی لڑکھل جاتے ہیں اور وہاں کسی گوشہ عافیت کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، ایک دن بیدل بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ایک رفوگر پر پڑتی ہے جو اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ جب بیدل وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک گاہک آکر اس رفوگر سے ہم کلام ہوتا ہے۔ رفوگر اس گاہک سے کہتا ہے اگر آپ یہاں تشریف رکھیں تو زہے نصیب۔ رفوگر کی آواز سن کر بیدل چونک پڑتے ہیں کیونکہ یہ آواز شاہ کا بلی کی ہوتی ہے۔ اس آواز کو سن کر بیدل کی جو حالت ہوئی اس کو انہی کے الفاظ میں سنئے :

زمزمہ آواز آشنا مضراب اضطراب دل گر دید و بسمل الفت
 کمین نگاہ از بال مژگان برون طہید، دیدم شاہ کا بلی است
 با شفت صد صبح نشاط تبسم مقابل و بہ لطف ہزار ابر بہار شمع
 مایل بر جای رفوگر نشسته و نظر التفات ارشش جہت بروی عالم
 شکستہ، بمجر و چشم کشودن سراپا یک چون چشم بساط تحیر آراست و بر سر
 مویم بہ تنظیم حضور چون مژہ از جابر خاست (دس ۱۶۴)
 ”آشنا کی آواز کا زمزمہ اضطراب دل کا مضراب بن گیا اور کمین نگاہ
 کی محبت کا بسمل مژگان کے بالوں سے باہر نکل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ
 شاہ کا بلی، اپنی سبکدوشوں صبح نشاط کے تبسم جیسی شفتوں اور ہزاروں
 ابر بہار جیسے برسنے والے لطف و محبت کے ساتھ۔ سامنے رفوگر کی
 جگہ پر بیٹھے ہیں اور میرے اوپر شش جہات سے اپنی التفات کی نظریا
 ڈال رہے ہیں آنکھیں کھولتے ہی میرا راز و جوہر چشم تحیر کی بساط کی
 طرح آراستہ و پیراستہ ہو گیا اور میرے جسم کا رُداں رداں، یکلوں کی
 طرح ان کی تنظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔“

قبل اس کے کہ بیدل ان سے کوئی بات کرتے شاہ کا بلی نے کہا تم کچھ دیر کو سو جاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں، بیدل سو جاتے ہیں اور جب بیدار ہوتے ہیں تو آشوب چشم کا عارضہ ختم ہو چکا ہوتا ہے

مگر شاہ کابلی غائب ہوتے ہیں۔ بیدل کی شاہ کابلی سے یہ دوسری ملاقات کتنی مگر اس ملاقات میں بھی شاہ کابلی ان کو ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک عرصہ تک شاہ کابلی کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی اثنا میں بیدل کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے فوج میں بھرتی بھی ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک دنیاوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر ان کو اپنی زندگی کچھ خالی خالی محسوس ہوتی ہے اور شاہ کابلی ان کو اکثر یاد آیا کرتے ہیں۔ ایک دن بتیل گھوڑے پر سوار وہلی کے بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان کو توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جب دریافت حال کے لئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ شاہ کابلی ان کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے تابانہ بلکہ دیوانہ وار رقص کرتے چلے آ رہے ہیں بیدل فوراً گھوڑے سے اتر کر ان سے بغل گیر ہو جاتے ہیں، وہیں پہا یک خالی دوکان نظر آتی ہے جہاں بیٹھ کر دونوں جو گھنگو ہو جاتے ہیں کابلی شاہ سے اسرار و رموز کی جو گھنگو ہوتی ہے وہ بیدل کو عالم حیرت میں غرق کر دیتی ہے جب ان کو ہوش آتا ہے تو کابلی شاہ پہلے ہی کی طرح غائب ہوتے ہیں کابلی شاہ کی غیبت سو م کے بیس سال بعد بیدل نے لکھا ہے کہ:

امروز بیست سال است مست خیال آن ساغر ماز کلفت ہای
ہستی بی خبر، ما مور بیعت ذوقم ہرچہ فرماید و مجبور ساقی شوقم ہرچہ
بنامید: (ص ۱۷۷)

”آج بیس برسوں کا عرصہ گزر گیا کہ اسی خیال کے ساغر سے مست
ہوں اور ہستی کی تمام کلفتوں سے بے خبر (میرا ذوق جو کچھ کہتا ہے
وہی کرتا ہوں کیونکہ) اپنے ذوق کی بیعت میں ہوں اور میرے شوق
کا ساقی جو کچھ دکھاتا ہے (وہی دیکھتا ہوں)“

اس تیسری ملاقات کے بعد بیدل کابلی شاہ سے پھر کبھی نہ مل سکے مگر ان کی یاد بیدل کے دامن تازیت باقی رہی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاہ کابلی کی شخصیت بیدل کو جس اضطراب و اضطرا کی کیفیت سے دوچار کر گئی تھی اس کا اثر ان پر زندگی بھر قائم رہا۔
بیدل کی شخصیت کا مطالعہ کرتے وقت تین اور بزرگوں کے کوائف و حالات سے صرف

کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان تمام بزرگوں سے بیدل نے کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں اثر قبول کیا ہے اور ان کی شخصیت کی تشکیل میں ان بزرگوں کے کوائف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، مذکورہ بزرگوں کے سلسلے میں بھی ہم کسی اور ماخذ سے رجوع کرنے کے بجائے صرف چار عنصر کی پیش کردہ معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل طور پر تحریر کر رہے ہیں۔ ممکن ہے ان تمام بزرگوں کے کوائف و خیالات کا یکجائی مطالعہ کرنے کے بعد ہم ان تمام اجزاء کا پتہ لگا سکیں جن کی ترکیب و امتزاج سے بیدل کی شخصیت متشکل ہوئی ہے۔

اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے شاہ یکہ آزاد کو لینے ہیں جن کے کوائف و خیالات کے بارے میں بیدل نے چار عنصر کے عنوانوں میں معلومات کو فراہم کر دی ہیں مگر شاہ یکہ آزاد کون تھے، کس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، کس کے مرید تھے اور اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت کس طرح کرتے تھے؟ اس سلسلے میں انھوں نے منطق کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے۔ بیدل کی تحریر سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ یکہ آزاد کا مسکن قصبہ آڑہ تھا اور بیدل کے چچا یہ نراقلمندہ کوٹان سے بڑی عقیدت تھی، خود آڑہ کی خلقت کا حال یہ تھا کہ شاہ یکہ آزاد کے گھر و پر واندہ و انتشار ہوتی اور آڑہ کی سرزمین ان کے فیض قدم سے آسمان بنی ہوئی تھی۔ بیدل نے شاہ یکہ آزاد کا تعارف کراتے ہوئے جو چند جملے لکھے ہیں ان سے ان کے مقام و مرتبہ پر بڑی اچھی روشنی پڑتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیدل کے نزدیک ان کی ہستی کن خصوصیات اور اوصاف کی حامل تھی اس لئے وہ چند جملے نقل کئے جاتے ہیں:-

سرخوشی صہبائی خستہان فطرت، رنگینی گلہائی بہارستان معرفت،

آگاہی نسخہ کون و فساد، سرو و یاغی معنوی شاہ یکہ آزاد (ص ۳۵)

”فطرت کے خستہان کی شراب سے سرمست، معرفت کے باغ بکھے

پھولوں کی رنگینی، کون و فساد کی کتاب سے آشناد آگاہ معنوی باغ

کے سرو، شاہ یکہ آزاد“

اس عبارت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ قافیہ بمانی کے شوق میں ہمیں ہے کہ شاہ یکہ آزاد کی اصل شخصیت پر پردہ پڑ گیا ہو چونکہ بیدل نے خستہان فطرت کی ترکیب استعمال کی ہے اس لئے بہارستان معرفت کا ٹکڑا اپنی عبارت میں لے آئے ہیں اور چونکہ ان کو شاہ یکہ آزاد کا نام آخر میں لکھنا تھا

اس لئے انہوں نے اس سے پہلے کے ٹکڑے میں کون و فساد کا لفظ لا تا موزی سمجھا، لیکن ہے کہ بات یہی ہو مگر اس تکلف و تصنع کی عبارت کے پردے سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ بیدل کے نزدیک شاہ یکہ آزاد ایک بلند پایہ صوفی با صفا تھے جو اس عالم کون و فساد کے ہر جملہ اسرار و رموز سے آشنا و واقف تھے۔

بیدل نے شاہ یکہ آزاد کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن شاہ یکہ آزاد کشتی کے ذریعے دریائے گنگا کو پار کر رہے تھے جب کشتی پہنچ دریا میں پہونچ گئی تو ملاح نے ہر مسافر سے کرایہ مانگنا شروع کیا۔ جب شاہ یکہ آزاد کی باری آئی تو انہوں نے ملاح سے معذرت کی اور اس کو بتلایا کہ ان کے پاس بھٹی کوڑی بھی نہیں ہے ملاح نے ان کی معذرت پر کان نہ دھرا اور ان کو ایذا پہونچانے کا درپے ہوا۔ شاہ یکہ آزاد نے اسی لمحے کشتی چھوڑ دی اور دریا میں کود گئے ان کو دریا میں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا موج ان کے لئے کشتی بن گئی ہے اور وہ اسی پر سوار دیا کو عبور کر رہے ہیں۔ جب وہ دریا میں کودے تو جو لوگ کشتی میں سوار تھے اس ڈر سے کہ وہ غرق ہو جائیں گے چیخنے چلانے لگے تھے ان کی چیخ پکار سن کر شاہ یکہ آزاد نے چلا کر ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

ای بی خبر! بہمن نالوائی آن قدر شکستہ ایم کہ دوش موج زحمت
مانتا نہ کشید و برفین سبکساری چند ان از خود نگذشتہ ایم کہ پشت
چشم جاب پکل مانتواند گردید۔ تانفس کشیدنی بزرگ نسیم از آب
درگذشت و تا چشم مالیدی چوں جاب از نظر با غائب گشت
(ص ۳۸)

”اے بے خبرو! اپنی نالوائی کی برکت سے اب میں ایسا بھی نہیں ہوں
کہ لہریں میرا بوجھ نہ سنبھال پائیں اور اپنی سبک ساری کی وجہ سے
میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ بلبلوں کی آنکھیں میرے لئے پل نہ بن
سکیں یہاں تک کہ وہ چند ہی لمحوں میں نسیم صبح کی طرح پانی کو پار کر
گئے اور یلک جھیکے نظروں سے غائب ہو گئے“

بیدل نے اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد چہار غفر میں پھر کی اور جگہ شاہ یکہ آزاد کا ذکر نہیں کیا ہے جس سے اس بات کا علم ہوتا کہ وہ دریا میں ڈوب کر مر گئے یا صحیح و سالم نکل کر پھر اپنے سلسلے کی ترویج و اشاعت میں لگ گئے۔ یگدشتہ سطور میں شاہ کمال کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے شاہ کمال کے ان الفاظ کو خاص طور سے نقل کیا ہے جو انھوں نے مجاہدین و مجاہذیب کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں یعنی اگر برہنگی کمال عرفان ہے تو بندہ کو عارف تر ہونا چاہیے اور اگر کف درہان ہونا علامت فصیح البیانی ہے تو اونٹ کو افصح ترین سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح یہ کہا جاسکتا ہے، اور بعض صوفیائے کہا بھی ہے کہ اگر پانی پر سے صحیح سلامت گزر جانا کرامت ہے تو میڈک اور اسی قبیل کے دوسرے جانوروں سے اس طرح کی کرامتوں کا قصد و ہرجہ ہوا کرتا ہے۔ شاہ کمال کے اس ارشاد سے متحفظ ہونے اور اس کو نقل کرنے کے باوجود چہار غفر کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیدل کا ذہنی جھکاؤ خوارق کی طرف ہے اور ان کو جہاں بھی خوارق دکھائی دیتے ہیں ان کا ذکر بڑے اہتمام و انداز سے ضرور کرتے ہیں۔ شاہ یکہ آزاد کا اس سے زیادہ بیدل سے سابقہ نہیں پڑا۔ مذکورہ بالا واقعہ کو نقل کرنے کے بعد بیدل نے اس کا ذکر مطلق نہیں کیا ہے کہ ان کو شاہ یکہ آزاد کبھی دوبارہ دکھائی بھی دیئے یا نہیں؟ کبھی کسی نے شاہ صاحب کے بارے میں ان کو کوئی اطلاع فراہم کی۔ شاہ یکہ آزاد کے احوال و کوائف میں جو چیز بیدل کو یاد رہ گئی اور جس کا بیدل نے خاص طور سے چہار غفر میں تذکرہ کیا ہے وہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔

چہار غفر کے غفر اول میں بیدل نے اپنے چچا میرزا قلندر کے ذکر سے پہلے ایک عالم دین شاہ فاضل کا چند صفحات میں ذکر کیا ہے، ان بزرگ کی غفر اول میں شمولیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیدل اپنے آغاز شباب میں ان کی صحبت سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ بیدل نے ان کی کرامتوں کو ایک بحر بے کراں سے تشبیہ دی ہے اور اپنے بارے میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ انھوں نے اپنی فطرت کے بقدر اس بحر بے کراں سے ایک قطرہ لے کر اس پر قناعت کر لی ہے۔ شاہ فاضل کی شخصیت، افکار و نظریات اور خیالات پر بیدل نے کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے حتیٰ کہ انھوں نے یہ بھی تحریر نہیں کیا ہے کہ وہ کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس سلسلے میں بیعت تھے، جب ان کی بیدل سے ملاقات ہوئی اس وقت ان کا رین کیا تھا، وہ اپنے مریدوں

ر عقیدت مندوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے؟ یہ اور اسی طرح کے تمام سوالات چہار
 قمر میں سوال بے جواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیدل کی تحریر سے ہم کو صرف اس بات کا علم ہوتا
 ہے کہ میرزا قلندر کو شاہ فاضل سے بڑی عقیدت تھی اور وہ ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ شاہ فاضل
 ی اُن کی صحبت کو عزیز رکھتے۔ شاہ فاضل پر محبت الہی کا کچھ ایسا غلبہ تھا کہ لوگ ان کے سامنے
 بان سے کچھ نکالتے ہوئے کھڑے تھے مگر جب شاہ فاضل لوہے لگتے تو سینے والوں پر ایک شراب
 لاری ہونے لگتا اور لوگ کچھ اس طرح صُوس کرتے جیسے ان کو ہزاروں ساغروں کا نشہ ہو گیا ہے۔
 بیدل جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو میرزا ہوش بن کر بیٹھتے۔ تاکہ ان کے ”لب اسرار بار“
 سے جو کچھ بھی ارشاد ہوا اس کو اپنے نہاں خانہ دل میں محفوظ کر لیں۔ شاہ فاضل بیدل کے ساتھ شفقت
 سے پیش آتے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتے ”اگر تمہارے جیسا سامع میری باتوں کو سنے تو میں اپنی
 قید خاموشی توڑ دوں اور اگر تمہارے جیسا طالب اپنے آپ کو ناخوش کاوش سے آراستہ کرے تو
 میں اپنے دل کی گریبوں کو کھول دو“

بیدل کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صاحب کمال شخصیت میں ایک ”اثر“ پنہاں ہوتا ہے۔ ان صاحب
 کمالوں میں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر حزن و ملال اور رنج و غم کے
 جذبات طاری ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبتوں سے انسان کو نشہ کی سی کیفیت
 ملتی ہے۔ بیدل کا خیال ہے کہ ہر نفس کے فنان کی دلیل یہ ہے کہ وہ غیر کے مزاج میں تصرف کرے
 اور غیر کی قوت استعداد کو اپنے فعل کی ہم وضع بنا دے۔

چہار عنصر کے عنصر دوم میں بھی بیدل نے شاہ فاضل کا ایک بار پھر تذکرہ کیا ہے اور ان
 کی ان محفلوں کا پر استعارات زبان میں نقش کھینچا ہے جن میں وہ بنفس نفیس موجود تھے۔ ان
 تمام محفلوں کا ذکر پڑھنے کے بعد بھی شاہ فاضل کے بار بار ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
 اور ہم کو یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ وہ کس سلسلے کے پیرو تھے۔ زبان کا طریق تبلیغ کیا تھا؟ چہار عنصر
 کی زبان روزِ ازکار است۔ استعارات اور تشبیہات سے اس قدر معمور ہے کہ بعض اوقات ایسا محسوس
 ہوتا ہے کہ مامنی کو جان بوجھ کر پوشیدہ و مخفی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو ”ہل دل“ نہیں ہیں
 بیدل کے اصل معانی و مفاہیم تک نہ پہنچ سکیں۔ اس وجہ سے ہمارے لئے یہ کہنا دشوار ہو جاتا ہے کہ

شاہ قاضی، بیدل کی شخصیت پر کس طرح اور کیونکر اثر انداز ہوئے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ اسی عنصر دوم میں شاہ ابوالفیض معانی نام کے ایک اور بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ بیدل کی تحریر سے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ ان بزرگ کا اصل نام ہے یا لقب؟ ان بزرگ کے بارے میں بھی بیدل نے جو اطلاعات بہم پہنچائی ہیں ان سے یہ عقیدہ نہیں کھٹکتا کہ کہیں کے بغیض صحبت سے بیدل نے جو تاثر قبول کیا وہ وقتی تھا یا دائمی اور ان کی شخصیت کس کس طرح اور کس کس انداز میں بیدل کی شخصیت پر اثر انداز ہوئی۔

بیدل کی کتاب زندگی کا ہر ہر صفحہ خوارق سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی زندگی جن واقعات سے دوچار ہوتی ہے وہ عام انسانی زندگی کے واقعات نہیں ہیں۔ اسی طرح چہار عنصر کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیدل جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی عام انسانی تجربات و تخیلات کی گرفت سے باہر ہیں۔ اسی طرح ان کی زندگی جن صوفیوں، مجذوبوں اور جنونوں سے متاثر ہوتی ہے ان کی شخصیتیں بھی خوارق سے عبارت ہیں۔ ان میں سے بعض شخصیتیں تو لسی مزدور ہیں جن کو تاریخی شخصیت قرار دیا جاسکتا ہے مگر ان میں بعض ایسی شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں معاصر تاریخیں اور تذکرے خاموش ہیں۔ اس مقام پر خاص طور سے کابلی شاہ کا ذکر ناگزیر ہے۔ چہاں عنصر میں بیدل نے ان سے اپنی ملاقاتوں کا جو حال لکھا ہے اس کو پڑھ کر یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ شاہ کابلی اپنے وقت کے انتہائی برگزیدہ اور خدا را سیدہ انسان تھے جن سے بہ کثرت خوارق کا صدور ہوتا تھا۔ بیدل کی تحریر کے مطابق شاہ کابلی کی شخصیت نے ان کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا اور ان کی غیبت کے بعد بھی بیدل ان کے خیال کو اپنے دل سے نکال سکے پر قادر نہ ہو سکے تھے، شاہ کابلی کون تھے، کس سلسلے کے فرد تھے، مجذوب تھے یا مجنون، نہ تو بیدل ہی ان سوالات کا جواب دیتے ہیں اور نہ ہی معاصر تاریخوں اور تذکروں میں اس نام کے کسی بزرگ یا کسی مجذوب کا ذکر ملتا ہے۔ اگر شاہ کابلی اتنے ہی بڑے بزرگ تھے کہ ان کے گرد دہلی کے عوام کا مجمع لگا رہتا تھا تو پھر اورنگ زیب کے عہد یا اس کے بعد کے کسی تذکرہ نگار نے دوسطری ہی سہی ان کا کسی نہ کسی عنوان سے کسی نہ کسی ضمن میں تذکرہ ضرور کیا ہوتا لیکن جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ کابلی کا ذکر کسی بھی تذکرہ یا تاریخ نگار نے نہیں کیا ہے۔

بہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کے ادباء خرب میں زندگی بسر کرنے والے ایک فرد کی حیثیت سے ہم صرف بیدل کی تحریر کو مستند مانتے ہوئے شاہ کابلی کو ایک شخصیت مان لیں یا روایت و درایت کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے بیدل کے بیان کو مسترد کر دیں؟ ایک گمان یہ بھی ہوتا ہے کہ بیدل نے یہ ضرور پڑھ رکھا ہوگا کہ مولانا روم کی زندگی کو تب و تاب اور سوز و ساز دینے والا ایک مجذوب شمس تبریزی ہے جس کی غیبت کے افسانے زبان زدِ خلافت ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیدل نے اپنے تخیل سے ایک پیکر تراش کر پہلے تو اس کا نظارہ کیا ہو بعد ازاں اس کو کھو کر اس کی یاد میں زندگی بھر ٹپتے اور اُنکی خیالی یا مہوم پیکر کی یاد میں نغمہ سرائی کرتے رہے ہوں تاکہ ان کی زندگی کسی نہ کسی عنوان سے کسی نہ کسی طرح مولانا روم کی زندگی جلتی نظر آنے لگے اور ان کو ادب کی دنیا میں وہی مقام حاصل ہو جائے جو مولانا روم کو حاصل ہے۔

اسی ضمن میں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے۔ بیدل کے بچپن ہی سے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی کہ وہ اپنی پیدائش کے دن ہی سے "بیگانہ روزگار" کی حیثیت سے پیدا کئے گئے ہیں اور ان کی تخلیق سے خالق کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان سے ایسے کام لے سکیں جو ان کے عہد میں کسی اور سے نہ لیا جائے، یہیں سے بیدل کی ایک مخصوص نفسیات کی تشکیل ہوتی ہے جب وہ شاعری کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ صنفِ مثنوی میں فردوسی، نظامی اور مولانا روم، صنفِ غزل میں سعدی، خرد اور حافظ، صنفِ قصیدہ میں خاقانی، عارفی وغیرہ جو کارنامے انجام دے گئے ہیں بیدل ان پر کوئی اضافہ نہ کر پائیں گے اس حقیقت کے ادراک کے باوجود ان کو بہر حال کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا تھا جو ان کو "بیگانہ روزگار" اور ان کے عہد کے دیگر افراد سے یکسر مختلف قرار دے۔ ایک وقت یہ بھی تھی کہ ان کے عہد کے فارسی شعرا بالخصوص ناصر علی سرہندی اور ان کے قبیل کے دوسرے شعرا اپنے زمانے کی ادبی فضا پر چھائے ہوئے تھے اور ان کے چراغ کے سامنے اپنا چراغ جلانے کے لئے کسی نہ کسی نادر اور انوکھی چیز کی ضرورت تھی اس لئے بیدل نے وہ انداز بیان اختیار کیا جو براہِ راست نہیں بلکہ واسطہ انداز بیان کہا جاتا ہے۔ بالواسطہ انداز بیان فارسی یا یوں کہیے ایشیائی شاعری کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے تو پھر بیدل کے اشعار کے سمجھنے میں کیوں وقت

ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو ان کا کلام کیوں معمہ یا چیتاں معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے جو یہ ہے کہ بیدل کی پوری کی پوری شاعری ان کی زندگی کے تجربات کی عکاس اور آئینہ دار ہے چونکہ ان کے تجربات عام انسانی تجربات سے یکسر مختلف ہیں اس لئے ان کے اشعار میں جن تجربات کی عکاسی کی گئی ہے ان تک ایک عام قاری کی نگاہ نہیں پہنچ پاتی۔ شاعر اور قاری کے درمیان اگر تجربے میں عدم اشتراک کا عمل شامل رہے تو شعری تفہیم کیونکر ممکن ہو سکتی ہے؟

ہمارے خیال میں ایک ایسے شاعر کے کلام کو سمجھنے کے لئے جس کے تجربات عام انسانی تجربات سے میل نہ کھاتے ہوں صرف اس کی تحریروں ہی سے مدد لی جاسکتی ہے اور اس کی تحریروں ہی کے ذریعے اس کے تجربات کو اپنی گرفت میں لیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے بیدل کی کتاب "نکات بیدل" کو اپنا رہنما بنایا ہے اور اُسی کی روشنی میں بیدل کو تلاش کرنے کی دشت کی ہے۔

(زیر تکمیل کتاب "تلاش بیدل" کا ایک باب)

یتیم پوتے کی وراثت

اسلام اور عصر جدید کا خصوصی شمارہ

اسلام اور عصر جدید (دس ماہی) کا جنوری ۱۹۸۶ء کا شمارہ یتیم پوتے کی وراثت کے موضوع پر خصوصی شمارہ ہوگا جس کی قیمت دس روپے ہوگی۔ اس مسئلے سے جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ رجسٹری فیس مبلغ تین روپے اور شمارے قیمت کے دس روپے یعنی کل مبلغ تیرہ روپے جلد از جلد مندرجہ ذیل پتے پر بذریعہ منی آرڈر بھیج دیں۔ رسالے کے مستقل خریداروں کو معمول کے مطابق شمارہ بھیجا جائے گا۔

پتہ: ڈاکٹر کٹر ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈاکخانہ

جامعہ نگر، نئی دہلی - ۲۵-۱۱

ڈاکٹر کبیر احمد جاسسی (علیگ) ریڈر اقبال انسٹی ٹیوٹ، کشمیر یونیورسٹی، سری نگر

اُریار ڈاکٹر سیتا کانت مہاپاتر ترجمہ ڈاکٹر کرامت علی کرامت

پہرندہ

سیتا کانت مہاپاتر کی اڈیا نظموں کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں مثلاً،
ڈینش، انگریزی، جرمن، فرانسیسی میں ہو چکا ہے۔ ہندی ترجمہ اپنی سہولت کی
دھرتی کے نام سے کتابی شکل میں چھپ چکا ہے۔ میں نے ان کی نظموں کے جو
ترجمے کئے ہیں، وہ کتابی شکل میں زیر طبع ہیں۔ اس کتاب کا "پیش لفظ"
ڈاکٹر وزیر آغا لکھ رہے ہیں۔ مہاپاتر صاحب ساجنہ اکاڈمی ایوارڈ اور
مہاراجی کارن آسن ایوارڈ پانچکے ہیں مرکز سی ساجنہ اکاڈمی اور گیان پیٹھ
ایوارڈ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ دو مہینہ پہلے گوسلاویا کے بین الاقوامی مشاعرے
میں مدعو ہو کر ہندی کے مشہور شاعر اگنیہ کے ساتھ ہندوستان کی نمائندگی
کر چکے ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ موصوف سوویٹ لیننڈ ایوارڈ کے مستحق قرار
دیئے گئے ہیں۔ ————— مترجم

(۱)

ہے آکاش پر
ایک نقطہ
تیر تانیلوں فاصلوں میں
اور نگاہیں مری تھک کے سورج سے

لوٹ آ رہی ہیں گھروں کی طرف
چھاؤں میں بادلوں کی۔

بیہوش شیشیوں کا
رفقار کی یہ لکیریں
اور جامہ خلا نیلگوں سا
خفیف ایک جنبش سے ہوتا ہے دو چار۔
ہلنے لگتے ہیں بازو
رک کے کچھ دیر پھر ان میں ہوتی ہے حرکت
گویا تصویر کی جھیل میں ڈالتے ہیں یہ پتوار
اور پھر بیک بیک

Accession Number.

84706

Date

30-6-86

نقطے، خط تیز رفتار کی یہ لکیریں
اپنی سستیاں بدلنے میں ہوتی ہیں مصروف
بھاری بھر کم بدن، گوشت اور استخوان کا یہ انبار
زندگی کا یہ نودہ

سارے اٹھا کو نہ پورے نہ کمر کے مزید
کل کے بھرے ہوئے رنگ کا گویا غار
جھانکتے ہیں مجھے ایک جو کر کی مانند
اوٹ سے ایک خالی قفس کی
گر چہ ہوتا ہوں بیزار

پھر بھی عجب بات ہے
گیت آکاش کا گونجتا ہے مرے کان میں
اور مری چیتنا کے حسین نیلگوں غار میں

خون کی نہر میں جلنے لگتی ہے دیپاولی
 خلیۂ زندگی میں چمکتا ہے ہولی کارنگ
 اور میری نظر میں جو اہر کا دلکش خزانہ بھی ہوتا ہے
 بے معنی و بیچ

لاشوری عمیق نئے حرم میں

گیت کی باڑہ سے ٹوٹتا ہے مرے شہر دل میں دسہرے کا جادو
 اور بھاگن کے ایما پہ میرے درختوں میں کھلتی ہیں کلیاں
 یہ کیا بے ہیوئی مری روح کی آہ وزاری کی آواز ہے؟
 یا کہ سورج کی دھڑکن ہے خود میری دلدل سے ظاہر؟

(۲)

بعض اوقات ہوتا ہے سب کچھ یہاں گم
 رات ہوتی ہے گم، جسم ہوتا ہے گم
 نیز بازو کی توار کی نفکی
 اور نگاہوں کی فصلیں بھی ہوتی ہیں گم
 آنکھ اور ناک جو کر کی ہوتی ہیں گم
 اور مکینِ نفس کی ہر ایک کئی بھی ہوتی ہے ایک گم شدہ شے

جبکہ ہر شے یہاں ہو گئی گم
 کیوں شور نہاں کھینچتا ہے
 کھردرے، دل کے قرطاس پر ایک نقشہ
 کون ہے جو ہے نغمہ سرا
 میری ہڈی کی خالی کا اس بانسری میں

اور کہتا ہے :-
 "آکاش پر
 ایک نقطہ
 تیرتا جو نظر آرہا ہے
 نیلگوں دوریوں میں
 اور ہوتا ہے گم خواب کی طرح
 پر چھائیوں کی طرح
 موت کی خالی خالی کی ایک قید میں

دیکھ کر اس طرح اک پرندے کو کیا تو نے سمجھا
 اگر دیکھ کر آسمان پر اسے تو نے یہ بھی نہ جانا
 کدھر جا رہا ہے یہ، کس گھر کو یا کس قفس کو؟
 کس قدر فاصلے پاٹ کے
 کس لئے اپنے خاموش بازو کو پھیلائے
 گاتا ہے یہ ایک نغمہ
 قید میں گوشت اور استخوان کی
 کیوں کتابوں میں نقشوں کی چھپ کر یہ ہوتا ہے
 بچوں سے مجھ کلام
 جبکہ احق کی مانند تیری طرف بس کئے جا رہا ہے نظر"

پروفیسر محمد مجیب

انگریزی شاعری

_____ سولہویں صدی

فیضانِ محبت کی تلاش

(سرفیلپ سڈنی)

سرفیلپ سڈنی (۱۵۸۶-۱۵۵۴) کا تعلق انگلستان کے اعلیٰ طبقے سے تھا۔ اس کے رومانی طرزِ زندگی کا اس کے معاصر اور بعد کے شعراء پر خاصا اثر پڑا۔ ۱۵۷۵ء میں اس کی ملاقات سسکیس کے آزل اور اس کی بیٹی سے ہوئی۔ اس نے ایک نظم جس کا عنوان "ایسٹروفل" اور اسٹیلہ" ہے آزل کی بیٹی کو خطاب کر کے لکھی تھی۔ اسپن کے جنگی بیڑے کے حملے کے دوران وہ ایسا زخمی ہوا کہ سر نے دالا تھا۔ پیاس کی ترسنت سے اس نے اپنا پانی کا فلاسک نکالا ہی تھا کہ اس کی نگاہ ایک دوسرے زخمی پر پڑی جو پانی کے لئے تڑپ رہا تھا۔ سڈنی نے اس سے کہا کہ "لو! یہ پانی تم پی لو۔ تمہاری ضرورت میری ضرورت پر مقدم ہے" بعد میں اس دوسرے زخمی نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس کے اس جذبہٴ ایثار

کو کئی انگریزی شاعروں نے نظم کیا ہے۔ سڈنی کی زندگی میں اس کا کلام شائع نہیں ہو سکا۔

میری محبت سچی ہے اور مجھے آرزو ہے کہ نظم میں اپنی محبت ظاہر کروں تاکہ عزیز محترمہ کو بلطف حاصل ہو میرے دکھ کا۔
 ممکن ہے یہ لطف اسے پڑھے پر آمادہ کرے اور پڑھنے پر اسے معلوم ہو، علم سے، ممکن ہے، اُسے ترس آئے اور ترس سے نظر عنایت حاصل ہو، میں نے مناسب الفاظ تلاش کئے غم کی کالی سے کالی شکل کا نقشہ کھینچ دینے کے لئے خوب غور کیا (طرز کی) عمدہ ایجادوں پر تاکہ محترمہ کے ذوق ظرافت کو لطف حاصل ہو، اکثر دوسروں کے اوراق الیے کہ دیکھوں شاید وہاں سے روانی کے ساتھ کوئی متمازہ اور خوشگوار چھینٹا میرے جھلسے ہوئے دماغ پر گرے، مگر الفاظ رک رک کر نکلے ایجاد کا سہارا ایسے ہوئے؟
 ایجاد، قدرت کا بچہ، بھاگا درشت حقیقت کے واروں سے؛
 اور دوسرے قدم معلوم ہوتے تھے کچھ غیر سے میری راہوں میں؛
 گویا کہنے کے ایک سچ جو بڑا ہو گیا تھا، اور اپنے شدید درد میں لاچار،
 اپنی زبان اور قلم دانت سے کاٹتا، اپنے آپ کو ضد میں مارتا رہا؛
 ”بے وقوف“، میری شاعری کی دیوی نے مجھ سے کہا
 ”نظر ڈالو اپنے دل کے اندر اور لکھو“

”موت، تو مر جائے گی“
 (جون ڈن)

کی، شروع میں عقیدے کے اعتبار سے کیتھولک اور بریتھن کا سرکاری تھا۔ بعد میں
ایگرٹن کی بھتیجی بے شادی کر لینے کی پاداش میں معصوب ہوا۔ انگریزی ادب کا معروف
شاعر اور طنز نگار ہے اور اپنی ذہانت، قابلیت اور فکر کی گہرائی کے لئے مشہور
ہے۔ اس کے اشعار میں ندرت بھی ہے اور نزاکت بھی، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ
اس کا کلام عروص و بیان کے اعتبار سے مزید توجہ کا محتاج تھا۔ جون ڈن
انگریزی ادب میں فلسفیانہ شاعری کے رنگ کا مسلم الثبوت استاد ہے۔
”روح کا سفر“، ”موت کے نام“ وغیرہ اس کی مشہور نظمیں ہیں۔

موت، مغز و زہن، چاہے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے تجھے کہا ہے
بہت زبردست اور ہیبت ناک، مگر تو ایسی نہیں ہے!
کیونکہ جن کے بارے میں تجھے خیال ہے تو نے مغلوب کیا ہے
وہ، تو تبہ، بچاری موت، مرتے نہیں؛ نہ تو مجھے مار سکتی ہے۔
آرام اور نیند، جو صرف تیری تصویریں ہیں،
دان سے ہم بہت غلط (ہوتے ہیں)؛ (اس لئے) کہ تجھ سے بہت زیادہ بکرا آتا ہے،
اور زیادہ جلدی ہمارے بہترین لوگ ترے ساتھ چلے جاتے ہیں۔
ان کے جسموں کو سکون ملے اور روحوں کو شانتی نصیب ہو!
تو قسمت کی، اتفاق کی، بادشاہوں کی، شورہ پشتوں کی غلام ہے
اور تو زہر، جنگ اور امراض میں گھر بتاتی ہے؛
اور پوسٹ اور جادو لٹوٹے ہیں سلا سکتے ہیں ویسے ہی
یا بہتر تیرے داروں سے۔ تو پھر کیوں تو پھولتی ہے؟
ایک مختصر نیند گذرتی ہے، اور ہم اٹھ جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے،
اور موت نہ ہوگی؛ موت، تو مر جائے گی!

عہد غزنوی کی ادبی سرگرمیاں

غزنوی سلسلہ کا بانی ایشکین ہے جو دراصل بخارا کے سامانی بادشاہوں کا غلام تھا اور غمر کے آخری دور میں خراسان کے والی (محور نمبر) کے عہد سے پرفائز تھا۔ جب سامانی حکومت زوال کے دور میں داخل ہوئی تو امرامہ کی سازشوں سے تنگ آکر ایشکین نے افغانستان کے دشوار گزار پہاڑی علاقہ کا رخ کیا اور شہر غزنہ کو پائے تخت قرار دے کر آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی۔ وفات کے وقت اس نے اپنے داماد اور غلام سبکتگین کو اپنا نائب مقرر کیا، جس کا فرزند محمود غزنوی مشرق کی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت شمار ہوتا ہے۔

غزنوی حکمران نسلا ترک تھے اور ترک چونکہ صحرائی لوگ تھے لہذا انھوں نے عجیب رسوم سنی، سی تمدن اور فارسی زبان کو کامل طور سے اختیار کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں تک ان کی مہنّت کے حدود وسیع ہوئے وہاں تک فارسی زبان پھیلتی گئی۔ فارسی ہی سرکاری اور دفتری امور کی زبان تھی۔ ترک اپنی عسکری توانائی سے فتوحات کرتے گئے اور انتظامی کاروبار کی ذمہ داری ایرانی سنبھالنے لگے۔ اس نسلی اتحاد کی بدولت اسلامی دنیا کے مشرقی علاقے میں صدیوں تک عظیم سلطنتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ قہذب اور فنون لطیفہ کی نمایاں ترقی ہوئی، جسکے مظاہر شاعری، مصوری اور خطاطی کے شاہکاروں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔

دوسری بات یہ کہ غزنوی حکمران علم و ادب کے پرجوش سرپرست اور اہل علم کے بڑے قدردان تھے۔ خصوصاً شاعری کے ذریعہ شہرت اور مادی وسائل کا حصول غزنوی دور میں نہایت آسان تھا۔

قمر غفار، لکچر فادسی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ٹی، دہلی۔ ۲۵

محمود غزنوی کے دربار میں تقریباً پانچ سو شاعر باقاعدہ طور پر ملازم تھے۔ معاشرہ مورخ بہت ہی لکھتا ہے کہ محمود اپنے دربار میں طرح طرح کے اہل کمال کو جمع رکھنے کا یہی شوقین تھا۔ جب کبھی کسی صاحب فن مرد یا عورت کے بارے میں سنتا فوراً اس مقام کے والی کو لکھ بھیجتا کہ اس کو ہمارے دربار میں روانہ کر دو۔ صاحب چہار مقالہ کی حکایت سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ محمود نے کس طرح خوارزم کے والی کو خط لکھ کر ابن سینا اور البیرونی وغیرہ کو دعوت دی، اور چونکہ ابن سینا نے دعوت نامہ منظور کر دی تھی، اس لئے اس کو کتنے دن تک پریشان ہو کر جگہ جگہ پھرنا پڑا۔ بہر حال، یہاں، فنون سے قطع نظر چونکہ صرف فارسی ادب و شاعری کا جائزہ مقصود ہے، اس لئے غزنوی عہد کے اہل قلم، خصوصاً شعراء کا تذکرہ مختصر طور سے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

ابوالقاسم فردوسی چونکہ غزنوی دور کا سب سے بڑا شاعر ہے لہذا تاریخی ترتیب کا خیال رکھے بغیر اس کا نام سب سے پہلے لینا مناسب ہو گا۔ فردوسی کا عظیم کارنامہ شاہنامہ ہے جو تقریباً ساٹھ ہزار اشعار پر مشتمل رزمیہ شاعری کا شاہکار ہے اور جس کی تکمیل میں اس کو تیس سال سے زیادہ عرصہ تک محنت کرنی پڑی :

بسی رنج بردم درین سال سی

عجم زندہ کردم بدین پارسی

فردوسی نے اپنے فن کے ذریعہ ایرانیوں میں قومی غیرت اور احساس فخر کو بیدار کیا۔ وہ شاہنامہ پڑھ کر اپنے اجداد کے شاندار ماضی سے آشنا ہوئے جو اگرچہ حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ مگر حقیقت سے کہیں زیادہ دلچسپ اور موثر ہے۔ شاہنامہ کا اثر عجیب قلب و دماغ پر وہی ہوا جو سچے تاریخی واقعات کا ہوتا ہے۔ فردوسی نے اپنے اہل وطن اور قوم کو ایک درخشاں ماضی کی تصویر دکھائی جس پر وہ بجا طور فخر کر سکتے ہیں۔

فردوسی نے اگرچہ اپنی تاریخ ولادت سے متعلق کچھ نہیں لکھا لیکن خیال ہے کہ وہ ۳۲۵ھ اور ۳۳۰ھ کی درمیانی مدت میں کسی سال پیدا ہوا۔ اس کی پرورش طوس کے علاقہ میں ایک بظاہر خوشحال زمیندار خاندان میں ہوئی۔ دراصل ایران کے زمیندار یا دہقان خاندانوں کی اقتصادی حالت میں عربوں کی فتوحات کے بعد بھی کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوا تھا۔ یہ لوگ شہر کی ہنگامی زندگی سے

دور اپنے دیہات میں فراغت سے رہتے تھے اور خاص بات یہ کہ اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے کے بعد بھی ان کے گھروں میں قدیم عجمی روایات اور افسانے زندہ تھے۔ فردوسی کے دل میں شاہنامہ لکھنے کی جو تحریک ہوئی اور جو کامیابی بالآخر اس مقصد میں اس کو حاصل ہوئی اس میں اس کے خاندانی ماحول اور اجتماعی پس منظر کو بڑا دخل تھا۔

فردوسی کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ایران میں ایسے داستانی مجموعے عام تھے جو شاہنامے کہلاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ عوام میں ان کو مقبولیت حاصل رہی ہوگی۔ ان کا مختصر بیان یہاں بیجا نہ ہوگا۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شاہنامہ ابو منصور می ہے جس کو طبرستان کے حاکم ابو منصور محمد بن عبدالرزاق نے اپنے حکم سے مرتب کرایا۔ دوسرا شاہنامہ ابوالمؤید بلخی ہے۔ اس کا مولف ایک حکیم، فاضل اور شاعر تھا جس نے کتاب ندکور میں عجم کے قبر مالوں اور پہلوؤں کی بہت سی داستانیں جمع کی تھیں۔ تیسرا مجموعہ کتاب گر شارب یا گر شارب نامہ بھی قابل ذکر ہے۔ یہ مجموعے سادہ نثر میں تھے۔ ان کو سب سے پہلے یکجا طور پر نظم کرنے کا خیال جس شاعر کے دل میں پیدا ہوا وہ دقیقی ہے، مگر وہ اس کام کو کبھی شروع ہی کر پایا تھا کہ موت نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ فردوسی نے اس تمام تاریخی سرمایہ کو نظر میں رکھ کر پوری تحقیق، عرق ریزی اور فنی مہارت سے اپنے کام کو مکمل کیا۔ اس نے دقیقی کے نظم کئے ہوئے تقریباً ایک ہزار اشعار کو بھی اپنے شاہنامہ میں شامل کر لیا۔

فردوسی کا شاہنامہ جیسا کہ وہ خود بیان کرتا ہے، تسلیم میں مکمل ہوا۔ سنجیدہ تحقیق کا اشارہ یہ ہے کہ فردوسی اور سلطان محمود کے درمیان فی شعرا یک اشرفی والی داستان بے بنیاد اور قطعی افسانہ ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ فردوسی نے انعام کی امید میں شاہنامہ تالیف کرنے کے بعد محمود کو پیش کیا، لیکن انعام جس کی اسے امید تھی کمی وجہ سے نمل سکا اور شاعر کو سخت مایوسی ہوئی، چنانچہ وہ لکھتا ہے:

ز ہجرت بشد بخ ہشتاد بار

کہ گفتم من این نامہ شاہوار

شاعر نے جن حسرت بھرے الفاظ میں اپنی ناکامی اور محرومی کا اظہار کیا اس سے محمود

کے نام اور شہرت کو زبردست دھکا لگا:

سی و پنج سال از سرای پہنچ
بسی رنج بردم بہ امید گنج

جو برباد دادند رنج مرا
نہ بُد حاصلی سی و پنج مرا

بہر حال، فردوسی کو اپنے فن کی عظمت اور اپنے علمی کارنامے کے زندہ جاوید ہونے کا
پورا یقین تھا اور صحیح تھا:

بنایا ی آباد گرد و خراب

دباران داز تابش آفتاب

بنا کردم از نظم کاخ بلند

کہ از باد و باران نیاید گزند

نہ میرم از آن پس کہ من زندہ ام

کہ تخم سخن را پراگندہ ام

ابو القاسم عنصری، محمود کے دربار میں ملک الشرائی کے منصب پر فائز تھا اور اپنے معاصرین
میں سب سے بلند پایہ شاعر شمار ہوتا تھا جیسا کہ دوسرے شعراء نے اس کی مدح میں اعتراف کیا ہے۔
عنصری بلخ میں پیدا ہوا تھا مگر عمر کا باقی حصہ غزنین میں بسر کیا۔ اس کو سلطان محمود کے ساتھ
بیشتر جنگوں میں جانے کا اتفاق ہوا اس لئے اس کا کلام ایک اعتبار سے تاریخی دستاویز کی
حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ قصیدہ گو شاعر ہے مگر اس کے اشعار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
وہ ایک بلند ہمت، عالیٰ حوصلہ، باوقار اور سنجیدہ طبیعت کا انسان تھا۔ اس کے علاوہ اس
کو اپنے زمانے کے علوم متداولہ پر بھی پوری دسترس حاصل تھی۔ جشن سہہ ایرانیوں کا
ایک قدیم تہوار ہے۔ اس موقع پر عنصری کہتا ہے:

سدہ جشن لوک نامدار است

زافرید و تہمت و یادگار است

زمین امشب تو کوئی کوہ طور است
کز نور تجلی آشکار است

فرخی سیستانی کو ایران کی ادبی تاریخ میں نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ اس کی قصیدہ گوئی میں جو تازگی اور فنی دلکشی ہے وہ بعد میں ناگوار قسم کی فضیلت نہائی اور مشکل پسندی سے بدل گئی ملاحظہ ہوں چند اشعار :

آشتی کردم باد صرست پس از جنگ دراز
ہم بد اں شرط کہ ما من نکتہ دیگر ناز

دل من ہی داد گوئی گوائی
کہ باشد مرا از تو روزی جدائی
جدائی گمان بردہ بودم و لیکن
نہ چند اند یکسو نہی آشنائی

زینتی علوی محمودی نے سلطان محمود اور اس کے بیٹے مسعود کے دربار میں عمر گزاری۔ بہت ہی کہتا ہے کہ مسعود نے اس کو ایک بار ایک ہاتھی اور ہزاروں درم بخشے تھے۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو :

ای خداوند روزگار پناہ
مطربان را بخوان و بادہ بخوان
خبر و خردان ملک محمود
ملت و ملک را ہمیشہ پناہ

بہرامی عہد غزنوی کا معروف شاعر ہے۔ صاحب چہار مقالہ نے اس کی دو کتابوں کا

ذکر کیا ہے : غایۃ العروضین اور کنز القافیہ۔ یہ کتابیں علم عروض سے متعلق ہیں اور ان کو غور سے پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اس کا دیوان مفقود ہے۔ فقط تذکروں میں متفرق اشعار محفوظ رہ گئے ہیں۔

عسجدی، سلطان محمود کا ندیم اور درباری شاعر تھا۔ سومنات کے حملے میں محمودی لشکر میں موجود تھا۔ وہ اس جنگ کا شاہد عینی تھا۔ اس نے اس موقع کی مناسبت سے قصیدہ لکھا تھا :

چوں شاہ خسرو ان سفر سومنات کرد
کردار خویش را علم معجزات کرد

منوچھری دامغان کا رہنے والا تھا۔ اس کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ اس نے جاہلی دور کے عرب شاعروں کے قصاید کا جواب فارسی میں کہنے کی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں نہایت کامیاب ہوا۔ اس کے قصاید میں جاہلیت کے عرب شاعروں کی روح بولتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سلطان مسعود غزنوی کا زمانہ نصیب ہوا۔ اس نے عرب شاعروں کا کلام بڑی جانفشانی اور توجہ سے پڑھا تھا۔ وہ اپنے قصاید کو بحر، قافیہ، ردیف اور ماحول کے اعتبار سے عرب اساتذہ کے انداز پر نظم کرتا ہے :

جہانا چہ پی مہر بد خو جہانی
چو آشفته بازار بازار گانی

عزم نوپارتی پور (ایک جائزہ)

عزم نوپارتی پور ضلع دیناج پور (سابق مشرقی پاکستان) ایک معیاری ادبی رسالہ تھا۔ اس کا صرف ایک شمارہ اکتوبر ۱۹۶۹ء میں شائع ہوا۔ یہ پارٹی پور کا آخری رسالہ ہے۔ انقلاب عظیم ۱۹۷۱ء کی بنا پر اب وہاں اردو بولنے والوں کی آبادی نہیں۔

عزم نوپارتی پور کا سائز ڈبل کراؤن (۳۰ x ۳۰) ہے۔ یہ پاسبان فوٹو آفسٹ پریس، ۱۹۷۱ء میں تیج گاؤں ڈھاکہ میں چھپا اور دفتر عزم نولال کوٹلی پارٹی پور سے شائع ہوا۔ پرنٹر پبلشر عبدالودود ہیں۔ صفحات ۲۰۷ اور کاغذ نیوز پرنٹ۔ اس کے پہلے صفحہ پر تفصیل درج ہے: زیر اہتمام جناب عبدالودود، صدر اردو اکیڈمی پارٹی پور، ایک ادبی دستاویز عزم نو: نگران، شمس الضحیٰ انصاری، مرتب: شاہین بدر، احمد سعدی، مجلس مشاورت: اویس سہیل، علی حیدر ملک، شہزاد منظر، کتابت: محمد طاہر، نور شیدا احمد، محمد قاسم، قیمت: تین روپے

مرتب اپنے ادارے "روشنی" میں تحریر کرتے ہیں:

"آج مشرقی پاکستان میں اردو اپنے کروڑوں پرستاروں کی طرف یاس و حسرت سے دیکھ رہی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اب بھی اس بات کا احساس کر لیں اور اردو کی ترویج و بقا کے لئے وقت کی تنگی طوار کے سامنے سیدھے سر ہو جائیں ورنہ ہماری آنے والی نسلیں

شعب عظیم، پراٹھ مروس سٹیٹ، مین اریکٹ (نرسٹ فلور) ۳۰، مظفر ڈروڈ، ڈھاکہ - ۱ (ہنگو دیش)

ہیں کبھی معافی نہیں کریں گی اور ہمارے آباؤ اجداد کی روحیں ہمیں حقارت سے دیکھیں گی۔ یہ بات کیسے تسلیم کی جاسکتی ہے کہ ہم قومی اتحاد میں زبان کی اہمیت اور کردار سمجھنا واقف ہیں؟ ”اردو اکیڈمی پارتی پور“ مشرقی پاکستان کا ایک غیر معروف اور چھوٹا سا ادارہ ہے جس کے ڈارکان کا ٹھکانہ ہے نزد فتر کا۔ اس کے باوجود جب اس ادارے نے محسوس کیا کہ اردو کی بڑی بڑی انجمنیں اردو لوٹاؤ میں صرف زبانی جمع خرچ سے کام لے رہی ہیں تو خود میدان عمل میں اتر آیا..... عزم کو کے نام سے اردو زبان کی ایک ادبی دستاویز سامنے آئی ہے۔ ادارہ اس سلسلے میں کوئی بلند بانگ دعوئی تو نہیں کرتا لیکن یہ ضرور یقین دلاتا ہے کہ اس کے ادبی معیار کو بلند سے بلند تر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

”ایک بات اور واضح کر دی جاتی ہے کہ اردو اکیڈمی پارتی پور ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف اردو کی ترویج و بقا کے لئے قائم کیا گیا ہے اور اس ادارے کا صدر اور سرپرست جناب عبدالودود محمدا علی جناح بائی اسکول پارتی پور کو لوگوں نے اسلئے بنایا کہ وہ صرف اردو لوٹاؤ میں نہیں بلکہ اردو لوٹاؤ میں سر دھڑکی بازی بھی لگا دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ موصوف اردو کے لئے دلمے، درمے، سخنے تیار رہتے ہیں ان کے دم سے شمالی بنگال کی بہت سی ادبی انجمنوں کی شمعیں روشن ہیں، چنانچہ جب محسوس کیا گیا کہ مشرقی پاکستان میں اردو کا مستقبل تاریک تر ہوتا جا رہا ہے اور اردو لوٹاؤ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو انھوں نے اردو کی ترقی و اشاعت کے لئے اپنے خرچ سے اردو کا ایک مجلہ نکالنے کا فیصلہ کیا۔ موصوف کے اس عظیم جذبے کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔“

اب عزم کو میں شایع ہوئے مقالات کے عنوانات پر ایک نظر ڈالیں:

اردو تنقید۔ ایک نظر ڈاکٹر حنیف فوق شجر اردو و فارسی ڈھاکہ یونیورسٹی، اردو کی اہمیت (ڈاکٹر وزیر آغا)، صنعتی آہنگ ناولوں میں (کوثر چاند پوری)، مشرقی بنگال میں وہابی تحریک۔ حاجی شریعت اللہ (ڈاکٹر آفتاب احمد صدیقی)، شجر اردو و فارسی، ڈھاکہ یونیورسٹی، مولانا محمد علی جوہر (ڈاکٹر معز الدین، شجر اردو و فارسی، ڈھاکہ یونیورسٹی)، ابو السعد محمد عبدالودود اوحد۔ بنگالی کا ایک نثری شاعر (ڈاکٹر محمد صرافتی، شجر اردو و فارسی، ڈھاکہ یونیورسٹی)، زمانہ بھی ایک بے مثال مفسر ہے۔

دمولا نعت امام، ہماری ثقافت اور علاقائی ادب بنگالی میں پسید وحید قیصر ندوی، اردو اور اس کی خدمات، دشمن الضعیف انصاری، اردو شاعری کا محبوب و حسانہ انیس، مقالات کے عنوانات ملاحظہ فرما چکے اب افسانوں کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں:

متوازی خطوط (پروفیسر سلیم اختر)، رشوت (پروفیسر آغا سہیل)، ٹاپس (غلام محمد)، گڑیا بیٹی (نواب محی الدین)، کٹی ہوئی پتنگ (حیدر صفی)، دل سنگ سنگ (محمود واجد)، مخدوب کی بڑا حمد (زمین الدین)، سکون کی تلاش (ذاکر عزیز)، زمین کا رشتہ (شاہد کامرائی)، کس قدر تلخ ہے افسانہ رومان بہار۔ (دشہزاد منظر)، کھڑکی کے پٹ (فرید شہزاد)، چراغ تلے (عزیز نعمانی)، انصاف ایم۔ اے حسن رہبر، افسانوں کے بعد نظموں کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں:

زبان اردو (اردو ادب)، تزلزل خوں درتیس (سروہوی)، دہلی (سید آغا صادق حسین نقوی)، انتظار (حنیف فوق)، میگہ دوت (ادیب سہیل)، دکھ کی دید (صلاح محمد)، بڑے بول (صلاح محمد)، عہد وفا کرتا ہوں (اختر بیامی)، پہلا محاذ (نوشاد نواری)، عنوان (نظر عابد دانا پوری)، ایک شام (شاہین غازی پوری)، زندگی (حسن شیرازی)، ایسے بھی نہاں خانے (حرمت الاکرام)، آخری لمحہ (احمد الیاس)، شکست آئینہ (احمد الیاس)، مجلس رہا ہے شعور (مقبول نقشب)، "میں" کون؟ (صبا اکرام)، شبنم ہلال (جعفری)، پت جھڑ (شاہین بدر)، درد کی آگ (شاہین بدر)، دوسرے (الوزز ابیدی)، رابعیات (مقصود زاہدی)، نظموں کے بعد غزلوں کی باری ہے حسب ذیل شاعروں کی غزلیں شایع ہوئیں:

ملازمہ جمیل مظہری، عندلیب شادانی، وزیر آغا، علی احمد جلیلی، شاعری فریدی، اختر ہوشیار پوری، مجید امجد، نعمت امام، ماہر القادری، سید اقبال عظیم، احسن احمد رشک، نظیر صدیقی، ماہر فریدی، کسریٰ منہاس، اظہر قادری، افسر ماہ پوری، وحید نسیم، لطف الرحمن، عمران فرحت، شاہین غازی پوری، حرمت الاکرام، حسن شیرازی، رشید ثناء، نیلو فرناہید، ملک ریاض الدین حیدر ریاض، اختر کھنوی، ضیا شبنمی، ماجد الباقری، رئیس باغی، ہدایت الوزز، عیش برنی، احمد سعدی، شاہین بدر، اب بنگلہ افسانوں اور نظموں کے ترجمے کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں:

بنگالی: علامہ الدین آزاد

اردو: احمد سعدی

رات ابھی باقی ہے دافسانہ

بنگالی: عبدالغفار چودھری

اردو: احمد سعدی

سیلاب دافسانہ

بنگالی: حسن عزیز الحق

اردو: پرو فیسر علی حیدر ملک

بنگالی: جیوتی پرکاش دت

اردو: ایاز عصی

سگ نامچہ دافسانہ

بنگالی: محبوب العالم

اردو: افسر راہ پوری

سری مانٹو حجام دافسانہ

بنگلہ: کوی جسم الدین

اردو: احمد سعدی

تعارف و نظم

بنگلہ: عبدالرشید خان

اردو: احمد سعدی

طوفان و نظم

بنگلہ: کوی عبدالقادر

اردو: خورشید احمد

گذری ہوئی بہار و نظم

عزم نو پار تہی پور میں تین کتابوں پر تبصرے شائع ہوئے اور تبصرہ نگار ہیں شاہین بدر:

۱۔ غزال رعنا و غزلیات ۱۔ رعنا اکبر آبادی

۲۔ رباعیات رعنا۔ رعنا اکبر آبادی

۳۔ تاروں کے گیت و بچوں کے یہ نظمیں رعنا اکبر آبادی

مقالات، افسانے، نظمیں، غزلیں، بنگلہ افسانے اور نظمیں کے ترجمے پر ایک نظر ڈالتے ہی اندازہ

ہو جاتا ہے کہ عزم نو کا معیار برصغیر کے معتبر اردو رسالوں کے معیار سے کسی طرح کم نہیں۔

1

Vol. 81 No. 1

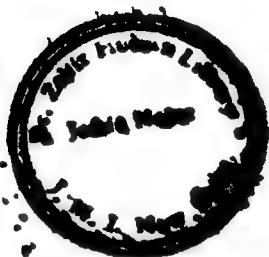
January 1984

Regd. No. D-(S. E.)-108

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

~~THE MONTHLY~~ JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

جامعہ

Handwritten signature and date 2/2/20

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

سالانہ قیمت ۱۲ روپے

جامعہ

قیمت فی شمارہ ایک روپیہ

جلد ۸۱	بابت ماہ فروری ۱۹۸۴ء	شمارہ ۲
--------	----------------------	---------

فہرست مضامین

۱ - شذرات	۳ ضیاء الحسن فاروقی
۲ - اکبر الہ آبادی	۷ محمد حسن عسکری (مرحوم)
۳ - تصوف — ایک اجمالی تعارف	۲۳ جناب عبدالرؤف خاں
۴ - بدایوں کے چند قدیم یادگار مشاعرے	۳۳ جناب شمس بدایونی
۵ - خطوط غالب (۱) مرتبہ ہمیش پرشاد	
رقعات غالب کی تاریخیں	۴۵ جناب کاظم علی خاں
۶ - ڈاکٹر رادھا کرشنن	
— زندگی اور عمل	۵۲ سری نیواس لاہوٹی

مجلس ادارت
پروفیسر محمد مجیب
پروفیسر مسعود حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ
ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

۲۲ دسمبر ۸۳ء کو پٹنہ میں اردو کے مشہور اور قدرے سخت نقاد پروفیسر کلیم الدین احمد کا انتقال ہو گیا، بلاشبہ یہ ایک بڑا سانحہ ہے۔ ادب اور تنقید سے متعلق اُن کی تحریریں لوگ غور سے پڑھتے تھے، اور خواہ انھیں ان تحریروں کے بعض پہلوؤں اور ان کی رایوں پر اختلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کرنا ہی پڑھتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مطالعہ وسیع اور نظر گہری تھی۔ انھوں نے عالمی ادبیات کا اچھا مطالعہ کیا تھا، خصوصاً انگریزی اور فرانسیسی شاعروں اور ادیبوں سے وہ خوب واقف تھے، عربی اور فارسی بھی انھوں نے پڑھی تھی اور ان کا مشرقی "یک گراؤنڈ" بھی تھا، اس کے علاوہ دوسرے علوم سے بھی انھیں دلچسپی تھی، کیونکہ بقول خود ان کے نقاد کے لیے مختلف علوم سے واقفیت ضروری ہے۔

کلیم الدین احمد مرحوم تنہائی کے دلدادہ تھے۔ ان کی اصل دوستی کتابوں سے تھی جو آخر وقت تک ان کی مونس اور غمگسار رہیں۔ علم ریاضت چاہتا ہے اور فکر و نظر کے گوشے اسی وقت کھلتے ہیں جب آدمی بڑی حد تک دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، خاموشی بھی اس راہِ سلوک کی ایک اہم قدر ہے، زبان خاموش ہوتی ہے تو قلب گویا ہوتا ہے کلیم الدین احمد میں یہ خوبیاں تھیں اور اسی لیے جب جب انھوں نے کچھ لکھا، لوگ اُدھر متوجہ ہوئے۔ ایک طرح کی بت شکنی اُن کی طبیعت کا جزو تھی، اسی لیے اردو تنقید میں ان کی انفرادیت بسا اوقات شور انگیز ہوتی تھی۔ وہ اپنی رائے کے اظہار میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے، جو صحیح سمجھتے تھے، اپنے مخصوص انداز میں اُسے کہتے تھے۔ بعض مرتبہ ان کے یہاں انتہا پسندی کا رجحان غالب آ جاتا تھا، لیکن چونکہ اردو ادب و تنقید کی دنیا انھیں اکثر مصلحت کو شئی، سہل انگاری

اور عدم واقفیت کی گراںباریوں سے معمور نظر آتی تھی، اس لیے وہ ”آوار تلخ ترزن“ کا تیشہ استعمال کرتے تھے اور اسے وہ ایسے ماحول کے لئے ضروری سمجھتے تھے۔

ماہرین اقبالیات جن میں سے اکثر کے یہاں عقیدت کا پہلو غالب ہے، اقبال اور اقبال کے ادبی مقام سے متعلق ان کی رائے سے خوش نہیں تھے۔ کتاب نما کے جنوری شمارے کے شمارے میں ڈاکٹر اعجاز علی ارشد کا کلیم الدین احمد مرحوم سے ایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ اقبال کے سلسلے میں اس کا یہ ٹکڑا غور سے پڑھئے :

”ارشاد: دیر تو کافی ہو چکی ہے لیکن آپ اقبال اور عالمی ادب کے موضوع پر کچھ

کہنا چاہیں گے؟

کلیم الدین احمد: کہنا تو نہیں چاہتا مگر آپ نے پوچھا ہے تو... دماغوشی.... بات یہ ہے کہ اقبال کا عالمی ادب میں کوئی مقام ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وہی کر سکتا ہے جو عالمی ادب کے بارے میں کچھ جانتا ہو، ایسے شاعر جو اہم ہیں اور جن کا عالمی ادب میں کوئی مقام ہے، ان سے واقفیت ہو۔ آپ خود ادبیات عالم کا مطالعہ کیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ اقبال کا کیا مقام ہے۔ لیکن کوئی پڑھے تب تو یہاں تو حال یہ ہے کہ گولیورس ٹریلوں چار جلدوں میں ہے اور بچوں کے لئے اس کا دو جلدوں میں تلخیص شدہ ایڈیشن بھی چھپا ہے۔ اب لوگ عام طور پر اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور بھلی.... کتاب سے کوئی حوالہ دوں تو اس پر معترض ہوتے ہیں یا پھر اسے سمجھ نہیں پاتے۔“

غیب بات ہے، اردو شاعروں میں مرحوم نظیر اکبر آبادی کے علاوہ اور کسی شاعر سے متاثر نہیں تھے، اور نئے لکھنے والوں میں وہ فیض کو پسند کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ میریے، اقبال اور غالبیے انہیں اتنا پسند نہ کہتے تو کیا کہتے، ان کے طرز فکر کو منفی نہ کہتے تو کیا کہتے! اور ہم جو کسی کے طرفدار نہیں، مسکرا کر رہ نہ جائیں تو کیا کریں!

کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ غزل کے سلسلے میں خواہ کتنے ہی ہیبتی وغیرہ قسم کے تجربے

کئے جائیں، اس کی جو اصل اور روایتی صورت ہے، وہی رہے گی اور شاعری میں غزل ہی کو قبول عام کی سند حاصل رہے گی اور نثری اصناف میں افسانہ مقبول ہوگا، انھیں یہ شکایت تھی کہ نئے لکھنے والے محنت نہیں کرتے، سچ کہتے گھبراتے ہیں، ان میں جو پڑھتے ہیں، وہ صرف مغربی ادب پڑھتے ہیں اور ادب کے علاوہ دوسرے علوم کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو نئے تجربے کرنے کا شوق ہے، لیکن اپنے اس شوق کو یا تو تقالی سے رسوا کرتے ہیں یا پھر اپنی علمی کم مائیگی سے۔ ڈاکٹر اعجاز علی ارشد نے مرحوم سے پوچھا تھا کہ تنقید کے راستے میں کون سی چیزیں فریب دیتی ہیں.... اور اردو تنقید نگاروں میں سے کس نے آپ کو متاثر کیا؟ اس سوال کا انھوں نے جو جواب دیا تھا وہ درج ذیل ہے:

”آرٹلڈ نے کہا تھا کہ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ Bias ہے،

Religious Bias، Historical Bias، personal Bias مگر تنقید جب unbiased ہوگی تنہی کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ مصلحت پسندی بھی ایک بڑا factor ہے..... بات یہ ہے کہ اردو میں صاحب صلاحیت ناقد ہیں کہاں! ایک حسن عسکری تھے وہ Impressionism کے جال میں پھنس گئے اور پھر مذہب میں کھو گئے۔ آل احمد سرور جب صلاحیت سے انکار ممکن نہیں، کسی کو ناخوش نہیں کر سکتے۔ محمد حسن فاروقی نے اچھا کام شروع کیا تھا مگر اسے آگے نہ بڑھا سکے۔ افسانے پر ممتاز شیریں نے کچھ کام کیا ہے، اور نئے لوگوں میں شمس الرحمن فاروقی اگر سنبھل کر لکھیں تو کچھ کر سکتے ہیں!“

ان باتوں میں کہاں تک مرحوم کی ذاتی پسند یا ناپسند کا دخل ہے، یا کس حد تک ان کی جانبداری کا، اس کے بارے میں ہم اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ ہاں، اتنا ضرور کہیں گے کہ ان میں کئی نکتے ایسے ہیں جن پر ہمارے تنقید نگاروں کو غور کرنا چاہئے۔ کلیم الدین احمد اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن انھیں لوگ ان کی خوبیوں اور ان کے ادبی تفربات کی وجہ سے یاد رکھیں گے اور ان کی مغفرت کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔

۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا انتقال ہوا تھا، لیکن اب بھی جب کبھی علم و ادب اور مذہب و سیاست کے سلسلے میں صداقت پسندی، حق گوئی، بالغ نظری اور عزیمت و اخلاص کا ذکر ہوتا ہے تو مرحوم کی یادوں کے نقوش ابھرتے ہیں۔ ان کی کون کون سی باتوں کو یاد کیا جائے اور قومی و ملی زندگی کے نازک موقعوں پر ان کے نہ ہونے کے احساس کو کس کس طرح پہلایا جائے۔ موت! تو نے کیسے کیسے نابزہ روزگار ہم سے چھین لئے! ابھی حال میں المعارف دلاہور کا دسمبر ۱۹۸۳ء کا شمارہ نظر سے گذرا۔ اس میں مولانا مرحوم کا ایک غیر مطبوعہ خط شائع ہوا ہے جو ۷ اگست ۱۹۳۹ء کو کلکتہ سے دسابق ڈسٹرکٹ جج مولوی فضل محمد کو لکھا گیا اور اس وقت کے ڈسٹرکٹ جج دجاول پور (مولوی فیض محمد کی معرفت ہدیہ ڈاک بھیجا گیا تھا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کی ہنگامہ آرائیوں میں بھی وہ اپنے دوستوں کو علم و دین کا شوق کس کس طور پر دلاتے رہتے تھے۔ وہ خط مجنسہ درج ذیل ہے:

”محبی فی اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاک کا انتظام درست نہیں ہے اور خطوط تلف ہوتے ہیں یہاں سے متواتر دو خط آپ کے نام جا چکے ہیں، پہلا خط سکرٹری نے لکھا تھا، خط کی رسید اور میری علامات کی بنا پر اعتذار کہ جواب کے لئے کسی قدر توقف کیجئے، دوسرا میں نے لکھا تھا، غالباً اسی دن جس دن آپ کا پہلا تار ملا، تعجب ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ اس وقت تک آپ کو جواب نہیں ملا، اب یہ خط احتیاطاً رجسٹرڈ بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ خدمت علم و دین کو اور زیادہ کیا کرے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سر دست عربی کی طرف متوجہ.... ہو جائیں اور ضروری حد تک اس کی تکمیل کر لیں، اگر یہ خانہ خالی رہ گیا تو نقشہ ناقص رہے گا۔ آپ تھوڑے عرصہ کے اندر یہ منزل طے کر لے سکتے ہیں۔

”میں نے آپ سے بعض امور دریافت بھی کیے تھے، پھر انھیں دہراتا ہوں۔ انگریزی میں آپ کی طبیعت کو ادب کے مناسبت ہوئی یا نہیں؟ انگریزی ادبیات کے ذوق و مطالعہ کا کیا حال ہے؟ انگریزی میں تحریر و کتابت کی طرف طبیعت متوجہ رہی یا نہیں؟ کیا آپ دو چار مصنفوں کے نام نکھیں گے جن کے اشعار و اسلوب کتابت سے طبیعت خاص طور پر متاثر ہوئی ہے۔ ان امور سے تفصیل مطلع کیجئے۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ابوالکلام کان اللہ لا

اکبر الہ آبادی

اکبر کی شاعری پر قلم اٹھاتے ہوئے مجھے دو بڑی زبردست دشواریوں کا احساس ہوتا ہے بلکہ انہیں دشواریوں کے احساس کی وجہ سے میں بہلا پھسلا کر اپنے آپ کو اکبر پر مضمون لکھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ ایک تو اکبر کے متعلق ایسی باتیں کہنا ناگزیر ہے جو کم سے کم ظاہر میں ضرور گھسی پٹی معلوم ہوں گی، اور وہ کو نہیں تو بے اعتیاطی سے پڑھنے والوں کو۔ دوسرے اکبر کے سلسلے میں اپنے ذاتی سیاسی اور سماجی رجحانات کو الگ رکھنا بڑا مشکل ہے کچھ لوگ تو اکبر کو محض اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے طالب تھے اور کچھ لوگ اس لیے کہ وہ پردے کے حامی تھے۔ یہی چیز ایک دوسرے گروہ کیلئے ناپسندیدگی کی وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا تعلق اجتماعیات سے نہیں بلکہ شعریا جمالیات سے ہے۔ اس لئے اس قسم کی تحسین یا تنقید بالکل خارج از بحث ہے۔ شعر میں خیال یا مواد کی قیمت واجبی سی ہوتی ہے۔ اصل چیز مواد کا استعمال ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم اس کی ذرا بھی فکر نہیں کریں گے کہ اگر اکبر آج کل زندہ ہوتے تو ہر ہفتے دوانی دے کے ”قومی جنگ“ خرید لیا کرتے یا نہیں، کیونکہ شاعر اور شاعرانہ تخیل کا تاریخی فرض صرف جنگالیوں کے ساتھ مل کر ”یہ جنگ ہے جنگِ آزادی“ گانا ہی نہیں ہے بلکہ اسے ایک اور حقیر سا بارِ امانت اٹھانا پڑتا ہے جو ممکن ہے اس ابتذال پسند زمانہ میں حقیر نظر آتا ہو، لیکن انسان اور انسانیت پر سیاسی پلیٹ فارم کی اچھل کود اور ڈھول ڈھکے سے زیادہ دیر پا اور گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ بقول فرآق صاحب :

تغیر زندگی کے سمجھ کچھ محرکات مجبوراً حق عشق کی بے چارگی نہیں!

چلتے چلاتے میں ایک بہت بڑا خطرناک فقرہ استعمال کر گیا۔ تاریخی فرض۔ کیونکہ یہ فقرہ ایسے مفہوم میں استعمال ہوتا رہا ہے کہ اب اس میں مارکیت کی بوسا کر رہ گئی ہے۔ مجھے دو ایک صفحے تو اسے دھو کر صاف کرنے ہی میں لگانے پڑیں گے۔ میں نے یہاں اس فقرے کو ایک بہت مختلف اور خاص مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ لیکن اس مفہوم کی وضاحت سے پہلے دو لفظوں کی تشریح لازمی ہے۔

یہ دونوں بالکل روزمرہ استعمال میں آنے والے الفاظ ہیں لیکن عموماً ان کا فرق یاد نہیں رکھا جاتا، اور اس ذرا سی فرد گذشت کی وجہ سے تنقید میں بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، 'نشان' اور 'علامت'۔ 'نشان' بڑی سیدھی سی چیز ہے۔ بس صرف نام جس کی مدد سے آپ کسی چیز کو پہچان سکیں۔ یوں تو ایسا کون سا لفظ ہے جس کے ساتھ انسانی جذبات تھوڑے بہت لپٹے ہوئے نہ ہوں۔ تاہم 'نشان' میں جذبات کا دخل کم سے کم ہوتا ہے اور نسبتاً معروضی، خارجی اور غیر شخصی چیز ہے۔ اس کے برخلاف 'علامت'، موضوعی، داخلی اور شخصی چیز ہے۔ 'علامت' کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کسی چیز کو پہچاننے میں آپ کو مدد ملے بلکہ یہ تو کسی انسان یا کئی انسانوں کی ایک یا ایک سے زیادہ جذباتی کیفیتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ یہ کیفیات بہت پیچیدہ اور ناقابلِ تجزیہ ہوں۔ شاید اس علامت کے علاوہ الفاظ میں ان کے اظہار کا اور کوئی طریقہ ہی نہ ہو۔ یہ تو رہا ان دونوں کا فرق۔ لیکن ایک ہی لفظ ایک جگہ 'نشان' ہو سکتا ہے اور دوسری جگہ 'علامت'۔ اب یہ شاعر کی تخیلی اور تخلیقی قوت پر منحصر ہے کہ وہ لفظ کو کیا بناتا ہے و ایک جملہ معترضہ میں مجھے اپنے تعصب کا اظہار کرنے دیجئے۔ دو قسم کے آدمیوں کے الفاظ چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں علامت نہیں بن سکتے۔ نشان ہی رہیں گے، یعنی مارکس اور فرائڈ کے حلقہ بگوشوں کے۔ کیونکہ ان کی کوشش ہمیشہ غیر تخیلی اور غیر تخلیقی ہوگی۔ اور اگر کہیں بھولے بھٹکے ان کی کوشش کامیاب ہو جائے تو کہیے کہ بیل بیابا!

شاعری میں موقع محل کے لحاظ سے نشانوں کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں زیادہ تر کام علامتوں ہی سے رہتا ہے۔ اچھا، یہ علامتیں شاعر کی جذباتی زندگی کی آئینہ دار تو ضرور ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سے اور آدمیوں کو بھی ان میں اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے، چنانچہ شعر جو فائدے اپنے مصنف کو پہنچاتا ہے وہ... بہت سے آدمیوں کو بھی پہنچاتا ہے۔ SURREALISTS کے علاوہ تقریباً سبھی کو یہ بات تسلیم ہے کہ شعر کہنا ہر آدمی کا کام نہیں۔ ہزاروں آدمیوں کی طرف سے اس قسم کے چھوٹے موٹے کام — جو قومی مساروں کے نزدیک فضول کا جھنجھٹ ہوتے ہیں شاعر کر دیتا ہے تو شاعر کے ذمے دو ضروری فرکض ہوئے۔ ایک تو لوگوں کی ذہنی اور جذباتی زندگی کے اظہار کے لئے علامتیں ڈھونڈنا، دوسری طرف یہ دیکھنا کہ اس کے چاروں طرف جو نشان ”بکھرے ہوئے“ ہیں ان سے لوگوں کی کون کون سی جذباتی کیفیتیں وابستہ ہیں — خواہ ان لوگوں کو اس سے آگاہی ہو یا نہ ہو۔ شاعر کے چاروں طرف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں مجہولیت سے رہائی دلا کے ان کے اندر معنویت پیدا کرتا ہے۔ بیسویں صدی میں اس قسم کے دعوے کے لئے ذرا جرات چاہئے لیکن میری روح ذرا پرانی سی طاق ہوئی ہے اس لئے یہ کہہ گزرنے میں مجھے زیادہ تاثر نہیں ہو گا کہ بعض وقت بہت سی چیزوں کے متعلق شاعر اپنی جماعت کا جذباتی رد عمل متعین کرتا ہے۔ مختصراً، شاعر کے ذمے یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ وہ برابر نشانوں کو علامتوں میں تبدیل کرتا رہے تاکہ جماعت کا شعور ایک دوسرے سے بے واسطہ، بے مقصد اور بے معنی چیزوں کے طوفان میں بٹکتا نہ پھرے بلکہ اپنے اپنے تجربے میں انہی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے کے مواقع ملتے رہیں۔

یہ نشان اور علامتیں دراصل معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن سے شاعر کا مادی ماحول ترتیب پاتا ہے لیکن چیزیں مستقل اور لافانی نہیں ہوتیں — کچھ چیزیں بالکل غائب ہو جاتی ہیں، کچھ نئی آ جاتی ہیں، کچھ کی شکل بدل جاتی ہے، کچھ کی جذباتی معنویت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ شاعر کو اس سارے انقلاب کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ ساتھ نہیں دے سکتا تو اس کی شاعری میں ہمارے لئے پوری اصلیت باقی نہیں رہتی۔ اس قسم کے ہر تغیر کے بعد شاعر کو بتانا پڑتا ہے کہ انسانوں کی ذہنی اور جذباتی زندگی میں پرانی چیزوں کی اب کیا جگہ ہے، اور نئی چیزیں کن جذباتی کیفیتوں کی نمائندگی

کر تہیں۔ ان کے نئے ہونے کی وجہ سے جب چیزوں کی مادیت ضرورت سے زیادہ نمایاں ہونے لگتی ہے تو شاعر آگے بڑھتا ہے اور انھیں غیر مادی، غیر مرقی مایوں سے ڈھک دینے کے کام میں لگ جاتا ہے۔ چیزیں انسان سے آزاد ہو کر نہیں رہ سکتیں، انسانی جذبات اور افسانوی اقلید سے منسلک ہونے کے بعد ان میں کوئی معنویت پیدا ہوتی ہے دیکھنے کو تو میں یہ جملہ لکھ گیا ہوں مگر اس کے بعد ایک 'لیکن' کی ضرورت ہے اور اس ایک لفظ سے بہت کچھ مراد ہوگا! پھر حال اگر چیزوں پر انسان کا قبضہ ہو سکتا ہے تو صرف شاعرانہ تخیل کی مدد سے۔ مادی چیزوں پر انسانی جذبات کی مہر لگانا۔ یہ شاعر کا کام ہے اور چاہے آپ انھیں کچھ کیوں نہ سمجھتے ہوں، یہ روگ آپ کے مارکس اور لینن کے بس کا نہیں ہے۔ یہ لوگ نئی دنیا بنالیں تو بنالیں۔

جب میں نے وہ فقرہ "تاریخی فریضہ" استعمال کیا تھا تو میرا مطلب کچھ اس قسم کا تھا جس کی تصریح میں نے ابھی کی ہے امید ہے کہ آپ میرے مفہوم کو ترقی پسندوں کے مفہوم سے نہیں الجھنے دیں گے اب اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد وقت آیا ہے کہ اگر کی شاعری پر غور کیا جاسکے۔ اردو شاعری کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غدر کے زمانے تک چیزوں کی دنیا میں کوئی زبردست تبدیلی نہیں ہوئی۔ خیر یہ تو ہوتا رہا کہ مختلف دوروں میں کچھ لفظ ترک کر دیئے گئے اور کچھ نئے لفظ استعمال ہونے لگے لیکن بحیثیت مجموعی اردو غزل میں ایک ہی قسم کی علامتیں استعمال ہوتی رہیں اور خارجی دنیا نے بھی شاعروں سے نئی علامتیں استعمال کرنے یا پرانی علامتوں کو نئے معنی دینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ شاعر اور اس کی جماعت دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شعر میں کن علامتوں کن چیزوں سے کام لینا ہے، اور ان علامتوں کے مقابل کوئی جذباتی کیفیتیں ہیں۔ لیکن غدر کے بعد نئے جذباتی مرکبات پیدا ہوئے اور انھوں نے اپنے اظہار کے لئے چلنا شروع کیا۔ ساتھ ہی چیزوں کی دنیا میں بھی حیرت ناک تبدیلیاں ہوئیں، ریل مکی، تار شروع ہوا، کالج کھلے، اخبار جاری ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت شاعروں کے سامنے دو کام تھے۔ ایک تو نئے جذباتی مرکبات کو اظہار کے وسیلے ہم پہنچانا، دوسرے نئی چیزوں کو علامتوں میں تبدیل کرنا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہے کہ ان چیزوں کے متعلق جماعت کے جذباتی رد و عمل کا پتہ چلانا، اسے متعین کرنا، اور جماعت کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں ان

چیزوں کا مقام دریافت کرنا۔

اس زمانے سے لے کر اب تک پہلا کام تو شاعروں نے جیسا بھی بنا، کیا ہے لیکن اس وقت تک اکبر کے سوا ایک شاعر ایسا نہیں پیدا ہوا جو نئے نئی باتوں، کو علامتوں، کا درجہ دینے میں کامیاب ہو سکا ہو۔ اتنا کام تو خیر حاتی اور آزاد تک نے کر لیا تھا کہ پرانی علامتوں میں نئی معنویت پیدا کریں لیکن ان کے تخیل میں نئی چیزوں کو تسخیر کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اور ان ہی پر کیا منحصر ہے۔ اکبر کے سوا آج تک کسی آدمی میں نہیں نظر آئی۔ حالانکہ نئے شاعر کہتے ہیں کہ ہم بودیلیر اور ایلڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ تفنن طبع کے طور پر یا قدامت پرستوں کو پڑانے کے لئے چھوٹی بڑی لائنیں لکھ لینا اور بات ہے اور شعر کی تکنیک میں درحقیقت کوئی اضافہ یا تبدیلی کرنا بالکل دوسری چیز ہے، اس کے لئے اسم اعظم کے طور پر فرانسیسی شاعر کا نام گنوا نے سے کام نہیں چلتا بلکہ تخلیقی تخیل کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ چیز مانگے سے نہیں ملتی، نہ کتب خانے کی دہلیز بن جانے سے، جہاں تک شعر کی تکنیک میں تبدیلیاں کرنے کا سوال ہے میرا یہ دعویٰ محض ایمبی کی ہانک نہیں ہے کہ اکبر اردو کا جدید ترین شاعر ہے کیونکہ اکبر نے جس قسم کی تکنیک استعمال کی ہے وہ تخلیقی اور شاعرانہ تخیل کی بنیادوں تک پہنچی ہے۔ یوں بھی لیپ پوت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فراق صاحب نے لکھا تھا کہ اکبر ایشیا کے بڑے شاعروں میں سے ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کچھ عربی سے ایشیا کے اور ملکوں میں اتنے اچھے شاعر نہیں ہوئے جتنے ہندوستان میں ہوئے ہیں، اس لئے اکبر کو ایشیا کی بین الاقوامی شاعری میں بھی جگہ دی جاسکتی ہے۔ ایشیا کا ذکر کر کے فراق صاحب نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مغرب سے جو چیزیں ان میں خیالات اور تصورات کو بھی شامل سمجھتے (مشرق میں آئی ہیں) مشرق کی زندگی سے ان کے تصادم اور ان کے اثر کا بیان اکبر نے صرف ہندوستان ہی کے نقطہ نظر سے نہیں کیا بلکہ پورے ایشیا کی طرف سے ان چیزوں کے معنی متحرک لئے ہیں اور یہ کام انھوں نے "ایشیا کی آزادی کا اعلان نامہ" لکھ کر انجام نہیں دیا بلکہ صرف اپنی شعری تکنیک کے ذریعے۔

میرے خیال میں مجھے اکبر کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ میں اس "تہذیب" ہی میں کہہ چکا ہوں۔

اس سے آگے میں اپنی باتوں کو دہراؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میرا مضمون یہیں ختم کر دیں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اب میں بقول شیخہ "طالب علموں کے فائدے" کے لئے لکھتا ہوں۔ !

مغرب سے جو چیزیں ہندوستان میں آئیں، انہیں نظموں میں استعمال کرنے کی کوشش جاتی اور آزاد کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ایسی نظموں میں ان کی حیثیت محض 'نشانوں' کی رہتی ہے۔ اگر ریل کا نام آتا ہے تو وہ صرف ایک عجیب و غریب سواری ہی رہتی ہے، ہماری جذباتی یا معاشرتی یا سیاسی زندگی کے کسی حصہ کی علامت نہیں بنتی۔ ایک طرف مثلاً:

”لو دیکھو آگرے سے آتی چھیل گاڑی“

والی نظم اور اس کے برخلاف ریل اور انجن کے متعلق اکبر کے یہ شعر:

اب کہاں ذہن میں باقی ہیں براق ورفرف
مکملی بندہ گئی ہے قوم کی انجن کی طرف

اے شیخ! جب تکمیل نہیں دستِ قوم میں
پھر کیا خوشی جو اونٹ بترے ریل ہو گئے

حضرت خضر ٹکٹ مجھ کو دلا دیں اکبر
رہنمائی کے لئے ہے مجھے کافی انجن!

یہاں انجن ایک پورے معاشرتی اور سیاسی عمل کی نمائندگی کر رہا ہے۔ دو اور شعر دیکھئے جہاں اکبر نے ان ہی علامتوں کو وسیع تر یعنی اخلاقی حقائق کے بیان کے لئے استعمال کیا ہے:

مال گاڑی پہ بھروسہ ہے جنہیں اے اکبر!
ان کو کیا غم ہے گناہوں کی گراں باری کا

اس کو چکر ہی رہا اور یہ خدا تک پہنچا
دل پر سوز جو ہاتھ آئے تو انجن کیسا

معاشرتی تبدیلیوں اور اقدار کے تغیر کا بیان اور سوار یوں کے وسیلے سے دیکھئے:

کہا پیسہ طریقت نے اکڑ کر اپنی ٹم ٹم پر
یہ وہ منزل ہے جس میں شیخ کا ٹٹو نہیں چلتا

شیخ جی رفر بنے پھرتے تھے پہلے چرخ پر
چشم بد دو باب بنے ہیں آپ کسریٹ کے اوٹ

غدر کے بعد :۔ اب تک جتنی نظموں میں پرندوں یا جانوروں کا ذکر ہوا ہے ان کا
(اقبال کے شاہین کو چھوڑ کر) اکبر کے اس شعر سے مقابلہ کیجئے:

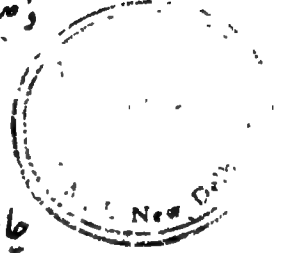
ہر اک شاخ میں پاس یہ لے ہوا ہے ہر لال کا لچ کا کا کا تو ا ہے

اکبر کی اس خصوصیت کی مثال اردو شاعری میں شاید ہی مل سکے اور وہ یہ ہے کہ اکبر روزمرہ
کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے زندگی کی بڑی سے بڑی اقدار کی نمائندگی اور تجربہ جانی کا کام لیتے ہیں
مغرب کی لائی ہوئی مادیت سے وجد لیاقتی مادیت سے بھی انسانوں کے ذاتی تعلقات کو جو
نقصان پہنچا ہے اس کا ذکر اکبر کی زبان سے سنئے:

ان کی بیوی نے فقط اسکول ہی کی بات کی
یہ نہ بتلا یا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی

ان ہی علامتوں کے دوا در ایسے ہی زبردست استعمال:

ذہن دیں کی تھی جس میں گاتا تھا اک دیہاتی
بسکٹ سے بے ملائم، پوری ہو یا چپاتی

چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ
کھا ڈیل روٹی، کلر کی کر، خوشی سے پھول جا

استعمار کے فن پر ہے تو یہ بھتی، لیکن محض بھتی بھی نہیں:

توپ کھسکی، پروفیسر پیہنجے
جب بسولا ہٹا تو زندا ہے

ضمنی طور پر اکبر کا ایک شعر ضرور سناؤں گا حالانکہ وہ میرے نفس مضمون سے زیادہ
تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن اس کا سنا نا اس لئے ضروری ہے کہ اکبر کا سا دوسرا شاعر پیدا ہونے کے
لئے ضروری ہے کہ اردو کے شاعروں کو اپنی زبان آتی ہو۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے
اب ہم بیس برس پہلے کی اردو سیکھ کے کیا کریں گے۔ نئی زبان کے دعوے داروں کو یہ شعر سنائیے:

محاورات کو بدلیں تیرا وریل جناب،
ہٹکٹ بدست کہیں اب بجائے پاہ رکاب

اکبر کے کلام سے اتنی مثالیں میں نے محض اس غرض سے دے دی ہیں کہ آپ خود میری رائے کے غلط یا صحیح ہونے کا اندازہ لگا سکیں۔ میں اپنی رائے کو پھر دہراتا ہوں، جو چیزیں ہنگ میں نئی نئی آئی تھیں اور جنہوں نے غیر شعوری طور پر ہمارے نظام جذبات میں اپنی ایک جگہ بنائی تھی، اکبر نے انسانی اقدار کی روشنی میں ان کی تشریح و تفسیر کی، اور ان کو ایک انسانی معنویت دی جس سے ہم شعوری طور پر آگاہ نہیں تھے، انہوں نے ابدی صداقتوں اور لازوال حقیقتوں کی ترجمانی ایسی چیزوں کے ذریعے کی جو نئے ماحول کا لازمی حصہ، اور اس لئے اسی ماحول کے انسانوں کے لئے زیادہ اسلی تھیں۔ یہی ان کا تاریخی فریضہ ہے اور اسے سرانجام دینے کے لئے معمولی جذبہ کا تحیل کافی نہیں ہوتا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکبر کے بعد کوئی شاعر ایسا نہیں پیدا ہوا جو یہ فریضہ انجام دے سکتا۔ غالباً نئے شاعروں کے تخیل میں اتنی سکت ہی نہیں کہ وہ ”چیزوں“ سے کشتی اڑ سکے۔
(اپریل ۱۹۷۱ء)

(۲)

پچھلی دفعہ اکبر کے متعلق لکھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر اپنا دائرہ محدود رکھا تھا تاکہ معروضیت کم و بیش قائم رہ سکے۔ اسی وجہ سے میں نے اکبر کے عمرانی خیالات کا مسئلہ نہیں چھیڑا تھا۔ لیکن ان کے متعلق کچھ کہنے بغیر جی بھی نہیں مانتا۔ اس کا سب سے بڑا جواز تو خود اکبر کے اشعار ہیں، اور دوسری وجہ وہ جلسے ہیں جو ترقی پسندوں نے اردو کے کئی شاعروں کی یادیں، کئے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس قسم کے جلسوں سے مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ آخر ان سے ادب اور شعر کی کچھ نہ کچھ خدمت تو ہوتی ہی ہے۔ تشویش مجھے صرف اس بات کی ہے کہ ایسی جگہوں میں ادب کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے۔ آئیے حالی کی یاد کا رمنائیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے ایک مثنوی میں حب الوطنی کے جذبے کو سراہا ہے بشبلی کی یاد میں جلسہ ہونا چاہئے کیونکہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ شاید اب کے ریلوے انجن کے موجد کی یاد کا رمنائی جائے گی کیونکہ اس نے شادی کی تھی اور دو بچے پیدا کئے تھے جس سے نسل انسانی کی تعداد میں قابل قدر اضافہ ہوا تھا۔ آخر میر کی یاد کا کیوں نہیں منائی گئی؟۔ مومن کو اس قابل کیوں نہیں سمجھا گیا؟۔ کیا ان لوگوں نے اردو کی کوئی خدمت نہیں کی؟ یا حالی

اور شبلی کے برابر شاعری نہیں کر سکے؛ شاید میر سے بے اعتنائی برتتے کی یہ کافی وجہ ہے کہ ان کی توجہ کا مرکز زیادہ مستقل اور اہم ثقافتی مسئلے تھے۔ مثلاً تہذیبِ نفس۔ چھوٹی چیز کو بڑی چیز پر فوقیت دینا ہمارے زمانے کا عام رجحان ہے۔ چنانچہ اکبر کے متعلق ترقی پسندوں کا ”سرکاری“ رویہ یہ کہتا ہے کہ وہ اکبر کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ ایک ترقی پسند اور دوسرا رجعت پسند۔ ترقی پسند اکبر وہ ہے جو ہندوستان پر انگریزوں کے اقتدار کا مخالف ہے، اور رجعت پسند اکبر وہ جو انگریزی تعلیم، بے پردگی، لائسنسیت اور مادہ پرستی پر طنز کرتا ہے ترقی پسندوں کے نزدیک پہلے والا اکبر قابل قبول ہے اور دوسرا اکبر مردود۔ اگر ترقی پسندوں کو اکبر نمبر ایک پسند ہے تو ایک طرح مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ اپنے ذاتی تعصب کا ہے اور تعصب کا بہر حال کھانا کرنا چاہیے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف بعض فیروں کے اقتدار سے نفرت اور آزادی کا آرزو بذاتِ خود بہت زیادہ بلند چیز نہیں ہے، یعنی جمالیاتی اور ثقافتی نقطہ نظر سے اس پر مطلب یہ نہیں کہ مجھے کسی کی غلامی پسند ہے۔ کہنا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آزادی تو زندگی کی سب سے پہلی ضرورتوں میں سے ہے، جیسے روٹی، پانی یا ہوا۔

اگر کوئی آدمی آزادی طلب کرتا ہے تو اس میں غیر معمولی بات کیا ہے؟ نہ اس کے لئے کسی فوق الانسانی بصیرت کی ضرورت ہے۔ اور تو اور میں یہاں تک چاہتا ہوں کہ میرا دماغ ترقی پسندوں کا غلام بن کر نہ رہے۔ اگر اکبر نے فیروں کی غلامی سے بے زاری کا اظہار کیا ہے تو کون سا کمال ہے؟ ہر خوددار آدمی سے ہمیں یہی توقع ہونی چاہئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سلسلے میں وہ اپنے زمانے کے بہت سے مسلمانوں سے آگے تھے، استعماریت کے ہتھکنڈوں کو وہ شاید اس زمانے کے اکثر لیڈروں سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر محض ان کی سیاسی بیدار مغزی کی بنا پر ان کی یادگار سنائی جائے تو میں اس جگہ میں شرکت نہیں کروں گا۔ چاہے کسی تیسرے درجے کے سیاسی دانشور کی یاد میں چراغ دل کر لوں۔ کیونکہ اپنی تعریف و تحسین کو سیاسی دائرے کے اندر محدود کر لینا اکبر کی اہمیت کو گھٹانا ہے مگر کو صرف آزادی ہی کی فکر نہیں تھی بلکہ ان کی نظر میں کلچر کے زیادہ اہم محرکات اور انسانی زندگی کی دوسری زیادہ بنیادی حقیقتیں بھی تھیں۔ ترقی پسند اس چیز کو بالکل گول کر جاتے ہیں یا شاید یہ بات دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ اکبر نمبر

ایک کے وجود کا دار و مدار کلیتاً اکبر نمبر دو پر ہے، اور اس حد تک کہ دونوں کو الگ کرنا خطرناک ہے۔ اکبر نمبر دو کی نظر کہیں زیادہ گہری تھی اور اس نے اپنے آپ سے وہ سوال پوچھا تھا جو ہر بڑے مفکر اور فن کار نے اپنے آپ سے پوچھا ہے۔ یعنی:

”انسان کی زندگی کا سہارا کیا ہے؟“

چنانچہ اگر شاعری سے قطع نظر کر کے محض خیالات کی بنا پر اکبر کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو کم سے کم میں اکبر نمبر دو کو اس وجہ سے پسند کروں گا کہ وہ بے پردگی، تعلیم نسواں اور کالج کے خلاف تھے۔ غرضیکہ وہ تمام باتیں جنہیں ترقی پسند رجعت پسندی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھئے کہ اس وقت میں پردے اور عورتوں کی آزادی وغیرہ مسئلوں کے متعلق بحث نہیں کر رہا ہوں۔ ایسی مبتدل باتیں میں کمیونسٹوں کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہئے یا نہیں، انہیں ایڈیو تک ٹانگیں ڈھکنی چاہئیں یا گھٹنے سے اوپر اوپر تو میں ایسے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ یہ سوال تو دور کی چیز ہیں، عصمت و عفت کے متعلق بھی میرے خیالات بڑے غیر واضح ہیں۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ انہیں تاریخی اور سائنٹفک نقطہ نظر سے دیکھوں یا آل انڈیا کمیونسٹ پارٹی کی نئی جنسی پالیسی کی مصلحت بینی کو سراہوں۔ شاید دیکھنے میں تو مجھے یہی اچھا لگے کہ عورتیں اپنی ٹانگیں نہ ڈھکا کریں اور کنٹاٹ پلیس کے پارک میں ٹہلتی ہوئی مل جائیں، لیکن جب اکبر کی شاعری کے متعلق بحث ہو تو میں اکبر کو اسی وجہ سے پسند کروں گا کہ وہ ان سب باتوں کے خلاف تھے۔

یہ منطقی تضاد تو ضرور ہوا لیکن اگر تجزیہ دو متضاد چیزوں میں ہم آہنگی پیدا کر لے تو منطقی تضاد کوئی ڈرنے کی چیز بھی نہیں، اور پھر اس وقت ہم کسی سماجی مورخ کے متعلق بحث نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر کے بارے میں۔ اکبر کی شاعری کے ضمن میں میں بے پردگی اور تعلیم نسواں، ذات خود کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا بلکہ انہیں علامتوں کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ اس وقت مجھ پر دے کے مسئلے کا فیصلہ نہیں کرنا بلکہ ان سماجی اور اخلاقی قدروں کو پرکھنا ہے جن کی نمائندگی اکبر کے کلام میں بے پردگی کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جن پر اکبر طنز کرتا ہے سماجی اور ثقافتی اقدار کے اس انقلاب کی علامتیں ہیں جو انگریزوں کے اقتدار کی وجہ سے ہندوستان میں رونما ہوا۔

اس انقلاب کی تشریح میں ایک چھوٹے سے فقرے میں کر سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے ذرا سی تبصیر ضروری سمجھتا ہوں۔ ہندوستان کی معاشرتی تاریخ ابھی تک معقول طریقے پر نہیں لکھی گئی۔ اس قسم کے علم کی غیر موجودگی میں صرف عقلی گدے لڑائے جاسکتے ہیں۔ میں بھی اسی کی اجازت چاہتا ہوں، اور اپنے نظریے کے سو فیصدی صحیح ہونے کا ذمہ نہیں لیتا۔ دوسرے یہ کہ اس وقت میں سماجی تاریخ کو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اکبر کی شاعری کو نسبتاً مسلمانوں ہی سے زیادہ تعلق ہے (یعنی مواد کے اعتبار سے)۔

وہ میرا چھوٹا سا سفرہ بھی سن لیجیے۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی وجہ سے یہ سماجی انقلاب رونما ہوا کہ مسلمانوں میں ایک متوسط طبقہ پیدا ہوا۔ شاید متوسط طبقے سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ بورژوا طبقہ کہنا زیادہ مفید ہوگا۔ لیکن ہے کہ اس لفظ بورژوا کے بھی ایک سے زیادہ مفہوم ہوں..... بہر حال میں اس لفظ کو اس مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں جس میں بودیئر اور فلا بیئر نے کیا ہے۔ یہاں میری مراد اس بورژوا سے ہے جس سے نفرت کرنا فلا بیئر کے نزدیک گویا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ یہ طبقہ ہندوستان کے مسلمانوں کے درمیان کیوں پیدا ہوا؟ مارکس کی معاشیات کے پاس اس کا یہ جواب ہے کہ پیداوار کے طریقوں میں تبدیلی کی وجہ سے۔ چلتے، یہ وجہ بھی سہی لیکن میں نے ایک اور بھی توجیہ کی ہے، خبر نہیں کہاں تک صحیح ہے۔

اسلام کے معاشرتی نظام میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو صنعتی دور کے متوسط طبقے کو بہت پسند آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک ایسا اصول بھی ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان بہت دلوں تک فلا بیئر والے بورژوا کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ اور وہ ہے جہاد کا حکم۔ اسلام نے ہر مسلمان کے لئے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ قومی اور ملی لڑائیوں میں حصہ لے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس اصول کی وجہ سے مسلمان ایک ایسی جنگ جو فوج میں تبدیل ہو گئے جس کا بیان 'سلا مبو' میں ملتا ہے۔ جس کی زندگی ہی لوٹ مار اور کشت و خون ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ اس اصول نے مسلمانوں میں ایسے طبقے کی آبیاری نہیں کی جو ذاتی منفعت اور اپنی سلامتی کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھے۔ جہاد کا اصول ہر مسلمان کو مجبور کرتا تھا کہ اگر وہ چند روحانی اور ثقافتی اقدار پر ایمان رکھتا ہے تو ان کی حفاظت کی خاطر اسے اپنا آرام، اپنا مال، اپنی جان یہاں تک کہ اپنی بیوی بچے تک قربان کرنے پڑیں گے۔

جہاد کا حکم دے کر اسلام نے آخری فیصلہ کر دیا کہ ثقافتی اقدار کا درجہ ہر چیز سے بلند ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا سب سے پہلا فرض ہے کہ ان اقدار پر ایمان لائے اور ان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد کسی آدمی کے لئے اپنے ذاتی فائدے یا ذاتی خواہشوں کو اس نظام اقدار سے زیادہ اہم سمجھنا ناممکن تھا۔ یقیناً ایسے آدمی بھی موجود ہوں گے جنہیں اپنا مال، اپنی جان اور اپنے بال بچے اس نظام سے زیادہ عزیز ہوں گے لیکن کم سے کم مسلمان رہتے ہوئے وہ اپنی ذاتی منفعت کو خدا بنا کر نہیں پوچھ سکتے تھے۔ بلکہ فرض سے جان چراتے ہوئے وہ لوگ دل میں شرم محسوس کرتے ہوں گے جو لوگ اپنا فرض ہر طرح انجام دیتے ہوں گے ان کی سماج میں عزت ہوتی ہوگی، بہر حال یہ بات ہر آدمی کو تسلیم تھی کہ کچھ اقدار ایسی ہیں جن کا درجہ ذرے اونچا ہے۔

اکبر کے زمانے تک مسلمانوں میں یہی سب سے بڑی تبدیلی ہو چکی تھی۔ وہ جس نظام اقدار پر اپنا رکھتے تھے اس کی حفاظت کی ہمت ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ جب آدمی اپنے اصولوں کی خاطر قربانی کرنے کو راضی نہیں ہو سکتا تو ان پر اس کا ایمان بھی زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جب اصول غائب ہوئے تو آدمی کے افعال و اعمال کی رہنمائی کے لئے اور کیا رہ جاتا ہے سوائے خود غرضی اور خود پرستی کے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی یہی حالت ہو چکی تھی اور اکبر اسی نئے اصول زندہ گاہ منفعت پرستی کے خلاف ایک احتجاج ہے یا دوسرے لفظوں میں بورژوا سماج کے خلاف مذہب و اخلاقیات، آرٹ غرضیکہ زندگی کی تمام بلند اقدار کی طرف سے احتجاج۔

اکبر جن اقدار کے قائل تھے وہ اچھی تھیں یا بری، فی الحال مجھے اس سے کچھ مطلب نہیں لیکن بہر حال وہ چند اقدار کے حامل تھے اور اخلاقیات کا ہر نظام خود غرضی سے بہتر ہے، کم سے کم اس خود غرضی اور نفس پرستی سے بہتر ہے جو عقلیت اور منطق اور ترقی کا لباس اوڑھ کر آتی ہے۔ اکبر اپنے زمانے کی مذہبی اصلاحوں اور تادیلوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ تو ہم پرستی اور رجعت پسندی نہیں تھی۔ غالباً انھیں اس سے بھی انکار نہیں تھا کہ مذہب میں تھوڑا بہت عقل کو بھی دخل ہونا چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں قرآن و حدیث کی نئی نئی تفسیریں اور تفسیریں دنیاوی مصلحتوں کے پیش نظر ہو رہی تھیں۔ اکبر صرف یہ کہتے تھے کہ خلوص، صداقت اور حسن کے مول مادی منفعت بڑی گراں پڑتی ہے بلکہ عقلیت بھی ورنہ ویسے وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان

دنیاوی ترقی بھی کریں، وہ بھی عقل کی اہمیت سے بے خبر نہیں تھے :

صرف اللہ ہی کی یاد میں مستی اچھی
خود پرستی سے مگر گور پرستی اچھی

ایک دوسری چیز مسلمانوں میں پیدا ہو رہی تھی جو بورژوا کی (میں اس لفظ کو ہمیشہ فلاسفی کے معنوں میں استعمال کرتا ہوں، مارکس والے معنوں میں نہیں) تثبیت خصوصیت ہے، یعنی تخیل سے ڈر کیونکہ تخیل خود غرضی اور خود پرستی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کم سے کم تخیل خود غرض آدمی کے منیر کو مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ اس سے بھی خطرناک چیز یہ ہے کہ تخیل بہت سی ایسی چیزوں کی لگن پیدا کرتا ہے جن کی کوئی علی اور مادی افادیت نہیں ہے۔ اسی لئے ہر زمانے کے ”ترقی پسند“ تخیل سے اتنا ٹالتے رہے ہیں کہ اتنا تو کوئی ٹپکے سے بھی نہ ڈرتا ہو گا۔ تخیل کی مدافعت اور اپنی پشت پناہی کے لئے یہ طبقہ عقل کی مدد مانگتا ہے اور عقل کی فطرت تو بالکل ایک طوائف کی سی ہے۔ بڑی آسانی سے ہر خواہش کے پھسلانے میں آجاتی ہے۔ خود غرض آدمی کی بہترین حمایت عقل اور منطق کرتی ہے۔ چنانچہ اکبر کے زمانے میں مذہب سے تخیلی عناصر نکالے جا رہے تھے اور ان کے بدلے مذہبی اصولوں کی ایسی عقلی اور منطقی تاویلیں ہو رہی تھیں جن سے ذاتی اغراض کی تسکین میں مدد مل سکے۔ سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح تخیلی حقیقتیں نظر سے چھپ جائیں۔ حقیقت کا ادراک حاصل کرنے کا ذریعہ تخیل نہیں رہا تھا بلکہ عقل، اور وہ بھی۔ ”میری عقل“۔ اسی وجہ سے شعر و ادب کو اس زمانے میں مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اب ترقی پسند دیکھتے ہیں :

کیونکہ خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز
جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا

اس سلسلے میں جو دیگر کی ایک بات یاد آگئی، وہ کہتا ہے کہ متوسط طبقہ خدا کے وجود سے محض اس

لے، انکار کرتا ہے کہ اسے جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے اعمال کی سزا نہ بھگتنی پڑے۔ اگر خدا کے ساتھ ساتھ سزا و جزا اور جہنم کے تصورات نہ لگے ہوں تو متوسط طبقہ خدا کو قبول کر لگا مجھے معلوم ہے کہ ہندو فلسفہ ایک ایسے عالم کا تصور کرتا ہے جو خیر و بد اور جزا و سزا دونوں سے بلند ہے اور یہ تصور یقیناً بڑی پاک چیز ہے لیکن دنیا کی تہذیب میں، کم سے کم سامی تہذیب میں گناہ آدم کے تصور نے بھی بہت بڑا ثقافتی فریضہ انجام دیا ہے۔ چھوٹے موٹے سائنس دان جو اپنے آپ کو فلسفی کہلوانا چاہتے ہیں، اس تصور کا مذاق تو ضرور اڑاتے ہیں، لیکن کچھ سو سال کے کئی بڑے بڑے فن کار اس عقیدے کے قائل رہے ہیں۔ مثلاً بودیہ، ایلٹ جوکس اور آج کل تو پورے APOCALYPTIC گروہ کے بنیادی عقیدوں میں یہ چیز شامل ہے۔ مختصر یہ کہ غلط یا صحیح، فن کار کے ذہن کو گناہ کا تصور ذرا پسند آتا ہے اور پورڈا سماج اس عقیدے سے چٹکارا پانا چاہتی ہے۔ عقل اور منطق کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے۔ یہاں تک کہ ایک مصنوعی تصوف کے ذریعے۔

جب اس زمانے میں لوگوں نے خدا سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا تو پہلا انسان کو کیا بچنے۔ پکچر کی سب سے پہلی ضرورت یعنی انسانوں کے درمیان پر خلوص تعلقات میں بھی فرق آگیا تھا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں کی خاطر اپنی مذہبی یا ثقافتی اقتدار سے بے ایمانی کر لے تو وہ فرامید ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ ان بیوی بچوں سے بھی بے ایمانی کرے گا۔ خود غرضی کی ہاگ ایک دفعہ ڈھیلی چھوڑ دیجئے تو پھر وہ رکنے میں نہیں آتی۔ لیکن ایک انتہائی خود غرض آدمی جس کی سب سے بڑی خواہش اپنی ذات کے لئے مسرت کا حصول ہے، سرے سے مسرت حاصل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تمدن انسان کے لیے مسرت کے معنی محض جہانی اور مادی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل نہیں رہے، انسان سماجی زندگی کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب اس کی مسرت کا دار و مدار بہت حد تک اس کے انسانی تعلقات پر ہے۔ وہ خود غرض آدمی جو دوسرے انسانوں سے پر خلوص تعلقات اور محبت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ مسرت بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ پورڈا سماج کا سب سے بڑا اصول۔ یعنی خود غرضی۔ اس کی موت کا اصول ہے۔ اب ابتر کا ایک شعر سن لیجئے:

ان کی بیوی نے فقط اسکول ہی کی بات کی
یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی

ترقی پسند کہتے ہیں اکبر تعلیم نسواں کا مخالف تھا۔
اب بحث کو زیادہ طول دینے سے کیا فائدہ؟ میں اکبر کے کچھ ایسے شعر نقل کئے دیتا
ہوں جن میں انھوں نے اقدار کے اس انقلاب کا بیان کیا ہے جس کی تشریح میں نے ابھی کی ہے :

آنے والے نہ رہے انجمنِ دل کی طرف
کوئی کالج کی طرف ہے کوئی کونسل کی طرف

وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیرا ہوا
پردوں نے جلنا چھوڑ دیا، شمعوں نے پگھلنا چھوڑ دیا

ہم کیا کہیں احباب کی کار نمایاں کر گئے
بی، اے ہوئے، لو کر ہوئے، پنشن ملی پھر مر گئے

کہاں کے قبلہ کہاں کی قبلی، جنید کیسے، کہاں کے شبلی
عوضِ تصوف کے ہم نے طب لی، بنیں گے سرن، سرن کرینگے

بزمِ یاراں سے پھری بادِ بہاری مایوس
ایک سر بھی اُسے آمادۂ سودا نہ ملا
سیڈاٹھے جو گزٹ بے کے تو لاکھوں لائے
شیخ قرآن دکھاتے پھرے، پیسہ نہ ملا

سید کی روشنی کو اللہ رکھے قائم
 بتی بہت ہے سوئی، روغن بہت ہے کم

اب کہاں ذہن ہیں باقی ہیں براق و فرخ
 ٹکٹکی بندہ گئی ہے قوم کی انجن کی طرف

یہ وادی ہے طور سے خالی یہ مغل ہے نور سے خالی
 یہ جنت ہے حور سے خالی پاس سے خالی دور سے خالی

بوٹ ڈاسن نے بنایا، میں نے اک مضمون لکھا
 ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا

خلاصہ یہ کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان جو چیز مابہ الامتیاز ہے وہ اخلاقی ثقافتی
 اور انسانی اقدار کا وجود ہے۔ جو قوم اپنے نظام اقدار کو ترک کر دیتی ہے اسی حد تک اپنی
 انسانیت بھی کھودیتی ہے۔ مسلمان قوم اس زمانے میں اپنی ثقافتی اقدار کو ترک کر رہی تھی،
 اور اکبر اسی کا ماتم کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ ثقافتی اقدار کی حمایت، رجوع پسندی ہو،
 بہر حال یہ طے ہے کہ ترقی پسند اکبر کی یادگار میں کوئی جلسہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ انھوں نے
 تعلیم نسواں اور پردے کو بطور علامت کے استعمال کیا ہے۔

(مئی ۱۹۴۵ء)

تصوف۔ ایک اجمالی تعارف

اگر ہم مذاہبِ عالم کا تقابلی مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ اسلام ہی صرف ایک ایسا مذہب ہے جو دین و دنیا کی تفریق کو بنظرِ مستحسن نہیں دیکھتا، یہ اس سبب دنیا سے فرار، لذتوں سے تنفر اور حیاتِ انسانی کی عام روش سے علیحدگی و گوشہ نشینی تعلیماتِ اسلام کے منافی ہیں۔ اسلام تجرد کی مذمت کرتا ہے اور تارکِ دنیا گروہ کی چنداں ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس پس منظر میں مسلم معاشرہ میں تصوف کا آغاز و ارتقاء بظاہر اسلام کے اصولوں سے متصادم نظر آتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

فی الحقیقت دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی انسان کے باطن کی طرف توجہ کی گئی ہے کیونکہ اس وقت تک کوئی حقیقی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے ذہن و قلب کو بدل نہ دیا جائے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیض یافتہ حضرات زندہ رہے، جنہوں نے براہِ راست آپ سے تربیت حاصل کی تھی، اس باطنی انقلاب کے حقیقی مقصد کو مدنظر نہ رکھتے تھے اور بڑی حد تک انہوں نے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو سمجھا دیا تھا۔ مگر امتدادِ زمانہ سے انسانیت کے صحیح مقاصد انہوں سے پوشیدہ ہوتے گئے حتیٰ کہ اسلامی تہذیب کے اولین عربی سانچے کو عباسی حکمرانوں نے توڑ کر تمدن، انکار اور طرزِ حیات میں غیر عرب عناصر خصوصاً ایرانی تصورات اور یونانی نظریات و معتقدات کی پیوند کاری شروع کر دی تھی، اس وجہ سے، نیز مادی فتوحات کے سبب، طرزِ حیات میں وہ

تبدیلیاں آرہی تھیں جنہوں نے عام مسلمانوں کی زندگی کو یکسر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس عہد میں شریعت کی پابندیوں سے دور بھاگنے کا جذبہ عام ہو گیا تھا۔ باطن کی گہرائی اور عقیدہ کی پختگی کو رسم پرستی سے بدلا جا رہا تھا۔ لہذا ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ان کے روشن ماضی سے وابستہ کرتے ہوئے ان کے حال و مستقبل کو پھر تازہ بنایا جائے۔ اس کام کو پورا کرنے کے لئے صوفی تحریک پوری زہد و شدتِ حیات لے کر اٹھی۔

تصوف کی تعریف میں محققین متفق رائے نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب تصوف کی حقیقت پوچھی گئی تو آپؒ نے فرمایا کہ ”ہر برے خلق سے بیزاری اور اچھے خلق سے آراستگی تصوف ہے“ ایک اور بزرگ نے فرمایا ”امروہی پر صبر کرنا تصوف ہے“ پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی کے مطابق ”اسلام کی تمام اہم اور بنیادی تعلیمات کو ہی تصوف کہتے ہیں“ عصر حاضر کے مشہور تحریکی عالم ولینا ابوالاعلیٰ صاحب دود دی مرحوم نے تصوف کی تعریف یوں بیان کی ہے۔ ”شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بجالانے اور اطاعت میں خدا کی محبت اور اس کے خوف کی روح بھر دیے ہی کا نام تصوف ہے“

تصوف کی تعریف و حقیقت میں جس طرح اختلافِ رائے رہا ہے اسی طرح لفظ ’صوفی‘ کے ماخذ کے متعلق بھی متعدد درائیں ملتی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لفظ ’صوفی‘ کتاب جو کثرتِ استعمال سے ’صوفی‘ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ’صوفی‘ لفظ ’صفا‘ سے مشتق ہے جس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ اصحابِ صفہ کے باقیاتِ صالحات صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کچھ اصحابِ علم اس کا مادہ یونانی لفظ Sophia کو بتاتے ہیں جس کے معنی دانش کے ہیں۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اپنی رائے کی تائید میں دلائل پیش کئے ہیں، مگر یہ سب تحقیق سے عاری معلوم ہوتے ہیں اور صحیح خیال یہ ہے کہ جو لوگ سادگی کی بناء پر صوف داؤن اور ادنیٰ کپڑے کا لباس پہنتے تھے، صوفی کہلائے۔ یعنی لفظ ’صوفی‘، ’صوف‘ سے مشتق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تصوف کی ابتدا آغاز اسلام ہی میں ہو چکی تھی مگر اسلام کے صدر اول میں تصوف کی مردوج اصطلاح سے کوئی واقف نہ تھا، یعنی سرچشمہ اسلام (قرآن و حدیث) تصوف کے

لفظ سے آشنا نہیں۔ یہ لفظ تصوف) دوسری صدی ہجری میں عربی زبان میں داخل ہوا اور اسلام میں 'صوفی' کے لقب سے جو بزرگ سب سے پہلے ملقب ہوئے وہ ابوالہاشم عثمان بن شریک کوفی (الموتوفی ۱۶۸ھ) تھے۔ تاریخی طور پر صوفی تحریک کی ابتدا حضرت خواجہ حسن بصریؒ (الموتوفی ۱۶۸ھ) سے تسلیم کی جاتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ کہے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چار خلیفہ تھے: حضرت حسنؒ، حضرت حسینؒ، کیل اور حضرت حسن بصریؒ۔ انہی موقر الذکر خلیفہ کو تمام صوفی خالوادوں کا منہج مانا جاتا ہے (کیونکہ کیل کو تشیع کے جرم میں ۸۳ھ میں قتل کر دیا گیا تھا) حضرت حسن بصریؒ کے دو خلیفہ تھے: حبیب عجمیؒ اور عبد الواحد بن زیدؒ، انہی دو خلفاء... کی ذات سے تصوف کے چودہ خالوادے وجود پذیر ہوئے۔ اس طرح چار پیر اور چودہ خالوادے معرض وجود میں آئے۔ لیکن یہ بات تاریخی طور پر مشتبہ ہے کہ حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کبھی ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ کیونکہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت حسن بصریؒ لوگوں کو غیر جانبدار رہنے اور اولوالامرا کے مطیع ہونے کی فہمائش کرتے تھے۔ نیز وہ اپنے وقت میں بجائے صوفی کے ایک جید عالم دین کی حیثیت سے زیادہ مشہور و معروف تھے۔ لہذا ہم ابوالفیض (یا ابوالفیاض) شعبان بن ابراہیم ملقب بہ ذوالنون مصریؒ (الموتوفی ۲۴۵ھ) کو صحیح معنوں میں تصوف کے بانیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ تصوف میں سب سے پہلا صوفیانہ قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ فقرہ تسلیم کیا جاتا ہے جسے آپ نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنا سارا اثاثہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے وقت آپ کے دریافت کرنے پر عرض کیا تھا "اہل و عیال کے لئے گھر میں خدا اور اس کے رسول صلعم کو چھوڑ آیا ہوں"

پردانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیقؓ کے لئے ہے خدا کا رسولؐ بس
تاہم صوفیاء کے تمام سلاسل حضرت علیؓ کی ذات تک منتهی ہوتے ہیں۔ صرف نقشبندیہ سلسلہ حضرت ابو بکرؓ سے منسوب ہوتا ہے، مگر اس خالوادے کے بھی تین شجروں میں سے صرف

ایک ہی شجرہ حضرت صدیق اکبرؓ سے شروع ہوتا ہے، باقی دو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور یہ کہنا دشوار ہے کہ ان تینوں میں سے کس کو زیادہ مستند خیال کیا جائے۔ بہر حال حضرت ابو بکر صدیقؓ سے منسوب شجرہ حضرت سلمانؓ فارسی کے تلامذہ سے بیان کیا جاتا ہے جو ماقا الا اعتبار اور بعید از عقل ہے، کیونکہ حضرت سلمانؓ براہ راست نور نبوت سے مستبر تھے، پھر انھیں حضرت صدیق اکبرؓ سے مستفیض ہونے کی کیا ضرورت تھی!

ہند و پاک کے مسلمانوں کی ایک معتد بہ تعداد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بعد از انبیائے کرامؑ تمام بنی آدم سے افضل سمجھتی ہے تاہم حضرت علیؓ کی تفصیل کا قائل ہونا اجماع امت کے خلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تصوف کا منبع شیعیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب صفوی خاندانہ صفوی، کو ایران میں سلطنت اور جہاں بانی کا موقع ملا تو اس نے تشیع کو تقویت اور فروغ دینے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا تاہم تصوف اور تشیع کا رابطہ کچھ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوا، اور چونکہ ترقی صدی ہجری سے تصوف نے اپنے مخصوص تفسیر کائنات کو قائم رکھتے ہوئے ظواہر و سموات کے بارہ میں تسنن سے مناہت کی کوشش شروع کر دی۔

بہر حال دوسری صدی ہجری میں شام و عراق میں گروہ متصوف کی مستقل جاعت قائم ہو گئی تھی۔ ایک عیسائی رئیس نے صوفیوں کے لئے ارض فلسطین میں نہارہ کے قریب بمقام رملہ ایک خانقاہ تعمیر کروادی تھی، یہ اول خانقاہ تھی جو وجود میں آئی۔ اس کے بعد ۲۳۳ھ کے قریب ایک اور خانقاہ یرشلیم میں موجود تھی۔ بعد ازاں تصوف نے بتدریج ترقی کی حارث محاسبی (دم ۲۴۳ھ) نے محاسبہ نفس کا شدت سے التزام کیا۔ اسی زمانہ میں حضرت ذوالنون مصری (دم ۲۴۵ھ) نے صوفیانہ حقائق و معارف کا اظہار کیا۔ بغداد میں حضرت سری سقطی (دم ۲۴۹ھ) نے توحید کے مسائل بیان کئے اور اکثر مشائخ عراق ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ چنانچہ بعض اہل علم کے نزدیک 'صوفی' کا لفظ اہل بغداد کی ایجاد ہے۔ حضرت بایزید بسطامی (دم ۲۴۹ھ) نے تصوف کو بہت زیادہ ترقی دی۔ نیشاپور میں حمدان تصار (دم ۲۵۱ھ) نے طریقہ ملائمت کی ابتدا کی۔ ابو سعید خراسانی (دم ۲۵۹ھ) نے مسئلہ قناعت کا ایجاد کیا۔ لیکن تصوف

کی عام اشاعت حضرت جنید بغدادیؒ (دم ۲۹۷ھ) نے کی۔ بعد ازاں ابو علی ثقفیؒ (دم ۳۲۱ھ) نے تصوف کی اشاعت میں عمدہ خدمات انجام دیں اور پھر ابو بکر شبلیؒ (دم ۳۳۴ھ) نے تصوف کے فروغ میں موثر کردار ادا کیا۔ ان بزرگان دین نے اتباع کتاب اللہ و سنت، کسب حلال کا اہتمام اور اس کے لئے جدوجہد، بلا امتیاز خدا کی ہر مخلوق کے ساتھ نیک سلوک اور اعمال ظاہری و باطنی میں اخلاص پر زور دیا۔ آگے چل کر تصوف باقاعدہ ایک فن اور فلسفہ بن گیا۔ اور اہل تصوف کے دو گروہ بن گئے، ایک نے وحدت وجودی کا اعتقاد قائم کیا اور دوسرے نے وحدت شہودی کا۔ نظریہ وحدت وجود کا مدعا یہ ہے کہ ”ایک موجود نے تمام مظاہر میں جلوہ کیا“ محی الدین ابن عربیؒ (دم ۶۳۸ھ) نے اس نظریہ کو پروان چڑھایا۔ یہ عقیدہ ہندوستان میں اٹھویں صدی ہجری میں درآمد ہوا۔ نظریہ وحدت شہود کا مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات صفات خداوندی کا عکس یا سایہ ہے۔ ان حضرات نے جو زیادہ دقیقہ بین تھے وحدت شہودی کا اعتقاد پیدا کر کے اپنی دانست میں وحدت وجودی کے نقائص کو پاک و صاف کیا۔ اس نظریہ کے اولین حاملین میں ہم ابن تیمیہؒ (دم ۷۲۸ھ) حُرانی کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ برصغیر ہند و پاک میں اس شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ یعنی مخدوم بہاری (دم ۸۶۷ھ) نے اس مسلک کی اشاعت کی اور حضرت شیخ احمد برہنہ دی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ (دم ۱۰۳۲ھ) نے تجدیدی طور پر اضافہ کرتے ہوئے اسی نظریہ کو بام عروج پر پہنچا دیا۔

تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جب مختلف ادیان و مذاہب سے اہل تصوف آشنا ہوئے تو ان کے عقائد و اعمال میں سے اپنے مفید مطلب امور اخذ کر کے ایک عجیب و غریب مجموعہ تیار کر لیا، چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں تصوف نے ایک ہمہ گیر عظمت حاصل کی۔ ہندوستانی یوگیوں کے علوم قدیمہ سے بہت سے معتقدات اور اعمال اخذ کر کے داخل تصوف کئے گئے اور ایک معجون مرکب تیار ہو گیا، دسویں صدی ہجری کے بعد سے تو تصوف ایک طلسم ہو کر باقی رہا۔ بائیان تصوف کی نیت میں خلوص تھا۔ انہوں نے اپنی دانست میں تصوف کو مسالوں کے لئے مفید خیال کیا تھا مگر مرُودِ ایام اہم امتداد زمانہ کے اثرات سے تصوف میں رفتہ رفتہ غیر اسلامی عناصر شامل ہوتے چلے گئے، حافظانہ اشعار پڑھنے اور

گانے کا رواج ہوا جسے 'وجد و سماع' کی خوب صورت اصطلاح سے تعبیر کیا گیا۔ اور جس کا جواز مدینہ کی چھوٹی چھوٹی پٹیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور بدعت چندا شعرا پڑھنے سے حاصل کیا۔ تاہم متقدمین صوفیہ نے ان مجالس وجد و سماع میں شرکت نہیں کی۔ وجد و سماع اور رقص و تالی بگانے کا رواج بعد کی پیداوار ہے۔ نظریہ حلول و اتحاد، حرکتِ نیا، وحدتِ ریاضت، بقا و فنا، وجد و حال، فرائض کی ادائیگی سے فرار، مسابلی جبر و قدر، امر و نہی خیر و برکوں اور نامحرم عورتوں سے گانا سننا، شریعت کو صرف عوام کی اصلاح کے لئے سمجھنا نیز دیگر بدعات کا تصوف میں داخل ہونا اسی بعد کے دور کی خرافات و اختراعات ہیں۔ یہاں تک کہ صوفی ابواللیث سمرقندی نے ارباب تصوف کے لئے ایک علیحدہ قرآن تک تصنیف فرمایا تھا جس میں وہ تمام آیات درج کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عرش پر معراج والی رات بغیر وساطتِ جبریل علیہ السلام اپنے محبوب رسول پر نازل کی تھیں۔ سادہ لوح مسلمان ان خرافات کا شکار ہو کر جمود و قفل میں مبتلا و گرفتار ہو گئے۔

بالآخر صوفی تحریک کے ان غیر اسلامی عناصر کے خلاف ایک زبردست لہر اٹھی اور سب سے پہلے امام قشیری (دم ۳۸۱ھ) نے اس تحریک کو اسلامی مزاج سے ہم آہنگ کیا۔ محدث اور امام ابن جوزی (دم ۵۹۷ھ) نے گمراہ صوفی فرقوں کے خلاف قلمی جہاد کیا۔ لیکن اس تحریک کی مکمل اصلاح اور راہنمائی امام غزالی کے مبارک ہاتھوں انجام پائی۔ غیر اسلامی عناصر کے خلاف اس جہاد میں شیخ عبدالغنی نابلسی (دم ۱۳۳۱ھ) نے سرزمین مصر میں نمایاں کارنامے انجام دیئے۔ ہندوستان میں یہی کام امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی (دم ۹۶۳ھ) اور فخر روزگار امام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (دم ۱۲۷۲ھ) کے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ سرزمین عرب میں یہ کام امام محمد بن عبدالوہاب (دم ۱۲۳۶ھ) کامرہون منت ہے۔ مالک افریقیہ میں سید احمد ابن ادريس (دم ۱۸۳۷ھ) نے سلسلہ ادیریسیہ کی بنیاد ڈالی جس کی تبلیغ اور اخلاعت شیخ محمد بن سنوسی الجزائر (دم ۱۸۵۹ھ) اور شیخ عثمان امیر الغنی (دم ۱۸۵۳ھ) کے سلاسل کے حصہ میں آئی۔ سوڈان میں محمد احمد سوڈانی (دم ۱۸۸۵ھ) نے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انگریزوں کے خلاف علی جہاد کیا جس کی پاداش میں انگریزوں کو سوڈان سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔

ہمارے ملک میں تجدید و احیاء سنت اور جہاد بالسیف کے کام کو حضرت سید احمد شہید (۱۸۳۱ء) رحمۃ اللہ علیہ نے علی جامعہ ہنہا کر صحابہ کرام کے مبارک عہد کی یاد تازہ کر دی۔ مگر مندرجہ بالا تحریکات میں آگے چل کر وہ جوش و ولولہ اور اتباع سنت کا جذبہ قائم نہ رہ سکا جو ان کے بانیوں کے وقت میں تھا، نتیجتاً ان کے متبعین بھی اسی طرح روایت پرستی کا شکار ہو کر رہ گئے جس طرح دیگر سلاسل تصوف کے پیروکار و مقلدین۔

ہندوستان میں تبلیغ اسلام اور تصوف کا ایک ساتھ آغاز ہوا۔ ہندو پاک میں سب سے پہلے صوفی شیخ اسماعیل بخاریؒ تھے جنہوں نے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر دعوت و ارشاد کا کام جاری فرمایا اور جوشتہؒ میں لاہور میں وارد ہوئے۔ ان کے بعد شیخ علی بن عثمان مجوہریؒ (وفات ۱۸۷۱ء) نے جو داتا گنج بخشؒ کہلاتے ہیں، سلسلہ رشد و ہدایت قائم کیا۔ آپ کے فیض یافتہ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ (دم ۱۲۳۶ھ) نے اجیری مرکز قائم کیا۔ ملتان میں شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ نے اپنے فیوض و برکات سے تشنگانِ روحانی کو سیراب کیا۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ (دم ۱۲۴۲ھ) نے تعلیم و تربیت کا مرکز قائم کیا۔ اور خواجہ فرید الدین شکر گنجؒ (دم ۱۲۶۵ھ) نے پاک پٹن کو تبلیغی مرکز قرار دیا۔ انہی کے بھانجے مخدوم علاؤ الدین صابر کلیریؒ (دم ۱۲۹۱ھ) نے گنگا کے میدان میں تبلیغ و ترویج دین کے لئے کارکن تیار کئے۔ حضرت شکر گنجؒ کے سب سے بڑے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ (دم ۱۳۲۵ھ) تھے جو ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی تسلیم کئے گئے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ آپ سے جاری ہوا۔ آپ کے جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی (دم ۱۳۵۶ھ) نے اس سلسلہ کو مزید ترقی دی۔ بنگال میں شیخ جلال الدین تبریزیؒ (دم ۱۳۲۵ھ) نے تبلیغ و اشاعت کا کام جاری کیا۔ اسی طرح کشمیر میں شاہ مرزاؒ نے اس کام کو کیا اور پھر اپنی سلطنت قائم کر کے ملک کو ترقی دی۔ اس کے بعد امیر کبیر ہدائیؒ (دم ۱۳۸۲ھ) نے کشمیر کی اکثریت کو حلقہ بگوش اسلام بنایا۔ جنوبی ہند کو حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے خلفاء نے اپنی تبلیغی مساعی سے مالا مال کیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں سلسلہ چشتیہ ہی سب سے زیادہ متحرک و فعال ہے۔ مولانا محمد الیاس کاندھلویؒ کی تحریک دعوت و تبلیغ سے اس سلسلہ کے فیوض و برکات

عالمگیر ہوئے۔ جیسا کہ پروفیسر صلیبی احمد صاحب نظامی نے فرمایا ہے کہ ”گذشتہ صدی میں کسی بزرگ نے چشتیہ سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اس طرح جذب نہیں کیا جس طرح مولانا محمد الیاسؒ نے کیا تھا“

اس میں شک نہیں کہ تصوف سے اسلامی تہذیب و تمدن اور مسلم معاشرہ کو بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا فائدہ صوفی تحریک نے خود احتسابی اور انفرادی اصلاح و تعمیر پر زور دیکر پھوپھوچایا۔ ثانیاً، شریعت کے ظاہری اعمال کی پابندی میں یقین و اخلاص اور خشوع و خضوع کو سرایت کرنے پر صوفی تحریک نے اپنا انتہائی زور صرف کیا تاکہ گہری روحانی مسرت حاصل ہو سکے۔ ثالثاً، تصوف کے اثرات سے مسلم معاشرہ میں فکر و نظر کی پختگی اور وسعت پیدا ہوئی جس کے سبب غیر مسلم اقوام اسلام کی تعلیمات سے قریب تر ہو سکیں۔ رابعاً، اس تحریک یعنی تصوف نے علمی مراکز کے پہلو بہ پہلو آبادی کے عام حصوں کی اصلاح و درستگی کو اپنا مقصد بنالیا۔ جہاں علم و فضل کی روشنی نہیں پہنچتی تھی اس آبادی کو اپنی تعلیم، اپنی علی زندگی اور اپنی جد و جہد سے پاک و صاف کرنے اور اس کی ذہنی اور علی زندگی کی سطح بلند کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس زمانے میں ریفیض و برکات دور دراز قریات میں حضرت مولینا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت اور تبلیغ سے پہنچ رہے ہیں۔ خامساً، صوفی تحریک کے افراد اسلامی تہذیب میں توحید کے علی پیامبر بن گئے۔ مادناً، غیر مسلم آبادی پر صوفیاء کرام کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ اثرات ہندوستان میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ان حضرت کی ساعی جلیلہ کے سبب نہ صرف یہ کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھی، بلکہ ہندو و انشور بھی متاثر ہوئے اور ان میں ’بھگتی تحریک‘ پیدا ہوئی۔ موجودہ صدی میں مہاتما گاندھی کے بہت سے اقوال و افعال خصوصاً ان کے ’سنتیہ گرہ‘ میں، جسکو ایک قسم کا روحانی جہاد تصور کیا جاسکتا ہے، اسلامی تصوف کے اعمال و عقائد کی جھلک صاف صاف دکھائی دیتی ہے۔ مابناً، صوفی تحریک نے ترقی کر کے ایک وسیع تربیتی نظام کی شکل اختیار کر لی یعنی خانقاہی طریقہ رائج ہوا جو بڑی حد تک اجتماعی تھا۔ ابتدا میں خانقاہی تربیت بڑی اچھی چیز ثابت ہوئی، یہاں باقاعدہ مدد سے قائم تھے جن میں مروج و متداول علوم کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ خانقاہیں عوامی زندگی کے مراکز تھے جہاں

حکمرانوں کے غرور و تکبر اور بالادست طبقہ کی رعوت و خود آرائی کی جگہ میل ملاپ اور افہام و تفہیم، نیز افادہ و استفادہ کے جذبے کا رفرما تھے۔ صوفیوں کی یہ رباط اور خانقاہیں عام آبادی کے لئے مدرسہ، تربیت گاہ اور سماجی مرکز تھیں ہی تھیں۔ یہاں اسلامی علوم کے پہلو بہ پہلو ہندوستانی فلسفے کی چھان بین، مقامی بولیوں کے چرچے اور موسیقی کے نغمات، ہر چیز کی قدر تھی۔ زبان اردو کی ترقی و ترویج میں بھی صوفی تحریک نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔

غالباً رہبانہ نشینوں کے اس ہمگیر ترقیاتی نظام کے پیش نظر ہی مارکسی نقادوں نے تصوف کو ترقی پسند تحریک کہا ہے۔ لیکن یہ نقاد تصوف کے تاریخی کردار سے تقریباً ناواقف ہی ہیں۔ تصوف اسلام کی معقول و پسندیدہ زیریں شاخ تو ہو سکتی ہے مگر ترقی پسند و ترقی یافتہ شکل نہیں۔ تصوف سے مراد اگر اخلاص فی العمل ہے اور یہی مفہوم متقدمین صوفیاء کے دور میں اس کا لیا جاتا تھا، تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مگر آج مسلم معاشرہ میں تصوف کے نام پر خرافات، اختراعات اور بدعات کا جو طوفان نظر آتا ہے اس سے اسلام کا دور کا بھی واسطہ نہیں تصوف کا یہی وہ پہلو ہے جس سے مسلم معاشرہ میں جمود، تعطل اور پست جہتی کے غلط رجحانات رد آئے۔

ج
م
ک
ا
س
ل
ا
م
و

شمس بدایونی

بدایوں کے چند قدیم یادگار مشاعرے

مشاعروں کا آغاز کب، کیوں، اور کیسے ہوا؟ اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ ہاں تاریخ کے اوراق کسی حد تک اس طرف اشارے ضرور کرتے ہیں۔ قدیم عرب شعراء کا "سوق عکاظ" میں جمع ہونا اور ایک دوسرے کو کلام سنا کر اس پر تبصرہ چاہنا، ایران میں اہل ذوق کا کسی دکان پر جمع ہو کر باقاعدہ اپنے نتائج فکر کو ایک دوسرے کو سنانے کا رواج تاریخی شواہد کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن طرحی مشاعروں کی بنیاد ہندوستان ہی میں پڑی۔ جو مسلمانان ہند کے اسلامی وادبی روایات اور تہذیب کی ایک یادگار ہے جس کو مغلوں کے عہد میں خاصا فروغ ملا۔ طرحی مشاعروں کی نظر نہیں دنیا کے کسی دوسرے ادب اور ملک میں نہیں ملتی۔ اس طریقہ کار کا وجود ہمیں میر درد کے زمانے سے پہلے نظر نہیں آتا۔ بہر کیف یہ طریقہ اردو ادب کی ترقی و بقا کے لئے بڑا مفید ثابت ہوا۔ یہ جہاں اردو کی بقا کا ضامن ہے۔ وہاں اسلامی تمدن اور غلیہ تہذیب کی یادگار بھی ہے۔

جس وقت میں "دید و دریافت" کی اشاعت کے بعد "غالب اور بدایوں" کی ترتیب میں منہک تھا چند ایسے شاعروں کا بھی سراغ تھا جو غالب کی طرح پرہوئے تھے اور ایسے شعراء کا بھی جنہوں نے غالب کے رنگ سخن کی پیروی کی تھی۔ اس مختصر تحریر میں چند طرحی مشاعروں کا ذکر ہے جو چند گلدستوں کی مدد سے اور بعض بزرگوں کی یادداشت کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔

بدایوں میں غالب کی طرح پر غالباً پہلا مشاعرہ ۱۳ دسمبر ۱۹۱۷ء میں منعقد ہوا۔ یہ مشاعرہ

غالب شمس بدایونی، ایڈیٹر سہ ماہی "روشن"، روشن محل، محلہ سوہتہ - بدایوں - یونی۔

آل انڈیا اردو کانفرس بدایوں کے زیر اہتمام ہوا تھا، جس کے بانی امیر احمد امیر ٹونک والہ تھے۔
 امیر احمد امیر اس کانفرس کے جنرل سکریٹری تھے اور جو انٹ سکریٹری عطا محمد عطا (تلمیذ داغ)
 تھے۔ اس مشاعرے میں امیر اللہ تسلیم لکھنوی، عظیم میر مہدی کمال (فرزند جلال) راسرا مپوری اور
 چند دیگر امانتہ فن نے شرکت کی تھی۔ مصرعہ طرح تھا:

تم نے کیوں سوچی ہے میرے گھر کی در بانی مجھے
 اس زمین میں افضال احمد بسمل (تلمیذ امیر مینائی) کا حسب ذیل شعر بہت پسند کیا گیا تھا اور تسلیم
 لکھنوی نے اس کی بڑی تحسین کی تھی:

میں نے اپنا جامہ ہستی حوالے کر دیا
 شرم آئی دیکھ کر خنجر کی عریانی مجھے
 مولوی انصار حسین زلّائی (تلمیذ حالی) کے یہ شعر بھی پسند کئے گئے تھے:

یا خدا ہو جائے عمر حضر ازانی مجھے ان کی خدمت میں کرنی عرض طولانی مجھے
 آئی ہے کیوں چھڑے دلدادگانِ زلف کو کچھ قیامت ہی نظر آتی ہے دیوانی مجھے
 مجھ کو حاصل ہو گئی شیرینیِ نازہ خیال روحِ حالی پر ہے کرنی فاتحہ خوانی مجھے
 دسمبر ۱۹۱۵ء میں چودھری صلاح الدین رئیس کھیڑ بزرگ بدایوں نے ایک آل انڈیا مشاعرہ
 منعقد کیا، جس میں مندرجہ ذیل نامہ شعراء نے شرکت کی تھی:

عزیز لکھنوی، شائق لکھنوی، صفی لکھنوی، مختار لکھنوی، بیٹو دہلوی، سائل دہلوی، احسن
 مارہروی، دلیر مارہروی، خلیل پیل بھٹی، باغ سنبھلی، نسیم بھرت پوری وغیرہ مقامی شعراء میں
 قولا حسین تولّا، قمر الحسن قمر، مجتہد الدین عیش، انصار حسین زلّائی، اکرام احمد لطف، اور بیخود
 بدایونی کے نام اہم ہیں۔ مصرعہ طرح تھا:

کبھی خنداں کبھی گریاں کبھی حیراں ہونا
 اس زمین میں حاصل مشاعرہ عزیز لکھنوی کی غزل تھی:

وہ مرا پہلے پہل داخل زنداں ہونا دیکھ کر ہر درد یوار کو حیراں ہونا
 سرخ ڈورے تری آنکھوں کے الٹی توبہ چاہیے تھا انھیں پوستِ رگ جاں ہونا

سائے دونوں یہ عالم میں اہم گزرے ہیں میرا مرناتری زلفوں کا پریشاں ہونا
نزع کا وقت ہے کہتا ہے بعد بجز عزیز میں جو مر جاؤں تو ہرگز نہ پریشاں ہونا
دیگر شعراء کے یہ اشعار بھی خاص طور سے پسند کیے گئے:

آج دوڑے ہوئے آئے ہیں بدایوں میں دلیر جگو دشوار تھا کل گھر میں خیراں ہونا
_____ دلیر مار ہر دی

تم نے صبح جان لیا غیر کا قرباں ہونا کسنی کا ہے زمانہ ابھی ناداں ہونا
نہ انہیں لکھا ہوا لچے ہوئے لفظوں میں مدام تا سمجھ لیں وہ مرا حال پریشاں ہونا
آج دوبار زیارت ہوئی سائل کو نصیب دن کو اجلاس میں اور شب کے غزل خواں ہونا
_____ سائل دہی

غیر بخت کے جینے کی دعا کرتا ہوں کون دیکھے تری زلفوں کا پریشاں ہونا
_____ تو لاکھیں تو لا
مجھ سے تو داد بھی پیدا کی چاہی نہ گئی مجھ سے دیکھا نہ گیا ان کا پیشاں ہونا
_____ قمر بدایونی

دھول دپے پر گرے شیخ کی دستار سے بُت گھل گیا قبلہ دیں کعبہ ایساں ہونا
_____ عیش بدایونی
میں نہ ہوتا تو خدائی کے بھرم کھل جاتے میری ہستی کا پتا ہے مرا انسان ہونا
_____ محمد مبین تاتوش

ہم کو پائے نہ کہیں آرزوئے صبح وطن اور بے نور ذرا شام غریباں ہونا
_____ زلالی بدایونی

قاتی بدایونی کسی وجہ سے مشاعرے میں شریک ہو سکے تھے، مگر مصرعہ درج پر غزل بھی تھی بشاعرے
کے بعد نامور شعراء ان کے دولت کدے پر تشریف لائے اور ان سے غزل سن کر محفوظ و مستفید
ہوئے، اس غزل کا مطلع حسب ذیل ہے:

حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہونا

حمر بھر عقل سے سیکھا کیے ناداں ہونا

ایک اور مشاعرہ جو اس مشاعرے کے سال دو سال بعد منعقد ہوا، اس کا مصرعہ طرح

چلبست کی اس مشہور غزل کا کوئی مصرعہ تھا جس کا مطلع ہے:

قنا کا ہوش انا زندگی کا دردِ سر جانا

اجل کیا ہے خمارِ بادۂ ہستی اتر جانا

حسب ذیل دو بدایونی شاعروں کے یہ اشعار عام طور سے پسند کیے گئے:

دہی تو رچڑھا لینا ہو ہی غصہ میں بھر جانا یہ تم نے عرصہ محشر کو بھی کیا اپنا گھر جانا

جو پوچھا ان سے کب آؤ گے بولے محشر تک کہا جب تک تو مرجائیں گے فرمایا کہ مرجانا

_____ قمر بدایونی

مذاق نہ خودی سے اس نے مجھ کو بھج جانا ذرا لے نشہ مہابے ہشیاری اتر جانا

کبھی نابود ہو کر گوشہ گیر عاقبت ٹھہرا کبھی ہستی میں اگر آپ کو بانیِ مشر جانا

_____ زلالی بدایونی

ایک اور شاعر جو غالباً ۱۹۲۰ء یا ۱۹۲۱ء میں منعقد ہوا تھا اور جس میں فانی بدایونی کی غزل حاصل

مشاعرہ قرار دی گئی تھی، غزل ملاحظہ ہو:

اب انھیں اپنی اداؤں سے حجاب آتا ہے چشم بد دور دہن بن کے شباب آتا ہے

دید آخر ہے الٹ دیجے چہرے سے نقاب آج مشتاق کے چہرے پہ نقاب آتا ہے

کس طرف جو شرمِ کرم تیری نگاہیں اٹھیں کون محشر میں سزاوارِ عتاب آتا ہے

موت کی نیند بھی اب چین سے سونا معلوم کہ جنازہ پہ وہ غارت گر خواب آتا ہے

دل کو اس طرح ٹھہر جانے کی عادت تو نہ تھی کیلوا جل کیا سرے نائے کا جواب آتا ہے

ہو گیا خون تر ہے ہجر میں دل کا شاید اب تصور بھی ترا نقشِ بر آب آتا ہے

طی جلتی ہے مری عمر دورِ روزہ فانی جی بھر آتا ہے اگر ذکرِ حجاب آتا ہے

قمر بدایونی کا یہ شعر بھی خوب چمکا:

نامہ بر تو ہی بتا تو نے تو دیکھے ہوں گے

کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کا جواب آتا ہے

۱۹۲۲ء میں مسٹر اڈیف، جینیئس آئی، سی، ایس ڈسٹرکٹ جج بدایوں جو کہ علومِ مشرقی کا

خاص طور پر ذوق رکھتے تھے، ایک لمبی رخصت پر بدایوں سے باہر تشریف لیجانے والے تھے انھیں مولوی محمد اکرام عالم نے وکٹوریہ پارک میں ایک الوداعی پارٹی دی۔ موصوف کے علمی و ادبی ذوق کی بنا پر، بالخصوص اردو شاعری سے غیر معمولی دلچسپی اور شوق کی بنا پر اور ان کی خواہش کے پیش نظر اس موقع پر ایک بزم مشاعرہ ترتیب دی گئی، جس میں مرزا غالب کی مشہور غزل کا یہ مصرعہ۔

اے عندلیب، وقتِ وداعِ بہار ہے
مصرعہ طرح تھا، اس طرح میں یہ خوبی تھی کہ ”ہے“ کو ”ہست“ یا ”شد“ سے بدل کر فارسی میں طبع آزمائی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ میر جالبہ اور چند دیگر شعراء نے فارسی میں بھی غزلیں پڑھیں۔ یہ مشاعرہ ۱۰ مارچ ۱۹۲۲ء کو وکٹوریہ پارک بدایوں میں منعقد ہوا۔ کچھ منتخب اشعار ملاحظہ کیجیے:

ایجا کر یا سمن و گل ولالہ سوختہ است اے عندلیب، وقتِ وداعِ بہار ہست
ہمراہ من، بہ ولایت روانہ شو کاجار فیک! وقت شروع بہار ہست
_____ اوائف، جنیکنس

خمسہ از مولوی محمد انصار حسین ز لآئی، یادگار حاتی

کس گوں کے نشیبِ نرا ز اور تحت و فوق در ماندگی نے ڈال دیا ہے گلے میں طوق
خیانہ کیلئے کاکرے خاک کوئی ذوق ہے ذرہ ذرہ ٹٹکی جاے غبارِ شوق
گردام یہ ہے وسعتِ صحرا، شکار ہے
نرگس کو دیکھتا ہوں تو ہے تیوری خراب گل کو ہے وہم داغ تو، منہل کو پیچ و تاب
رور و کے آبِ پاش ہوا راہ میں سحاب چھڑکے ہے شبنم آئینہ برگ گل پہ آب
اے عندلیب، وقتِ وداعِ بہار ہے

کچھ اور آج حالِ دل بے قرار ہے شاید چمن میں آبدِ فصل بہار ہے
کچھ رنگ یاں کا ہے کچھ امید کی جھلک شاید اسی کا نام شبنم انتظار ہے
_____ مجتہد الدین عیش

آتش بنا ہے آہ شرر بار سے فلک نورِ قمر نہیں یہ ضیائے شرار ہے
 سینہ میں لذتِ خُشِ خار غم کہاں تیر نکاہ یار کوئی دل کے پار ہے
 ————— وہاب الدین احمد طائب، تلمیذ صادق بدایونی، سلسلہ غالب

تنظیم کا ثنات بہ لیل و نہار ہے رنج و طرب میں ہمد گری کا مدار ہے
 ابرِ مطہر ہے کہ یہ آہِ دلِ حزیں باراں نہیں، یہ چشمِ مریِ اشکبار ہے
 ————— محمد اعجاز عالم فآخر بدایونی

دیکھی ہیں ہم نے ایشہِ دوراں کی تیزیاں گرتا وہی ہے جو کہ بڑا شہسوار ہے
 ذکرِ خزاں نہ کر کہ مجھے ہوتا ہے قلق کہہ باغباں کہ آبدِ فصل بہار ہے
 بابو بدیع بہاری لالِ احقر

رویا نازل ہر ایک کے ہر شے عطا ہوئی اک دل ہمیں ملا تھا سودہ داغدار ہے
 عجمِ رواں کا خاک کرے کوئی اعتبار یہ بوئے گل کی طرح ہوا پر سوار ہے
 مولوی عنایت اللہ روشن

ان بعض طرحی غزلوں کے علاوہ چند غیر طرحی غزلیں بھی پڑھی گئی تھیں مگر طواست کے خوف سے انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شاعرے کی صدارت خود صاحب بہادر جج نے فرمائی تھی۔ اور بعض شعراء نے مسٹر جنیکنس کی شان میں رخصتی قصیدے بھی تحریر کیے تھے، جسنا بہادر نے بطور اظہارِ پسندیدگی ان شعراء کو مبلغ سو روپیہ کی رقم عطا کی۔ قصیدہ پیش کرنیوالوں میں مولوی ولی احمد خاں شعلہ اور مولوی عنایت اللہ روشن کے نام قابلِ ذکر ہیں۔ اس شاعرے کے منتظم محمد اعجاز عالم فآخر بدایونی، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول، بدایوں، تھے۔ اس شاعرے کا مطبوعہ گلدستہ موجود ہے۔

بدایوں کی تاریخ کا سب سے اہم اور یادگار طرحی شاعرہ آج سے چالیس سال قبل ۱۹۴۳ء میں زرعی و صنعتی نمائش کے زیرِ اہتمام منعقد ہوا تھا۔ مصرعہ طرح تھا:

کوئی شوخی تو دیکھے آفتاب جلوہ ساماں کی

شاعرہ کی صدارت خان بہادر مولوی محمد ضمیر الاسلام ڈسٹرکٹ جج نے منظور فرمائی تھی لیکن

عین وقت پر اپنے خورد سال پوتے کی وفات کے باعث موصوف صدارت نہ فرما سکے، تاہم ان کا خطبہ صدارت مشاعرے میں پڑھا گیا۔ ارباب مشاعرہ کی درخواست پر پنڈت و تاتر گینھی دہلوی نے مشاعرہ کی دونوں مجلسوں کی صدارت فرمائی۔ مشاعرہ ۲۰، ۲۱ نومبر کو منعقد ہوا، جس میں اس وقت کے تمام مشاہیر شعراء نے شرکت کی۔ چند معروف غزل گو شعراء کے دو دو منتخب اشعار پیش کیے جا رہے ہیں:

سپیدی رخ پہ چھائی مطلع کو مرغیاں کی
دیں سے کامیابی کے تارے جگمگاتے ہیں
سحر ہونے کو ہے شاید سر یعنی شام جبرائیل کی
جہاں سب کے ششیں بیکار ہو جاتی ہیں انساں کی

_____ ابراہی

بھی تھک رہی ہیں کیا کم ہے جنوں فتنہ ساماں کی
جنوں بخود کی کچھ اور اپنی حد سے بڑھ جائے
قسم ہر صبح کھاتی ہے سحر چاک گریباں کی
اڑا ناچا ہوتا ہوں جیساں سستی کے داماں کی

_____ اعجاز صدیقی

بھیانک رات تارے مضمحل، تنہائی زنداں کی
دہ تھپ کر دیکھتے ہیں پردہ گل سے ابلیس انجم
یہ وہ منظر ہیں جو کایا پلٹ دیتے ہیں انساں کی
حقیقت نہ جائے آپکے چاک گریباں کی

_____ انجم فانی

خدا رکھے محبت کو طبری شکل میں ڈالا ہے
دم آخر عیادت کیلئے جب آئے وہ افسار
کہ وہ پہلو میں ہیں پھر غلش ہے لیل رمل کی
پذیرائی میں ایک ہلکی کیلی جان نذر مہاں کی

_____ انور بھوپالی

نگاہ شوق کی شکل تو آساں ہو گئی لیکن
مجھ سے وصل ہو کر رہ نہ جائے آرزو تیری
تلاشی سخت شکل ہو گئی چشمِ شیشیاں کی
اگر میں نے نگاہ شوق پرست رگِ جاں کی

_____ بشیر درانی

جسے کہتے ہیں ایک ملی سچ جنش چشمِ جاناں کی
ابھی تو چند موجوں چھوٹا ہے میری کشتی کی
جو بچ پوچھو تو یہ قیمت میرے دین و ایماں کی
اگر بہتر زاد ٹکراتی لیکن ہر موج طوفاں کی

_____ بہتر زاد مکنوی

نہ اب کچھ غم رقیبوں کا نہ اب کچھ نگر و دباں کی
مری جان نگر بولس کا درد نہ ہوتا تو دکھا دیتا

_____ بیتک رامپوری

مقدمہ جگے اپنے میں انھیں دیدار حاصل ہے
عدو کا پاس خاطر تھا، عدو کی بات کھنی تھی

_____ بیدار امر دھوی

چلتی ہی نظر ہی سے ہی، تم دیکھ تو لیتے
نرہ جیت، شہیدانِ وفا کو لاش میں نکلیں

_____ تاج مرٹھی

خبر لیے کو از راہِ کرم میرے گریباں کی
قیامت دیکھیے، ہم نہ چھپا کر حشر میں پہنچے

_____ جام نواتی

وہ کر سکے نہیں تشریف اپنے عہد و پیاں کی
سرِ دل پر نظر کیوں ہے نگاہِ کفر سماں کی

_____ جیہا آٹو لوی

ہزاروں لٹک صدقے اس کے افسردہ تبسم پر
اسیرِ ہوش گم کردہ رہائی پا کے آیا ہے

_____ خمار بارہ بنگوی

کوئی تاثیر تو دیکھے ہماری آہ سوزاں کی
تفس پر ایسے اے راز جھمکٹ ہے بلاؤ نکا

_____ ایشاد سلطانہ راز

حقیقت کچھ نہیں اسکے سوا آئین زنداں کی
بہر بیٹھا ہوں شک آنکھوں میں لیکن رو نہیں سکتا

_____ رسوا رامپوری

فراقِ عشق نے رو میں جنوں فقرہ ملاں کی
تو جِ خونِ حسرت میں کُشیخِ دستِ حُشت میں
مٹا دیں امتیازی موت میں باغِ دیباہاں کی
گریباں اب کہاں کچھ یاد گاریں ہیں گمبیاں کی
_____ رُخِنا لکھنوی

نہ چوچھٹے ناخدا، اس کشتیِ برباد کی غلٹ
برنوبِ نیزہ غم سبزِ صد چاکِ انساں پر
کہ جس غرق ہو کر آبرورکھنی ہے طوفاں کی
زمانہ گھر ہے اک نئی تارِ سخاں کی
_____ روشِ صدیقی

ہوا ہے چٹم عاشق کی طرح آئینہ بھی حیراں
نہیں پروائے دولت، بس یہی انعام کافی ہے
اتر کرتی ہے پتھر میں بھی خوبیِ حسنِ خواباں کی
کہ بزمِ اہل فن میں بت رہ جائے سمنداں کی
_____ روشِ بدایونی

بجائے داغِ بھر سکتا ہے دامنِ لالہ و گل سے
فقط احساسِ آزادی سے آزادی عبارت ہے
جو تیرے آنسوؤں میں کیفیتِ ہوا بر باروں کی
وہی دیوار گھر کی ہے وہی دیوار زنداں کی
_____ سیابِ اکبر آبادی

وہ مایوسِ شفا ہو کر اٹھے جاتے ہیں بالیں سے
وہاں نغمے سناتے تھے یہاں فریاد کر لیں گے
بجھی جاتی ہے شمعِ زندگیِ پیارِ ہجران کی
بہرِ موتِ ادا ہو جائیں گی رسمیں گلستاں کی
_____ شعری بھوپالی

ابھی باقی ہے دل میں یادِ عہدِ گلِ بدایاں کی
مرا عالم بھی جیسے انکا عالم بن گیا شعلہ
خبر دیکھے نہ محکومِ فصلِ بہاراں کی
معاذ اللہ کیفیاتِ میری شامِ ہجران کی
_____ شعلہ لکھنوی

غمِ دنیا، غمِ عقبی، غمِ ماضی، غمِ فردا
مجھے کیا غم کہ نازاں ہوں خدا کی ناخدا کی پر
تو واضح کر رہی ہے زندگیِ دودن کے مہاں کی
مری کشتی سے اکثر کھیلتی ہے موجِ طوفاں کی
_____ شکیل بدایونی

تصور کو بھلا کیا روکتی دیوارِ زنداں کی
کمالِ عشق ہے تکیلِ ضبطِ در داے صابر
ترے وحشی نے پابندی میں بھی سیرِ گلستاں کی
بس اک دل ہی بیتا کیا ضرورِ چشمِ گریباں کی
_____ صابر دہلوی

جنوں میں چم بڑھوٹک چھانی ہے بیاباں کی
پڑی ہوں گی ابھی تک جہاں جیب گریباں کی
ہے جیب تک زندگی ایذا ہے بچنا غمگن ہے
کہ جزو بدن میں پھانچ تار رگ جاں کی
_____ عیش بدایونی

مری میت پہ چادر ڈال کر شام غریباں کی
وطن وائے تلافی چاہتے ہیں جو رہنہاں کی
اندھیری رات ساحل دور ہمت پہلے مضطر
بہت مجبور ہو کر ہم نے شتی نذر طوفاں کی
_____ فوق بدایونی

تصور کی ہے گمراہی کر آشفہ مزاجی ہے
خدا کی ہے ودیعت زندگی تقدیر اسکی کر ناداں
فضا گلزار میں کرتے ہیں پیدا جو گلستاں کی
اڑائی تو نے بھیجتی اس پر کیوں حجابِ عیساں کی
_____ علامہ کیفی دہلوی

ٹھہرے سوزِ نظارہ کو دینے لگے آنسو
سراشکوں کی فطرت ہے مسلسل جستجو گویا
جیا بوس شعا میں پھوٹ نکلیں آتش جاں کی
ستارے منزلیں طے کر رہے ہیں کوئے جاناں کی
_____ گویا جہاں آبادی

حقیقت میں انہیں کچھ ہو گئی ہے مجھ سے ضد و
خدا جانے جنوں شوق کا انجام کیا ہو گا
کبھی کافر کے منہ سے بھنی نکل جاتی ہے ایساں کی
اگر ان تک خبر ہو بونچی سے حال پریشاں کی
_____ خشب جار چوری

اڑائی کچھ ہوانے، کچھ مٹائی راہ چلتوں نے
جنابِ نوح سے کہہ دے کوئی ہوشیار ہو جائیں
ہوئی برباد مٹی ہر طرح گویہ غریباں کی
نکل کر ایک ہی آنسو خبر دیتا ہے طوفاں کی
_____ نوح ناروی

اس مشاعرے کے لیے ایک عنوان ”حیات انسانی کا ایک رخ“ نظم کے لیے بھی دیا گیا تھا۔ اس عنوان پر بہترین نظم کہنے والوں کے لیے دو انعام یعنی تمغہ طلاقی قیمتی مبلغ، دو صد روپیہ اور مبلغ اسکی روپہ نقد دیئے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ شاعرات اور دیگر شعراء کے لیے بھی چند عطیات تھے۔ نظمیں کی جانچ پروفیسر حمید الدین خاں اور پروفیسر رشید احمد صدیقی نے فرمائی اور ان لوگوں کے فیصلے پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس مشاعرہ میں بائیس نظمیں مقابلہ کے لیے

پیش کی گئی تھیں۔ انعامات حاصل کرنے والوں کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- ۱۔ مولوی محمد ظفر یاب حسین جام نوائی۔ تمغہ طلائی برائے بہترین نظم (اول)
 - ۲۔ مولوی محمد یحییٰ صاحب تنہاد میرٹھ (مبلغ ۱۰ روپیہ نقد برائے بہترین نظم (دوم)
 - ۳۔ اعجاز صدیقی اکبر آبادی مبلغ پچاس روپیہ برائے نظم
 - ۴۔ شکیل بدایونی مبلغ چالیس روپیہ بطور "تحفہ وطن"
 - ۵۔ عزیز جہاں بیگم آداب دایونی تمغہ نقرئی بتا عرات میں بہترین نظم کے لیے۔
 - ۶۔ آمیر درانی پسر خود رسالہ بتیس درانی۔ مبلغ دس روپیہ نقد برائے قرأت و غزل در شاعرہ۔
- اس شاعرہ کا "گلدستہ" نظامی پریس بدایوں سے شائع ہو چکا ہے۔

حواشی

- ۱۔ غائب کے مصرعہ طرح پر ۱۲ شعبان ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۸ اگست ۱۹۱۰ء کو ایک مشاعرہ بھوپال میں منعقد ہوا۔ غالباً غائب کی طرح پر یہ پہلا مشاعرہ تھا، جس میں ملک کے مشاہیر شعراء نے شرکت کی تھی، مصرعہ طرح تھا:

قبس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا

شرائے بدایوں بھی اس مشاعرے میں مدعو کیے گئے تھے، جنہوں نے کامیاب غزلیں کہیں۔ ان شعراء کے نام یہ ہیں: امیر احمد امیر، اعطاء محمد عطاء، اکرام احمد لطف، عبدالحی شہید، مولوی ظہورالحق ظہور، سہرورد قادری، مجتہد الدین عیش، فخرالحسن قریشی، ابوالمنصور منظور بدایونی وغیرہ۔ اس مشاعرے کا گلدستہ "آئینہ مشاعرہ" کے نام سے عبدالحمد سہرورد قادری بدایونی کی ترتیب سے عزیز پریس اگرہ سے طبع ہوا۔

- ۲۔ ان بزرگوں میں مرحوم آفتاب احمد جو تیر کا نام اہم ہے، جنہوں نے اپنی یادداشت کو مقدمہ کی شکل میں "بیخانہ جامی" مطبوعہ ناظم برقی پریس رامپور (۱۹۶۱ء) میں محفوظ کر دیا تھا اور اس سے اس مضمون میں حسب ضرورت مدد لی گئی ہے۔ نیز ماسٹر

مظاہر عہاسی مرحوم کی یادداشت سے بھی جو شعراے بدایوں کے متعلق کافی معلومات رکھتے تھے، راقم الحروف نے حسب ضرورت استفادہ کیا ہے۔
۳۔ اس شعر کے مفہوم کو جناب اختر انصاری نے اپنی نظم ”عجزِ نظر“ میں یوں وسعت دی ہے:

میرے سینے میں چھپا دو خنجر عسریاں کو تم!
جانے کیا کچھ دیکھتی ہے میری دیوانی نظر
اک بلائے غم کے زندانی کی زندانی نظر
درد کی اک کائنات اور غرقِ حیرانی نظر
ہو نہیں سکتی حریفِ قہرِ عریانی نظر
میرے سینے میں چھپا دو خنجرِ عریاں کو تم

۴۔ اجلاس سے مراد عدالت ہے۔ علمائے بدایوں اور بریلی میں کسی اختلافی مسئلے پر مقدمہ کی نوبت آگئی تھی جس میں مولانا عبدالمجید بدایونی کی تحریک پر حضرت سائل نے علمائے بدایوں کی طرف سے گواہی دی تھی۔ یہاں اسی طرف اشارہ ہے۔
۵۔ اس خمسہ پر راقم الحروف کا ایک مختصر مضمون ہفتہ وار ”ہماری زبان“ (دہلی یکم نومبر ۱۹۳۷ء) میں شائع ہو چکا ہے۔

کاظم علی خاں

خطوط غالب (۱) مرتبہ ہمیش پرشاد رقعات غالب کی تاریخیں

خطوط غالب (پہلی جلد): مرتبہ ہمیش پرشاد شائع کردہ ہندوستانی ایڈمی ارا آباد، طبع ۱۹۱۹ء میں غالب کے ۴۵۲ خطوط شامل ہیں۔ کتاب میں غالب کے متعدد مکاتیب [بہ خط غالب] کے عکس بھی شائع کیے گئے ہیں اور بہت سے بے تاریخ خطوط کی تاریخیں متعین کی گئی ہیں۔ یہ کتاب ٹائپ میں چھپی ہے۔ میں نے اس کا ایک نسخہ رانا لائبریری رام پور میں دیکھا ہے اس کتاب کا ایک نسخہ جناب پروفیسر نور الحسن ہاشمی کے پاس بھی موجود ہے۔ میں جناب پروفیسر نور الحسن ہاشمی کا ممنون ہوں کہ موصوف نے یہ کتاب مجھے مطالعے کے لیے عاریتاً عنایت فرمائی۔ پیش نظر مضمون میں خطوط غالب (جلد اول) مرتبہ ہمیش پرشاد میں شامل غالب کے مکاتیب کی تاریخوں کے اندراج میں بعض فروگزاشتوں کی نشان دہی کی گئی ہے تاکہ خطوط غالب پر کام کرنے والے حضرات آئندہ ان اغلاط سے محفوظ رہیں۔

(۱)

مکتوب نمبر ۱۲۰ بہ نام تفتہ (ص ۱۱، ۱۳) پر دو شنبہ ۲۸ نومبر ۱۸۶۵ء کا اندراج خلاف تقویم ہے۔ تقویم یک صد و دو سالہ مطبع نول کثر لکھنؤ طبع ۱۸۶۵ء ۲۸ نومبر ۱۸۶۵ء کو شنبہ بتاتی ہے اور تقویم میں دو شنبہ کو ۲۷ نومبر ۱۸۶۵ء ملتی ہے۔

جناب کاظم علی خاں، لکچر شعبہ اردو، شیوہ کالج، لکھنؤ (یو۔ پی)

(۲)

خط نمبر ۱۵ بہ نام جنون (ص ۱۲۷) پر ۲۲، اگست ۱۸۶۴ء کا اندراج ہمیش پر شاد
مضافہ ہے جسے مولانا فاضل لکھنؤی، مولانا غلام رسول مہر اور مالک رام نے بھی قبول کیا
ہے لیکن مرقع غالب پر تھوڑی چند طبع ۱۹۶۶ء میں غالب کے زیر بحث خط کے اصل نسخے
خط غالب کے عکس میں مجھے اس رقعہ پر "سی ام جون ۱۸۶۴ء" درج ملتی ہے لہذا اس خط
تاریخ ۳۰ جون ۱۸۶۴ء ہونا چاہیے۔

(۳)

خط نمبر ۳۴۲ بہ نام حاتم علی مہر (ص ۲۹۷) پر ۵ مارچ ۱۸۵۸ء کی تاریخ درج ملتی ہے۔
میرے نزدیک محل نظر ہے۔ میں خطوط غالب (دعا) رقبہ مالک رام طبع ۱۹۶۲ء کے خط نمبر ۴۴،
ط نمبر ۴۴ نیز خط نمبر ۴۳ کے باہم مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ غالب اور مرزا
تم علی مہر کے درمیان خط و کتابت کا آغاز دواختر جون یا اوائل جولائی ۱۸۵۸ء میں ہوا قلعہ
ن حالات میں مہر کے نام غالب کے کسی خط کی تاریخ تحریر کا ۵ مارچ ۱۸۵۸ء ہونا ممکن
ہیں۔ اس سلسلے میں مفصل بحث کے لیے راقم الحروف کی کتاب خطوط غالب کا تحقیقی مطالعہ
لاحظہ ہو۔ یہ کتاب جلد ہی شائع ہونے والی ہے۔

(۴)

خط نمبر ۳۴۳ بہ نام مہر (ص ۲۹۸) پر ۱۸۵۸ء درج ہے جو میرے نزدیک درست
نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ زیر بحث خط میں مرزا حاتم علی مہر کی جن دو کتابوں [بیان بخشائش نیز شعاع
مہر] کا ذکر ہوا ہے وہ ۱۸۵۸ء کے بعد چھپی تھیں۔ بیان بخشائش پہلی بار مطبع حیدری آگرہ
سے ۱۲۷۷ھ [مطابق ۱۸۶۰ء] میں چھپی تھی اور شعاع مہر مطبع حیدری آگرہ سے
۱۵ دسمبر ۱۸۶۰ء کو چھپی تھی۔ غالب کے اس خط میں بیان بخشائش [طبع ۶۱-۱۸۶۰ء] اور
شعاع مہر [مطبوعہ ۵ دسمبر ۱۸۶۰ء] کا ذکر اس خط ۱۸۵۸ء کے بجائے ۵ دسمبر ۱۸۶۰ء کے بعد مکتوبات ثابت کرتا ہے۔

(۵)

مکتوب نمبر ۳۴۲ بہ نام مرزا مہر (ص ۲۹۸ تا ۲۹۹) پر زمانہ تحریر درج نہیں ہوا ہے۔

خطوط غالب مرتبہ غلام رسول مہر (ص ۱۸۲) میں بھی یہ خط بے تاریخ ہے۔ خطوط غالب (ع) مرتبہ مالک رام (ص ۳۶۲) نیز اردو نے معنی صدی ایڈیشن حصہ اول جلد دوم مرتبہ مولانا مرفی حسین فاضل لکھنوی طبع ۱۹۶۹ء (ص ۵۱۶) میں اس خط کو ۱۸۵۹ء کا مکتوب قرار دیا گیا ہے لیکن میں اس خط کی تاریخ تحریر دو شنبہ ۲۳ اگست ۱۸۵۸ء متعین کرتا ہوں۔ غالب نے اس خط میں مرزا مہر کو ان کے ایک بہادری کے کارنامے پر مبارک باد پیش کی ہے۔ اس تہنیتی خط کے مندرجات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکتوب غالب بہ نام تفتہ مورخہ ۲۳ اگست ۱۸۵۸ء [شمولہ خطوط غالب مرتبہ غلام رسول مہر ص ۱۳۲ تا ۱۳۴] میں غالب کا یہ بیان ملاحظہ ہو: "..... آج صبح کو ایک خط تم کو اور ایک خط جاگیر کے گاونڈی تہنیت میں اپنے شفیق [یعنی مرزا حاتم علی مہر] کو ڈاک میں بھیج چکا تھا۔۔۔۔۔ تفتہ کے نام ۲۳ اگست ۱۸۵۸ء کے خط میں غالب کا یہ بیان مرزا حاتم علی مہر کے نام زیر بحث تہنیتی خط کو ۲۳ اگست ۱۸۵۸ء کا مکتوب ثابت کرتا ہے۔

(۶)

خط نمبر ۳۵۶ بہ نام مرزا مہر (ص ۳۱۴) کا زمانہ تحریر ہمیشہ پرشاد نے ۱۸۵۹ء تجویز کیا ہے۔ اس خط میں غالب نے مرزا حاتم علی مہر کے جس قصیدے کی تعریف کی ہے اسی قصیدے کے موصول ہونے کی اطلاع غالب نے اپنے خط بہ نام مہر مورخہ ۲۳ اگست ۱۸۵۸ء میں ان الفاظ میں دی ہے: "تمہارا خط اور قصیدہ پہنچا، ان حالات میں خطوط غالب (۱) مرتبہ ہمیشہ پرشاد کا زیر بحث مکتوب نمبر ۳۵۶ میرے نزدیک ۲۲ اگست ۱۸۵۸ء کے فوری بعد کا خط ثابت ہوتا ہے۔ اس خط میں دہلی کے حالات کا ذکر بھی اسے ۱۸۵۹ء کے بجائے ۱۸۵۸ء کا مکتوب بتاتا ہے

(۷)

خط نمبر ۳۵۹ بہ نام زین العابدین خاں کے خاتمے (ص ۳۱۸) پر "نگاشتہ ورواں زائستہ پنج شنبہ ۲۵ مارچ ۱۸۵۸ء" درج ہے۔ اس خط کے لفافے پر غالب کی فارسی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ غالب نے یہ خط چہار شنبہ ۲۴ مارچ ۱۸۵۸ء کو لکھ لیا تھا اور ارادہ تھا کہ

وہ اسے ۲۵ مارچ کو پوسٹ کریں گے، اس لیے خط پر ۲۵ مارچ کی تاریخ لکھ دی تھی لیکن پھر خط لکھنے کے بعد انھیں جلدی ہوئی اور انھوں نے یہ خط چار شنبہ ۲۴ مارچ ۱۸۵۸ء ہی کو پوسٹ کر دیا۔ ہمیش پر شاد نے خط نقل کرتے وقت اس کے لفافے کی عبارت کو ملحوظ نہ رکھنے کے باعث خط کی تاریخ تحریر پنج شنبہ ۲۵ مارچ ۱۸۵۸ء ہی برقرار رکھی حالانکہ اس کی صحیح تاریخ تحریر چار شنبہ ۲۴ مارچ ۱۸۵۸ء ہے۔

(۸)

مکتوب نمبر ۲۲۹ بہ نام یوسف علی خاں ناظم (ص ۲۰۳) پر یک شنبہ ۲۱ شعبان و ۲۸ مارچ سال حال درج ہے۔ سال حال سے ۱۲۷۵ھ - ۱۸۵۹ء مراد ہے۔ اس طرح ہمیش پر شاد کے بموجب اس خط کی تاریخ تحریر یک شنبہ ۲۸ مارچ ۱۸۵۹ء - ۲۱ / شعبان ۱۲۷۵ھ ہوتی ہے لیکن تقویم یک صد و دو سالہ میں یک شنبہ ۲۸ مارچ کے بجائے ۲۷ مارچ ۱۸۵۹ء ملتی ہے۔ مزید برآں مکاتیب غالب مرتبہ مولانا عرشی طبع ۱۹۴۶ء (متن ص ۱۳) میں بھی اس خط پر یک شنبہ ۲۷ مارچ کی تاریخ ہی مرقوم ہے۔ اس خط کی تاریخ تحریر یک شنبہ ۲۷ مارچ ۱۸۵۹ء مطابق ۲۱ شعبان ۱۲۷۵ھ ثابت ہوتی ہے۔

(۹)

خط نمبر ۲۳۸ بہ نام یوسف علی خاں ناظم (ص ۲۰۸) پر ۲۲ اپریل ۱۸۶۰ء مرقوم ہے اس خط پر مکاتیب غالب طبع ۱۹۴۶ء (متن ص ۱۸) میں ۲۲ اپریل ۱۸۶۰ء ہی درج ہے لیکن مولانا عرشی نے متن ص ۱۸ حاشیہ ۲ میں بتایا ہے کہ اس خط کا جواب نو ا ب یوسف علی خاں ناظم نے ۲۸ رمضان ۱۲۷۶ھ [از روئے تقویم مطابق ۲۱ اپریل ۱۸۶۰ء] کو دیا تھا۔ ۲۲ اپریل کے خط کا جواب ۲۱ اپریل کو دیا جانا ممکن نہیں۔ مولانا عرشی نے ۲۲ اپریل کو سہو قرار دے کر اس خط کے لیے ۱۲ اپریل ۱۸۶۰ء کی تاریخ تجویز کی ہے۔ ہمیش پر شاد نے ان امور کو ملحوظ نہ رکھ کر اس خط پر ۲۲ اپریل ۱۸۶۰ء کی تاریخ کو برقرار رکھا ہے جو مکمل نظر ہے۔

مکتوب نمبر ۲۲۰ پر نام قدر بلگرامی (ص ۱۹۶ تا ۱۹۷) کا سنہ تحریر ۱۸۶۵ء تجویز کیا گیا ہے۔ اس خط کو مالک رام اور مولانا فاضل لکھنوی بھی ۱۸۶۵ء کا مکتوب قرار دیتے ہیں [رک : (۱) خطوط غالب (۱) مرتبہ مالک رام ص ۳۷۳ تا ۳۷۴] اردوئے معلیٰ صدی ایڈیشن حصہ سوم: مرتبہ مولانا فاضل لکھنوی مجلس ترقی ادب لاہور طبع اپریل ۱۹۷۰ء ص ۱۰۶] اس خط کے لیے ہمیش پرشاد، مالک رام اور مولانا ترقی حسین فاضل لکھنوی کا تحریر کردہ سنہ تحریر ۱۸۶۵ء میرے نزدیک قابل قبول نہیں میری تحقیق ہے کہ قدر بلگرامی کے نام غالب کا زیر بحث خط ۲ اکتوبر ۱۸۶۴ء سے قبل لکھا گیا تھا۔ اس خط میں غالب نے قدر بلگرامی سے محرق قاطع برہان کے جس جواب کے لکھنے کی خواہش کی ہے وہ جواب قدر کی تساہلی کے باعث میاں داد خاں سیاح کے نام سے لطائف غیبی کی شکل میں ۲۹ ربیع الآخر ۱۲۸۱ھ [مطابق یک شنبہ ۲ اکتوبر ۱۸۶۴ء] کو چھپا تھا جیسا کہ لطائف غیبی طبع اول کے تسمیے کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محرق قاطع برہان کا جواب لکھنے کے لیے قدر سے یہ خواہش لطائف غیبی کی اشاعت سے قبل ہی کی جاسکتی ہے۔ اس خط میں رسالہ سوالات عبد الکریم کا بھی ذکر ہے جو غالب کے ایک مکتوب [مشمولہ اردوئے معلیٰ صدی ایڈیشن مرتبہ مولانا فاضل لکھنوی ص ۵۵۳] کے مندرجات کے مطابق اگست ۱۸۶۴ء تک چھپ چکا تھا۔ ان شواہد کی روشنی میں میرے نزدیک قدر بلگرامی کے نام غالب کا زیر بحث خط اگست تا یکم اکتوبر ۱۸۶۴ء کے درمیانی زمانے میں لکھا گیا ہوگا۔ ان حالات میں اس خط کو ۱۸۶۵ء کا مکتوب قرار دینا درست نہ ہوگا۔

مکتوب نمبر ۱۰۱ پر نام تفتہ (ص ۸۸) پر جمعہ ۱۳ جولائی ۱۸۶۳ء کا اندراج خلافِ تقویم بھی ہے اور خلاف اصل بھی۔ تقویم میں جمعہ ۳ جولائی ۱۸۶۳ء بتائی ہے اور اس خط کے اصل ماخذ اردوئے معلیٰ (حصہ دوم) مطبع مجتہائی دہلی میں بھی اس خط پر ۱۳ جولائی کے بجائے ۳ جولائی مرقوم ملتی ہے جہ

خط نمبر ۴۴۵ بہ نام شیونرائن آسام (ص ۴۰۲) پر سہ شنبہ ۳ مارچ ۱۸۶۰ء کا اندراج خلاف تقویم ہے۔ اس خط پر مندرجہ ذیل کتابوں میں بھی سہ شنبہ ۳ مارچ ۱۸۶۰ء کی خلاف تقویم تاریخ درج ملتی ہے :

(۱) اردوے معلیٰ (حصہ اول) : غالب، اکمل المطابع دہلی طبع مارچ ۱۸۶۹ء ص ۳۸۰

(۲) خطوط غالب (علم : مرتبہ مالک نام طبع ۱۹۶۲ء ص ۴۴۲)

(۳) خطوط غالب : مرتبہ غلام رسول بہر طبع ۱۹۶۸ء ص ۲۱۸

اردوے معلیٰ صدی ایڈیشن حصہ اول جلد دوم مرتبہ مولانا فاضل لکھنوی لاہور طبع ۱۹۶۹ء (ص ۷۰۷) میں تقویم کی مدد سے اس خط کے لیے شنبہ ۳ مارچ ۱۸۶۰ء کی تاریخ تجویز کی گئی ہے۔ لیکن میرے نزدیک اس خط کی ایک اور امکانی تاریخ سہ شنبہ ۱۳ مارچ ۱۸۶۰ء بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ کاتب نے ۱۳ مارچ کی جگہ غلطی سے ۳ مارچ لکھ دی ہو۔

(۱۳)

خط نمبر ۵۳ بہ نام تفتہ (ص ۵۲ تا ۵۳) کے لیے ہمیش پرشاد نے ۲۱ ستمبر ۱۸۵۸ء کی تاریخ تجویز کی ہے جسے مالک رام اور مولانا فاضل لکھنوی نے بھی قبول کیا ہے۔ [رک : (۱) خطوط غالب (۱) مرتبہ مالک رام ص ۵۲، (۲) اردوے معلیٰ صدی ایڈیشن حصہ اول مرتبہ فاضل لکھنوی ص ۲۱۰] لیکن میں اس خط کی تاریخ تحریر ۲۰ ستمبر ۱۸۵۸ء قرار دیتا ہوں۔ اس خط میں غالب کا بیان ہے۔

” آج صبح کو بہ سبب حکیم صاحب کے تقاضے کے شکوہ آمیز خط

جناب مرزا صاحب کی خدمت میں لکھ کر بھیجا.....“

بیان مرزا صاحب سے مراد مرزا حاتم علی مہر ہیں اور مرزا مہر کے نام غالب نے یہاں اپنے جس شکوہ آمیز خط کا ذکر کیا ہے اس کی تاریخ تحریر ۲۰ ستمبر ۱۸۵۸ء ہے۔ یہ مہر کے نام غالب کے شکوہ آمیز خط کی تاریخ ۲۰ ستمبر ۱۸۵۸ء کو ملحوظ رکھ کر تفتہ کے نام زیر بحث خط میں غالب کا یہ بیان دیکھیے : ” آج صبح کو..... شکوہ آمیز خط جناب مرزا صاحب کی

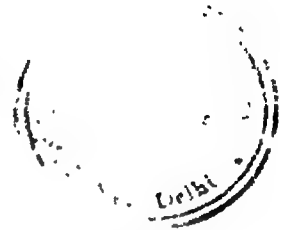
خدمت میں دیکھ کر بھیجا، ان امور سے واضح ہوتا ہے کہ خطوط غالب (۱) مرتبہ ہمیش پرشاد کے زیر بحث
مکتوب نمبر ۵۳ بہ نام نفقہ کی تاریخ تحریر ۲۲ ستمبر ۱۸۵۸ء ہے۔
زیر تبصرہ کتاب میں خطوط کی تاریخوں کے اندراج میں بعض اور بھی فرو گذاشتیں موجود
ہیں جنہیں اس مختصر مضمون میں شامل کرنا ممکن نہیں۔ میں نے یہاں صرف ۱۳ نمایندہ مثالوں کی
نشاندہی کی ہے۔

حواشی

- ۱۔ رک: (۱) عود ہندی: مرتبہ تفضی حسین فاضل لکھنؤی مجلس ترقی ادب لاہور طبع جون ۱۹۶۷ء
ص ۲۱۵ حاشیہ ۲
- (۲) خطوط غالب: مرتبہ غلام رسول تہر: علی پریس لاہور طبع ۱۹۶۸ء ص ۷۷
- (۳) خطوط غالب (۱) مرتبہ مالک رام: سر فراز پریس لکھنؤ طبع ۱۹۶۲ء ص ۱۹۱
- ۲۔ بہ جوار نگارشات ادیب: مسعود حسن رضوی، ادیب: کتاب نگر لکھنؤ طبع ۱۹۶۹ء ص ۳۲
- ۳۔ مرزا حاتم علی مہر کے اس کارنامے کی تفصیل میرے مضمون شمولہ نیادور لکھنؤ جنوری ۱۹۸۰ء
دس (۱۳) میں ملاحظہ ہو۔
- ۴۔ مکتوب نمبر ۴۲ شمولہ خطوط غالب (۱)، مرتبہ ہمیش پرشاد، الرآباد ۱۹۶۸ء ص ۲۹۸
- ۵۔ بہ جوار سکاتیب غالب: مرتبہ امتیاز علی خاں عسکری، ناظم پریس رام پور طبع ۱۹۶۶ء ص ۸۷ حاشیہ ۱
- ۶۔ لطائف غیبی: میاں داد خاں سیاح، اکمل المطابع دہلی طبع ۱۲۸۱ھ ص ۲۳۔ اس کتاب
پر میں اپنے ایک مضمون میں مفصل بحث کر چکا ہوں۔
- ۷۔ اردوئے معلیٰ حصہ دوم: غالب: مطبع مجتہائی دہلی طبع اپریل ۱۸۹۹ء ص ۲۹۔ اس
کتاب کے لیے میں جناب آغا محمد باقر لکھنوی اردو شعبہ کالج لکھنؤ کا ممنون ہوں۔
- ۸۔ رک خطوط غالب (۱)، مرتبہ ہمیش پرشاد طبع ۱۹۶۸ء ص ۳۰۰ تا ۳۰۱ [خط نمبر ۳۴
بہ نام مرزا حاتم علی مہر]

سری نیواس لاہوٹی

ڈاکٹر اداکار شنن _____ زندگی اور عمل

شکسپیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”وہ اتنا رحم دل ہے کہ اسے خالق کی تمام خوبیوں کا حاصل کہا جاسکتا ہے اور اس کی سیرت سے عیاں ہے کہ وہ ایک سچا انسان ہے۔“ یہ بات ہندوستان کے مشہور فلاسفر ڈاکٹر اداکار شنن پر صادق آتی ہے جو شروپلی گاؤں میں ۵ ستمبر ۱۸۸۸ء کو ایک متوسط برہمن خاندان میں.... پیدا ہوئے اور ۱۲ مئی ۱۹۷۲ء کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور جنہیں دنیا ایک بڑے مفکر، فلسفی، ادیب اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے۔ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر اجندر پرشاد نے ڈاکٹر اداکار شنن کے لیے صدر کی کرسی خالی کرتے ہوئے کہا تھا: ”دنیا کی تاریخ میں یہ ایک یادگار واقعہ ہے کہ صرف کرسی کے بدلنے سے اقتدار کی منتقلی کا کام مکمل ہو گیا۔“

ہندوستان کا پہلا صدر جمہوریہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا تو دوسرا صدر ایک بڑا فلسفی تھا اور فلسفی بھی ایسا کہ تمام دنیا سے اپنی قابلیت کا گواہ مانوایا اور اسٹائن جیسے سربراہ کو بھی رادھاکار شنن سے ملاقات کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ”یہ فلسفی تہنگ نظر محب وطن نہیں ہے بلکہ دیکھی انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔“ ۱۵ اپریل ۱۹۵۲ء کو روسی وزیر خارجہ وٹسنسکی نے ڈاکٹر اداکار شنن کے اعزاز میں ایک وداعی پارٹی ترتیب دی تھی جب وہ سفیر کی حیثیت سے ماسکو میں کام کر رہے تھے اوداب وہ وہاں سے واپس آرہے تھے وٹسنسکی نے ڈاکٹر اداکار شنن کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے انھیں مات کے کھانے کے بجائے دوپہر کے

جناب سری نیواس لاہوٹی، ادارہ ادبیات اردو ڈفیریت آباد۔ حیدرآباد (اندھرا پردیش)

کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اس موقع پر ٹرنسکی نے ڈاکٹر رادھا کرشنن سے کہا کہ اسٹالن آپ سے ملاقات کے مستثنیٰ ہیں۔ اس وقت رادھا کرشنن کی ایسی ہی معذرت گھنٹے باقی رہ گئے تھے، اس لیے اسی رات کو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مسٹر پاولوف نے — جو روسی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن تھے — مترجم کے فرائض انجام دیے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے: "اسٹالن کا چہرہ اسوجا ہوا تھا اور میں نے ان کے گالوں پر ہاتھ پھیرا، پیٹھ تھپتھپائی اور اپنا ہاتھ ان کے گلے میں ڈال دیا۔" اس پر اسٹالن نے کہا: "آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجھے انسان سمجھ کر برتاؤ کیا ہے۔ آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کا مجھے افسوس ہے، میں آپ کی درازی عمر کا خواہش مند ہوں اب میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہوں گا؛" اس کے چھ مہینے بعد ہی اسٹالن کا انتقال ہو گیا۔ جب ڈاکٹر رادھا کرشنن، اسٹالن سے رخصتی مصافحہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹالن کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی ہیں۔ یہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی انسان دوستی کی معراج تھی، اسی لیے وہ جہاں بھی گئے کامیاب ہوئے۔

۱۹۰۸ء میں بیس سال کی عمر میں ڈاکٹر رادھا کرشنن ممبئی کے پیشے سے منسلک ہوئے اور پریسڈنسی کالج، مدراس میں فلسفہ اور منطق کے مددگار پروفیسر کی حیثیت سے اس وقت انہوں نے اس پیشے کو اپنا یا جب وہ ہنوز ایم۔ اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مسلم کی حیثیت سے نوجوان رادھا کرشنن کی شہرت کالجی دیواروں کو پار کرتے ہوئے دور دور تک پھیل رہی تھی۔ ان کے لکچروں میں زبان و بیان کا ایک ایسا جادو تھا کہ ان کے کلاس روم سے باہر جانے کے بعد بھی طلباء اس جادو کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اپنے طالب علموں کی مدد کرنا ان کی عادت میں شامل تھا، چنانچہ کلکتہ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے ان کو اس وقت خط لکھا تھا جب وہ نائب صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز تھے اور کبھی کبھار کلکتہ یونیورسٹی میں لکچر دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ طالب علم لکھتا ہے: "میں بہت ہی غریب ہونے کی وجہ سے آپ کی تصنیف "انڈین فلاسفی" خریدنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس کی جلد میں مستعار بھیجوا دیں، میں ان کو امتحان کے ختم ہونے

کے بعد واپس کر دوں گا؛ انھوں نے اس طالب علم کی مشکل کو محسوس کر لیا اور کتابیں روانہ کرنے ہوئے لکھا: ”ان کتابوں کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ بحیثیت معلم انھوں نے کس کس کی مدد کی ہے اس کا کوئی لیکھا جو کما موجد نہیں ہے لیکن مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی اس خصوصیت کو بڑا سراہا ہے۔

مداس کے بعد انھوں نے میسور یونیورسٹی میں ۱۹۱۸ء سے ۱۹۲۱ء تک یعنی تین سال گزارے اور جب وہاں سے کلکتہ کے لیے روانہ ہوئے تو میسور کے ریلوے اسٹیشن پر انھیں رخصت کرنے کے لیے اتنا بڑا ہجوم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ کلکتہ کے دوران قیام انھوں نے اپنے طور طریق نہیں بدلے اور زمان کے معمولات میں کوئی فرق آیا۔ ۱۹۱۶ء میں آندھرا یونیورسٹی کا قیام عمل میں آچکا تھا اور یہ ہنوز صرف امتحان لینے والی یونیورسٹی تھی۔ ۱۹۳۱ء میں آندھرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے جب ان کا انتخاب عمل میں آیا تو یونیورسٹی کی جماعتیں کرایہ کی عمارتوں میں چلائی جا رہی تھیں اور تدریس کے لیے بھی مستقل اساتذہ کا تقرر عمل میں نہیں آیا تھا، ران کی کوششوں سے صرف یونیورسٹی کی مستقل عمارتیں تعمیر ہوئیں بلکہ ہندوستان بھر سے قابل اساتذہ کو مامور کیا گیا جن میں سر جہانگیر جی کو یا۔ پروفیسر ہیرن مکرجی، پروفیسر ہمایوں کبیر، ڈاکٹر لکاشندرم، ڈاکٹر ایس بھگونت، ڈاکٹر شیشادری اور ڈاکٹر وی، کے، آر، وی، رادو کے نام نمایاں اور قابل ذکر ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ وہ آندھرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے ہوئے بھی کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ایسا اعزاز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ اسی دوران پنڈت مدن موہن مالویہ کے بے حد اصرار پر انھوں نے ہندو یونیورسٹی (بنارس) کے اعزازی وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنا کام شروع کر دیا اور آندھرا یونیورسٹی سے اپنا تعلق منقطع کر کے ہفتے میں دو بار کلکتہ سے بنارس جاتے اور وہاں کام پٹا کر واپس کلکتہ آ جاتے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن شاید اکیلے ایسے پروفیسر تھے جو کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہونے کے علاوہ آکسفورڈ میں ایسٹرن لیجن کی اسپالڈنگ چیر کے بھی پروفیسر تھے اور ہندو یونیورسٹی بنارس کے وائس چانسلر بھی! تقریباً بیس سال تک کلکتہ یونیورسٹی سے وابستہ رہنے کے بعد انھوں نے

۱۹۴۱ء میں وہاں سے استعفیٰ دیدیا اور ۱۹۴۸ء تک انھوں نے بحیثیت وائس چانسلر ہندو یونیورسٹی کی جو خدمت انجام دی ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔
جب ہندوستان قید غلامی میں تھا تب ایک ہندوستانی کے نام کے آگے کسی بھی یورپین یونیورسٹی کی کوئی ڈگری نہ ہونے کے باوجود انھیں اکسفورڈ میں پروفیسر بنایا گیا جو ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔

بظاہر ہندوستان کی تحریک آزادی میں ڈاکٹر رادھا کرشنن کا کوئی علیٰ حصر نظر نہیں آتا لیکن ان جیسی شخصیت کے لیے سیاسیات سے قطعی طور پر دور رہنا بھی ممکن نہیں تھا چنانچہ انھوں نے اس کے لیے اپنا قلم استعمال کیا اور ۱۹۲۹ء میں گاندھی جی کی ۷۱ ویں سالگرہ کے موقع پر جو کتاب ان کے تعلق سے پیش کی گئی وہ تحریک آزادی کا ایک یا دو گار تحفہ ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن سے گاندھی جی کی پہلی ملاقات بھی بہت ہی دلچسپ انداز میں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب گاندھی جی جنوبی افریقہ سے واپسی کے بعد مدراس میں اپنے ایک دوست کے پاس قیام پذیر تھے تو انھوں نے رادھا کرشنن ان سے ملنے گئے اور جب یہ دو شخص ملے تو گاندھی جی نے کہا: ”دوست پیو“ یہ تو گائے کے گوشت کا حاصل ہے تو جوان پروفیسر نے جواب دیا: ”ایسی صورت میں تو ہم انسان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس لیے کریم ماں کا دودھ پیتے ہیں“ گاندھی جی یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔

۱۹۰۸ء سے ۱۹۴۸ء تک یعنی تقریباً چالیس سال تک انھوں نے ایک معلم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاری اور دنیا میں معلمی کے پیشے کو اونچا کر دکھایا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے انھیں تعلیمی کمیشن کا صدر بنایا، تاکہ ان کے تجربہ سے نئے ہندوستان کے تعلیمی میدان میں فائدہ اٹھایا جاسکے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ڈاکٹر رادھا کرشنن ہی کی سفارش سے قائم ہوا تاکہ ہندوستانی جامعات کی حالت کو ٹھیک اور درست کیا جاسکے اور ان کی ترقی کے لیے مالی امداد کا بھی انتظام ہو سکے۔ یونسکو کے چیرمین کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر تعلیم اور ثقافتی میدان میں انھوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ہندوستان ساہتہ اکیڈمی

کا قیام اور اس کے ذریعہ ہندوستانی زبانوں کے ادب کو ایک دوسرے سے قریب لانے میں انھوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہماری ادبی تاریخ کا ایک نمٹ باب ہے۔ اس سے ایک دوسرے کے ادبی سرمایہ کو سمجھنے میں جو مدد ملی ہے اس کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

بحیثیت سفیر کے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اسٹالن جیسے شخص نے ان کی تعریف کی اور اس کی وجہ سے ہندوستان دوستی کو مستحکم کرنے میں بڑی مدد ملی اور اس کے بعد آنے والے برسوں میں ہندوستان کی صنعتی ترقی میں روس نے جو مدد دی وہ ڈاکٹر اداکارشنی کی ابتدائی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

۱۹۵۲ء سے ۱۹۶۲ء تک نائب صدر جمہوریہ کی حیثیت سے یہ راجیہ سبھا کے چیرمین بھی رہے اور یہ وہ دور تھا جب پارلیمانی جمہوریت کا ہمارے ملک میں آغاز ہوا تھا۔ لیکن آج بھی اس دور کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ بحیثیت صدر راجیہ سبھا انھوں نے جو روایات قائم کیں وہ بقول سر بھوپیش کپتا، ”ہماری پارلیمانی زندگی کی جڑ بن چکی ہیں“

صدر جمہوریہ کی حیثیت سے انھوں نے ملک ہی میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی قیام امن اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو نمایاں کام انجام دیے ہیں، وہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

ڈاکٹر اداکارشنی نے انسانیت کے تابناک مستقبل کے بارے میں کبھی ناامیدی کا اظہار نہیں کیا بلکہ انھوں نے اس کو سنوارنے میں پورے انہماک سے کام لیا اور بتایا کہ ہماری دھرتی ہی ہماری جنت ہے۔ اسی لیے آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ خاک کے پردے سے انسان جنم لیتا ہے اور ایک ایسے ہی انسان کا نام ڈاکٹر اداکارشنی تھا۔

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے ؟

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانگ ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری دوا منوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لوہہ، دھنیا،
دارچینی، تیز پٹ، آئس و غیرہ جیسی چڑھ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
طعام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بہرہ پور قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال ٹانگ

ہمدرد

۹۱/۳

جامعہ

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

قیمت فی شمارہ
ایک روپیہ

جلد ۸۱	بابت ماہ مارچ ۱۹۸۷ء	شمارہ ۳
--------	---------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ آہ اسعد صاحب
- ۲۔ سعید انصاری مرحوم
- ۳۔ جامعہ میں سعید رضا کی یاد میں تعزیتی جلسے
- ۴۔ اوزان رباعی
- ۵۔ عبدالسمیع بیدل — تلمیذ غالب
- ۶۔ ہمارے عہد کی شاعری
- ۷۔ سانیٹ
- ۸۔ ترقی پسند تحریک اور اردو افانہ و ایک تجزیہ
- ۹۔ کتب خانہ موتی محل گنج پتی آئندہ راج کی ادب نوازی
- ۱۰۔ بین الاقوامی غالب سیمینار
- ۳ ضیاء الحسن فاروقی
- ۷ عبداللطیف اعظمی
- ۱۶
- ۱۹ ڈاکٹر تاراچرن رستوگی
- ۲۶ محمد شتاق شارق
- ڈاکٹر بیتا کانت مہاپاتر
- ۳۲ ترجمہ: کشور جہاں
- ۳۸ جناب منوہر لال ہادی
- ۳۹ ڈاکٹر کرامت علی کریمت
- ۴۴ فخر مرزا شاکرہ خاتون
- ۵۱۳

پروفیسر محمد نجیب مجلس ادارت
پروفیسر مسعود حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ ضیاء الحسن فاروقی

مدیر

ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

طابع و ناشر: عبد اللطیف اعظمی، مطبوعہ: جمال پریس دہلی ۱۱۰۰۲۵، فائن پریس دہلی ۱۱۰۰۲۵

آہ! سعید صاحب

۲۵ جنوری ۱۹۴۷ء کا دن گزار کر رات میں کوئی ڈیڑھ بجے جب کہ تقویم مسیحی کے مطابق ۲۶ جنوری کی تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا، جامعہ کے ایک قدیم طالب علم، استاذ اور حیاتی رکن سعید انصاری مرحوم جامعہ میں کوئی تیسرے سال گزار کر اپنی مادر در سگاہ اور اس کا شانہ علم و ادب سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور اپنے پیدا کرنے والے سے جا ملے، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ مرحوم ۷ بڑے سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ اپنی جان، جان آفریں کے سپرد کی۔ اُن کی صحت بہت اچھی تھی، شخصیت متحرک اور فعال تھی، کبھی اگر علیل ہوئے تو بس نزلہ زکام اور معمولی بخار، یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ وہ بہت علیل ہیں، عمر تقریباً اسی برس کی پائی اور اس عمر کے باوجود وہ اپنے خاص انداز میں چلتے پھرتے نظر آتے تھے اور اپنے کام میں مشغول، بس ۷ نومبر ۱۹۴۷ء کو یکایک بیمار پڑے اور ایسے پڑے کہ ۲۶ جنوری کو مرحوم کا جنازہ ہی اٹھا۔ بیماری کی تشخیص ہوئی تو یکایک پتہ چلا کہ انہیں آنکھوں کا کینسر ہے، یہ مہلک مرض ایسا ہے کہ اکثر کئی کئی برس اس کے مریض اسکی تکلیفیں جھیلتے ہیں، مرحوم نے اپنی اس بیماری کو اس کا موقع نہیں دیا کہ عرصہ تک انہیں زندگی اور موت کی کشاکش میں مبتلا رکھے اور وہ دوسروں کے محتاج بن کر اپنی زندگی کے آخری دن گزاریں، ارذل عمر کی تنہائی دے بسی سے بھی وہ محفوظ رہے، سچ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اسی طرح اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔

سعید انصاری مرحوم کو جب اس کا اندازہ ہو گیا کہ اب وہ اس دنیا میں چند روز کے اور

مہان ہیں، لواتھیں بے چینی اور شدید آرزو تھی کہ کسی طرح مولانا علی میاں دحضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی) سے جن سے انھیں گہری عقیدت و محبت تھی، ان کی ملاقات ہو جائے، مولانا جنوبی ہند و سنان کے سفر پر تھے، بمبئی اور حیدرآباد میں بھی اُن کے پروگرام تھے، کوئی ڈیڑھ مہینے سے وہ لکھنؤ اور رائے بریلی سے دور تھے، اور انھیں اس کی اطلاع نہیں تھی کہ ان کا ایک عقیدت مند اپنے آخری سفر پر جانے والا ہے اور سفر سے پہلے انھیں ایک نظر دیکھ لینا چاہتا ہے، مرحوم کی وفات سے چند روز پہلے کسی طرح انھیں اس کا علم ہوا، اور جب ۲۵ جنوری کو وہ سواگیارہ بجے دن میں حیدرآباد سے دہلی پہنچے تو تھوڑی ہی دیر بعد، کوئی سوا بارہ بجے وہ سعید صاحب سے ملنے اور ان کی عیادت کے لئے جامعہ تشریف لائے، یہ بندہ ناچیز اس وقت ان کے ساتھ تھا، اس دن رات میں مرحوم کے پیٹ میں سخت درد اٹھا تھا، اور غالباً پوری رات وہ بے چین رہے تھے، علی میاں جب پہنچے ہیں تو وہ بہت تھکا ہوا تھا، آواز بہت نحیف تھی اور ضعف غالب تھا، لیکن علی میاں کو دیکھ کر ایک ہلکا سا تبسم حزیں میں نے ان کے ہونٹوں پر محسوس کیا، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ آپ آگئے، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا، اب طائر روح کو جسم خاکی کے قفس کی تیلو کو توڑنے میں کوئی دقت نہ ہوگی؛ مرحوم نے جامعہ کی مسجد سے متعلق اُن سے دو چار باتیں کیں اور دعا کی درخواست کی، مولانا علی میاں نے انھیں تسلی اور تشفی دی، ان کے لئے دعا کی، تقوری دیر سر بالیں تشریف فرما ہے، میں نے یہ منظر دیکھا، دل میں یہ خیال گذر کہ آج کے دن اور آج کی رات دیکھئے مرحوم پر کیا گذرے، اگر ماند شے ماند.....

۲۶ جنوری کو نماز فجر کے بعد معلوم ہوا کہ سعید صاحب اپنے آخری سفر پر چلے گئے، ہوا یوں کہ رات میں کوئی ۷ بجے ان کے پیٹ میں سخت درد ہوا، اس سے قدرے آفاقہ ہوا تو مرحوم نے جامعہ کی مسجد کے امام مولانا حافظ قاری محمد سلیمان صاحب کو بلوایا اور کہا کہ آپ میرے پاس رہئے، میں آپ ہی کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، ان سے سورہ یسین پڑھنے کی فرمائش کی، پانچ بار ان سے سورہ یسین سُنی، اس اثناء میں ڈاکٹر سے جو انجکشن لگانے آئے تھے، کہا: ”آپ تو مسلمان ہیں۔ میرے اور خدا کے درمیان کیوں حائل ہوتے ہیں؟ بچے دو بیٹیاں اور چھوٹا

پیشا، بڑا بیٹا امریکہ میں ہے، جو اس وقت موجود تھے، انھیں بلایا، انھیں ضروری ہدایات دیں اور ان کے، ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کا خیال رکھنے کی تاکید کی، کلمہ پڑھا اور پیو (چھوٹے بیٹے) سے کہا کہ میرا چہرہ قبر پر خردو، پوچھا کیا وقت ہے؟ بتایا گیا کہ ڈیڑھ بجے ہیں، کہا: 'اچھا رخصت' ہم چلے اور خاموش ہو گئے اور پھر دس بارہ منٹ بعد ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے، کیسی اچھی، قابل رشک اور شاندار موت پائی ہمارے سعید صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔

محب مکرم عبداللطیف اعظمی صاحب نے، سعید انصاری مرحوم پر ایک مضمون لکھا ہے جو اس شمارے میں شامل ہے۔ اس میں موصوف نے سعید صاحب کے مختصر سوانح، ان کے تلمیسی و علمی کام کی تفصیل اور اپنے تاثرات بڑے موثر انداز میں بیان کئے ہیں، بلاشبہ مرحوم بڑی خوبیوں کے حامل تھے، مزاج میں ایسی سادگی اور کفایت شکاری تھی جس میں ایک محسن تھا، انھیں کوئی دیکھتا یا ان سے باتیں کرتا تو یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کے یہاں حسن ترتیب اور ذوق زیبائی جیسی کوئی چیز بھی ہوگی، لیکن ان کے مکان میں جس کا نام انھوں نے "کاشانہ" رکھا تھا، ان کا جو کمرہ تھا اس میں ہر چیز صاف ستھری اور سلیقے سے رکھی ہوتی تھی، مکان اور اس کا وسیع احاطہ سادہ اور صاف ستھرا رہتا تھا، مکان انھوں نے کشادہ بنوایا، اس سے طبیعت کی کشادگی کا پتہ چلتا تھا، فرنیچر اور آرائش کا سامان سادہ رکھا اس سے طبیعت کی سادگی کا اندازہ ہوتا تھا، ادب و انشاء میں وہ شبلی اسکول سے متعلق کہے جاسکتے ہیں، زبان صاف اور گھٹی ہوئی لکھتے تھے اور لفاظ و تراکیب کے دروبست میں حسن ترتیب سے ایک دلکشی پیدا تھی، عمر بھر "عجم" کی باتیں کرتے اور لکھتے رہے اور زندگی کے آخری ماہ وہ سال جامعہ کی مسجد تعمیر میں بسر ہوئے کہ قضا و قدر کی طرف سے ان کے "بالآخر خاتمہ" کا فیصلہ ہو چکا تھا، دارالمصنفین شبلی کا خواب تھا، اس ادارہ سے وہ عمر بھر متاثر اور ایک طویل عرصہ تک اس کی مجلس انتظامیہ برسرِ کن رہے، اس کے احاطے میں مولوی مسعود علی ندوی مرحوم نے بڑی خوبصورت عمارتیں اور ایک نہایت حسین اور سبک سی مسجد تعمیر کرائی تھی۔ تعمیر اور حسن تعمیر کا ذوق غالباً سعید صاحب کو وہیں سے ملا اور اسے جلا بخشی ذکر صاحب کی طویل رفاقت نے۔ میں نے اکثر ان سے مولوی مسعود علی ندوی مرحوم

کا ذکر اس سلسلے میں سنا تھا، ڈاکٹر صاحب کے حسن طبیعت کا ذکر بھی ان سے بارہا سنا، جامعہ کی مسجد مرحوم کے اس ذوق کی بہترین ترجمانی ہے۔ مسجد کا نقشہ مشہور آرکیٹیکٹ فیاض الدین مرحوم نے بنا یا تھا لیکن اس نقشے میں کئی رنگ ایسے ہیں جو مسجد صاحب کے ذوق کے مطابق بھرے گئے، اور باب ذوق یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ آج دہلی کی آباد مسجدوں میں خوبصورتی اور فن تعمیر کی نزاکتوں کے لحاظ سے جامعہ کی مسجد دہلی کی جامع مسجد کے بعد دوسری مسجد ہے۔ یہ مسجد ہندی مسلم فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے اور ہر زاویے سے تعمیر اور طرز تعمیر کا ایک حسین مرقع۔

سعید صاحب میثاق جامعہ کے اُن پرانے ”بادہ کشوں“ میں تھے جن کی سرستی میں ایک فرزند لگی اور جن کے جنوں میں ایک ہوش کا عالم تھا، جن کی انجمن سے بے شمار ایسے فرزات اٹھے جنہوں نے ملک و ملت کی خدمت کی راہوں میں شمعیں جلائیں، سعید صاحب نے اپنی عمر کی ایک طویل مدت درس و تدریس میں بسر کی، نہ معلوم کتنے شاگرد اُن کی تربیت اور ان کے درس سے مستفید ہو کر دور دور تک پھیل گئے، اپنے پُرانے ساتھیوں کی طرح انہوں نے دنیا کا کام بھی دین کے کام کی طرح کیا کر انہیں ”کلید دیں“ سے ”دردنیا“ کے کھولنے کا سبق سکھایا گیا تھا۔ وہ تعلیم کے کام کو ایک عبادت تصور کرتے تھے اور اس گُر سے بھی واقف تھے کہ اگر کوئی کام اس قابل ہے کہ اُسے کیا جائے تو وہ اس قابل بھی ہے کہ اسے اچھی طرح کیا جائے۔ ایمان ہر وقت خوف ورجا کے درمیان رہنے کی کیفیت کا نام ہے، پچھلے کئی برسوں سے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ مرحوم باطن اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے: ’ضیا صاحب‘ آپ کو کیسے بتاؤں، میری باتیں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ میرے دل سے واقف ہے اور اسی سے مجھے امید ہے، میں نے کہا: ’سعید صاحب‘ آپ کا یہ احساس بڑا مبارک ہے آپ کو دو شکر سنا تا ہوں، آپ میری بات سمجھ جائیں گے،

ایمن مشوک مرکب مردان مسرور را در سنگلاخ بادیر پا با جریدہ اند
نوسید ہم مباحث کو زندانِ بادہ خوار ناگر یک خروشش بہ منزل رسیدہ اند
سعید صاحب نے جس انداز سے اس دنیا کو خیر باد کہا، اس سے تو ان کی موت پر افسوس کے بجائے
رہنمائی ہے کہ یقیناً انہوں نے اپنی منزل و مراد کو پایا۔

عبد اللطیف اعظمی

سعید انصاری مرحوم

(۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء — ۲۴ جنوری ۱۹۸۴ء)

جامعہ کے ممتاز قدیم طالب علم اور حیاتی رکن، سعید انصاری مرحوم، جن کی یاد میں۔ آج جامعہ ملیہ اسلامیہ، ۳۰ جنوری ۱۹۸۴ء) یہ تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا ہے، ۲۴ جنوری ۱۹۰۲ء کو یوپی کے ایک مردم خیز ضلع، اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ وہ شہر کے ایک مشن اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ خلافت اور عدم تعاون کی تحریکیں شروع ہوئیں، جن سے ہر وہ شخص متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا جس کا ذہن بیدار اور دل حساس تھا، انہیں میں سعید انصاری مرحوم بھی تھے۔ وہ اعظم گڑھ کے مشن اسکول کو چھوڑ کر بنارس کے کاشی دڈیا پیٹھ میں چلے گئے، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طرح چند روز قبل ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۱ء کو قائم ہوا تھا۔ ۱۹۲۱ء میں وہاں سے امتیاز کے ساتھ ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا اور وہیں انٹر میڈیٹ میں داخلہ لے لیا اور چونکہ فرسٹ ڈیویژن میں کامیاب ہوئے تھے، اس لیے بارہ روپے ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ مگر کچھ ہی عرصے کے بعد جامعہ ملیہ کی شہرت اور مولانا محمد علی مرحوم سے عقیدت اور ان کی شخصیت کی کشش کی بنا پر، تعلیمی وظیفے اور وطن سے قربت کے باوجود بنارس کو چھوڑ کر علی گڑھ چلے آئے اور جامعہ ملیہ میں داخل ہو گئے۔ ۱۹۲۵ء میں جامعہ سے بی، اے کیا، جسے اُس زمانے میں سند دی کہا جاتا تھا۔ مرحوم کے ساتھیوں میں مرحوم ڈاکٹر یوسف حسین خاں اور شفیع الرحمن قندھاری مرحوم بھی تھے۔ علی گڑھ کے سابق وائس چانسلر اور ترقی اردو بورڈ کے سابق چیرمین ڈاکٹر عبد العظیم مرحوم اور مکتبہ جامعہ کے منبر بلکہ صحیح معنی میں بانی مکتبہ جناب حامد علی خاں مرحوم اگرچہ

سعید صاحب سے ایک سال پیچھے تھے، لیکن اُس زمانے میں تعداد کی کمی کی وجہ سے، سال اول اور سال دوم کے طالب علموں کی کلاسیں مشترک ہوتی تھیں، اس لیے جامعہ کے یہ دونوں ممتاز طالب علم بھی سعید صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے۔

مرحوم کو شروع ہی سے مضمون نگاری سے دلچسپی تھی۔ جب وہ جامعہ آئے تو یہاں کی علمی و ادبی فضا میں اسے اور زیادہ جلائی، اُس وقت، ”الرشید“ کے نام سے ایک قلمی پرچہ نکلتا تھا، سعید صاحب کو یہ نام کچھ پسند نہیں تھا، جامعہ کی تحریک، اس کے مقاصد اور اس کی روش سے اس نام کو کوئی مناسبت نہیں تھی، اس لیے ان کی تجویز اور کوشش پر اس کا نام بدل کر مولانا محمد علی مرحوم کے تخلص کی مناسبت سے ”جوہر“ کر دیا گیا۔ شروع میں فلسفہ سائنس پر دو ورق کا نکلتا تھا، جس میں ادارہ کے علاوہ جامعہ کی خبریں ہوتی تھیں۔ سعید صاحب اس کے سرگرم مضمون نگاروں میں سے تھے اور چونکہ ان کا خط بھی اچھا تھا، اس لیے کتابت کا کام زیادہ تر انہیں کے ذمے تھا۔ رفتہ رفتہ مضامین کی تعداد اور معیار میں اضافہ ہوا، اس لیے اس کا سائز مزید رسالوں کا کر دیا گیا اور ضخامت میں بھی اضافہ کیا گیا۔ یہ قلمی رسالہ طلبہ اور اساتذہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ اب اسے مطبوعہ شکل میں نکالنے کا خیال پیدا ہوا، اسی خیال کا نتیجہ تھا کہ جنوری ۱۹۲۳ء میں ماہنامہ جامعہ کا اجراء عمل میں آیا اور اردو اکادمی کے ناظم جناب نور الرحمن صاحب اس کے پہلے مدیر مقرر ہوئے۔ مگر جامعہ کے اجراء کے بعد بھی ”جوہر“ حسب معمول نکلتا رہا اور ایک نیا قدم یہ اٹھایا گیا کہ کبھی کبھی اس کے خصوصی نمبر چھپوا کر شائع کئے جانے لگے۔

سعید صاحب کے زمانہ طالب علمی کا ایک ادبی اور تنقیدی کارنامہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ جس زمانے میں سعید صاحب بی، اے کے آخری سال میں زیر تعلیم تھے، لکھنؤ کے ایک معیاری علمی و ادبی ماہنامہ ”الناظر“ نے، جو مولانا ظفر الملک کی ادارت میں نکلتا تھا، اردو کے عناصر رابعہ یعنی مولانا محمد حسین آزاد، ڈپٹی تدبیر احمد دہلوی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی پر ایک کل چند انعامی مقابلے کا اعلان کیا، جس میں منجملہ اور بہت سے لوگوں کے سعید صاحب نے بھی شرکت کی اور ان کا مقالہ جس کا عنوان تھا: ”مولانا شبلی، اردو کے بہترین انشا پرداز“ اول انعام کا مستحق قرار پایا۔ یہ مقالہ سب سے پہلے خود ماہنامہ ”الناظر“ کی دو اشاعتوں، اپریل و مئی

۱۹۲۵ء میں شائع ہوا، اس کے بعد اسی سال جولائی میں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اس کتاب میں مولانا عبدالمجید دریا آبادی مرحوم کا ایک دیباچہ شامل ہے، جس میں سعید صاحب کے ادبی ذوق کی بڑے شاندار الفاظ میں تعریف کی گئی ہے، مولانا نے لکھا ہے: ”محمد سعید انصاری صاحب قوم کے کمان ہونہار نوجوانوں میں ہیں جن کے مستقبل سے بہترین توقعات قائم ہیں۔ وہ صحیح معنی میں ”طالب علم“ ہیں اور ان کے ذوق ادب کی شہادت اگلے صفحات میں ملے گی۔ جس وقت انھوں نے یہ مضمون تحریر کیا ہے، وہ جامعہ ملیہ علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے، اس کم سنی میں اور تکمیل تعلیم سے قبل، اس پائے کا مضمون لکھنا، ہر اعتبار سے قابل داد اور بہرہ لو سے مستحق تحسین ہے“

جس سال سعید صاحب نے تعلیم سے فراغت حاصل کی، اسی سال جامعہ علی گڑھ سے منتقل ہو کر دہلی آ گئی تھی۔ چونکہ سعید صاحب مضمون نگاری کا اچھا ذوق رکھتے تھے، اس لیے مولانا محمد علی مرحوم کی دعوت پر روزنامہ ”ہمدرد“ کے ادارہ تحریر میں شریک ہو گئے۔ اس زمانے میں موصوف نے گاندھی جی کی کتاب ”اکسپیریمنٹ و دھرم ٹرو تھ“ کا ترجمہ شروع کیا، جو اخبار میں قسط وار شائع ہوتا تھا، مگر چونکہ سعید صاحب زیادہ عرصے تک اخبار میں کام نہ کر سکے، اس لیے ترجمے کا یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ بعد میں اس کتاب کا مکمل ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے کیا جو مکتبہ جامعہ سے ”تلاش حق“ کے نام سے شائع ہوا۔

ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب فروری ۱۹۲۶ء میں جرمنی سے واپس آئے اور شیخ الجامعہ کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو ان کے ایماء پر سعید صاحب جامعہ آ گئے اور استاد کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ چونکہ انھیں مضمون نگاری سے خصوصی دلچسپی تھی اور تصنیف و تالیف کا اچھا ذوق رکھتے تھے، اس لیے اردو اکادمی کے فیلو مقرر کے گئے۔ تقریباً اسی زمانے میں ”پیام تعلیم“ کے نام سے ایک چند روزہ رسالہ نکالا گیا اور اس کی ادارت کی ذمہ داری بھی سعید صاحب کو سپرد کی گئی۔ اس رسالے کی مکمل فائل ہمارے یہاں محفوظ نہیں ہے، ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۶ء (جلد ۲، نمبر ۱) سے ۲۱ جون ۱۹۳۰ء تک کے متفرق پرچے بہ شکل مل سکے ہیں، اس عرصے میں سعید صاحب کی ادارت ہی میں کامیابی کے ساتھ یہ پرچہ نکلتا رہا ہے۔ اسی زمانے میں سعید صاحب نے جان اسٹورٹ ریل کی مشہور کتاب: ”لبرٹی“ کا اردو میں ترجمہ کیا جو ۱۹۲۸ء میں ”آزادی“ کے

نام سے شائع ہوا اور دوسرا ایڈیشن ۱۹۷۸ء میں، مرکزی حکومت کے ادارے، ترقی اردو بورڈ سے شائع ہوا اس کتاب میں پروفیسر محمد مجیب صاحب کا ایک مبسوط مقدمہ شامل ہے جس میں فلسفہ سیاسیات اور بل کے نظریات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

چند ہی برسوں میں ایک تخلص استاد اور بانغ نظر ادیب کی حیثیت سے سعید صاحب کا اعتبار قائم ہو گیا اس لیے ان کے علمی ذوق و شوق اور تعلیمی رجحانات کو دیکھتے ہوئے ۱۹۳۰ء میں ڈاکٹر اربندر ناتھ ٹیگور کی مشہور یونیورسٹی و شو ابھارتی میں مزید مطالعے کی غرض سے سعید صاحب کو ایک سال کے لیے شانتی نیکیتن (کلکتہ) بھیجا گیا۔ شانتی نیکیتن بھیجنے کا ایک مزید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں انھوں نے ڈاکٹر ٹیگور کے ایک رسالے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا جو ”ہندوستانی تعلیم کا مرکز“ کے نام سے ماہنامہ جاموہ کے بالکل ابتدائی شماروں جنوری تا مارچ ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون کے شروع میں فاصل مترجم کا حسب ذیل نوٹ ہے:

”ذیل کا مضمون ڈاکٹر اربندر ناتھ ٹیگور کے وہ خیالات ہیں جو مسئلہ قومی تعلیم پر ایک مدت کے غور و فکر کے بعد اپنی یونیورسٹی کے متعلق انھوں نے تقریباً پانچ سال قبل ظاہر کئے تھے اور جو بعد میں ایک رسالے کی شکل میں شائع ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں قومی تعلیم ابھی تک تجربے کے حدود سے آگے نہیں بڑھی ہے، اس لیے ان ضروریات پر بار بار توجہ کرنا ہمارا پہلا فرض ہے، بجلی نسبت ڈاکٹر ٹیگور نے سطور ذیل میں اشارہ کیا ہے:

۱۹۳۱ء میں سعید صاحب شانتی نیکیتن سے واپس آئے تو حسب معمول جاموہ کے کاموں میں لگ گئے۔ مگر چند ہی سال کے بعد ۱۹۳۴ء میں ان کی خواہش پر جاموہلیہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انھیں امریکہ بھیج دیا، وہاں سے تین سال کے بعد وہ کولمبیا یونیورسٹی سے تعلیم میں ایم، اے کی ڈگری لے کر واپس آئے۔ اس وقت ملک میں بنیادی قومی تعلیم کا بڑا چرچا تھا اور ان صوبوں میں جہاں کانگریس کی حکومتیں قائم تھیں، اس نئی اسکیم کے مطابق تعلیم شروع کر دی گئی تھی اور نئی تعلیم کیلئے استاد کو تعلیم و تربیت کے لیے ٹریننگ اسکول کھویے جارہے تھے۔ ۱۹۳۸ء میں جب جاموہ میں اشا

کامدرسہ، کے نام سے ایک ٹریننگ اسکول کھولا گیا تو سعید صاحب کو اس کا پرنسپل مقرر کر دیا گیا۔ سعید صاحب اور دوسرے اساتذہ کی کوششوں سے اس اسکول نے بہت جلد کالج کی شکل اختیار کر لی اور ملک کے ٹریننگ کالجوں میں اس نے ایک امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ اس کی نیک نامی اور شہرت کا صحیح اندازہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کی حسب ذیل رائے سے کیا جاسکتا ہے۔ سعید صاحب کی ایک کتاب: ”ہندوستانی تعلیم اور اس کے مسائل“ کی تقریب میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”یہ مدرسہ اب چند سال سے اپنا کام سعید انصاری صاحب ایم، اے (کولمبیا) کی نگرانی میں بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ اس سے کئی سو استاد تربیت پا کر ملک کے مختلف گوشوں کام کر رہے ہیں“

آج کل دہلی کے اسکولوں میں جو اساتذہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے جامعہ کے اسی کالج سے ٹریننگ لی ہے اور ان میں بیشتر سعید صاحب کے شاگرد ہیں۔

سعید صاحب نے استادوں کے مدرسے کی نگرانی کے زمانے میں ہندوستان کے تعلیمی مسائل پر کتابوں کی اشاعت کا ایک مفید سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے میں نین کتابیں شائع ہوئی تھیں: پہلی کتاب ”تعلیم و سماج“ یعنی میکسکوم دیہی تعلیم کا ایک ناوبر تجربہ: اس کا پہلا ایڈیشن ۱۹۴۴ء میں اور دوسرا ایڈیشن، اگست ۱۹۴۹ء میں شائع ہوا۔ دوسری: ”ہندوستانی تعلیم اور اس کے مسائل“ مطبوعہ: ۱۵ نومبر ۱۹۴۶ء، تیسری: ”زندگی کا رُخ“ اس پر تاریخ طباعت درج نہیں ہے، لیکن غالباً ۱۹۵۱ء میں چھپی ہے، کیونکہ تعارف کی تاریخ جنوری ۱۹۵۱ء اور پتہ لفظ (از مصنف) کی تاریخ مارچ ۱۹۵۱ء ہے۔ افسوس کہ آگے چل کر یہ مفید سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ پہلی دو کتابوں پر اس وقت کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے، ”تقریب“ کے عنوان سے پیش لفظ شامل ہیں۔ پہلی کتاب کی تقریب میں مرحوم نے آخر میں لکھا ہے: ”میرے عزیز دوست اور ساتھی سعید انصاری صاحب نے اس کتاب میں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس قسم کے ایک تجربے کو [یعنی میکسکوم کے دیہی تجربے کو] آپ سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے، اس غرض سے نہیں کہ کوئی اس کی نقل کرے، بلکہ اس

لیے کہ اس کی روشنی میں اپنے مسائل پر نظر ڈالی جائے۔ دوسری کتاب کی تصویب کے اختتام پر فاضل مصنف کو اس مفید کتاب پر مبارکباد دیتے ہوئے مرحوم نے فرمایا ہے: ”سعید انصاری صاحب کو اس کی ترتیب اور شاعت پر مبارکباد دیتا ہوں“۔ تیسری کتاب کا تعارف کراتے ہوئے ملک کے مشہور ادیب اور ماہر تعلیم خواجہ غلام السیدین مرحوم نے لکھا ہے: ”میں نے سعید انصاری صاحب دپر نسل استادوں کا کالج، جامعہ ملیہ کی تازہ تصنیف، ”زندگی کا رخ“ کے سودے کو جتہ جتہ پڑھا، اس کتاب میں انھوں نے بچوں اور بالغوں کی نشوونما سے بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کا وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت کے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا صحیح حل کس سمت میں تلاش کرنا چاہئے“۔ آخر میں لکھا ہے: ”بحیثیت مجموعی انھوں نے جو مشورے دیئے ہیں، وہ استادوں اور والدین کیلئے یقیناً مفید ہوں گے۔ ان کا انداز بیان سادہ سلیس ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کتاب ہمارے محدود تعلیمی طریقہ میں ایک اضافہ ثابت ہوگی“۔

سعید صاحب کو گاندھی جی سے بڑی عقیدت تھی، چنانچہ ۱۹۶۸ء میں جب گاندھی جی کی صد سالہ تقریب منانے کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے ”نیشنل کمیٹی بزرگے گاندھی صدی“ کی تشکیل عمل میں آئی تو اس کے تحت ایک اردو کمیٹی بھی قائم ہوئی جس کے ایک ممبر سعید صاحب بھی تھے اس کمیٹی میں مغلہ اور فیصلوں کے ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ گاندھی جی کے خیالات اور خدمات پر اردو میں بھی کچھ کتابیں لکھی اور شائع کی جائیں۔ اس موقع پر سعید صاحب نے ”گاندھی جی کے تعلیمی خیالات“ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو گاندھی سمارک ندھی، نئی دہلی، سے جولائی ۱۹۷۵ء میں شائع ہوئی۔

تعلیم کے موضوع پر سعید صاحب کی ایک اور کتاب ”اکابر تعلیم“ کے نام سے مئی ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی، جسے اُس وقت کے شیخ الجامعہ، پروفیسر محمد مجیب صاحب کی طرف منسوب کرتے ہوئے سعید صاحب نے لکھا ہے: ”جن کی توجہ اور عنایت سے میری برسرِ سوں کی یہ کوشش، طباعت و اشاعت کا منہ دیکھ سکی“۔

ان کے قدموں سے بنا ہے یہ عرش ورنہ دل کی کوئی بنیاد نہ تھی“
اس کے بعد ترقی اردو بورڈ کی خواہش پر سعید صاحب نے دو کتابوں کے ترجمے کئے: ”ایک تعلیم ہندوستان کے اسلامی عہد میں“ دوسری: ”عصری تعلیم“۔ پہلی ابھی حال میں شائع ہوئی ہے

اور دوسری زیر طبع ہے۔

سعید صاحب جامعہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو جامعہ کی ابتدائی خصوصیات اور اس کے مذہبی اور اسلامی گیر کٹر پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اس معاملے میں وہ کسی سے، چاہے اساتذہ ہوں یا کارکن یا کوئی شیخ الجامعہ، سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انھوں نے جب وہ انجمن طلبائے قدیم کے ناظم تھے، جامعہ کی بنیادی خصوصیات کو یاد دلانے کے لیے ۲۹ اکتوبر ۱۹۷۷ء کو جامعہ کے جشن زریں کے موقع پر ایک کتابچہ شائع کیا تھا، جس کا عنوان تھا: ”جامعہ ملیہ اسلامیہ بانیان جامعہ کی نظر میں“ اس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن، حکیم اجل خاں، مولانا محمد علی، مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر ذاکر حسین مرحومین کے خطبات اور مضامین سے مختصر اقتباسات دیے گئے تھے۔ پروفیسر محمد حبیب صاحب اگرچہ بانیان جامعہ میں سے نہیں ہیں، مگر جامعہ کی تعمیر و ترقی میں ان کا نمایاں حصہ ہے، اس لیے ان کی تقاریر کے اقتباسات بھی اس کتابچے میں شامل تھے۔

سعید صاحب کو شکایت تھی کہ جامعہ اپنے اصل مطمح نظر سے ہٹتی جاتی ہے اور اس کے اساتذہ اور کارکنوں میں وہ زندگی اور جوش و خروش نہیں رہا جو اس کا طرہ امتیاز تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جامعہ اگر سنبھل سکتی ہے تو اسی وقت جب اس کے طلبائے قدیم اس کے معاملات میں پوری دلچسپی لیں، اس لیے انھوں نے انجمن طلبائے قدیم کو فعال اور متحرک بنانے کی بہت کوشش کی مگر افسوس کہ انھیں کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر کے چند برسوں میں ان میں ایک نئی تبدیلی آئی تھی، وہ یہ کہ جامعہ میں کبھی کبھار کوئی تحریک اٹھتی تو بے اوقات اس میں شریک ہو جاتے اور اس کے صحیح مطالبات کی حمایت کرنے کا وعدہ کرتے، مگر اسی کے ساتھ انتہا پسند لوگوں میں اعتدال پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتے اور ان کے غلط رجحانات اور نامناسب طریقوں کی مخالفت کرتے۔ غرض انھوں نے کبھی گوشہ نشینی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق جامعہ کے مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے اس طرز عمل کو کچھ لوگوں نے پسند کیا اور کچھ لوگوں نے ناپسند، مگر وہ لوگوں کی رایوں اور عقیدوں سے بڑی حد تک بے نیاز تھے۔ اگر کوئی ان کو چھیڑتا اور بحث کرنے کی کوشش کرتا تو لہو بھر کے لیے رکھتے، کچھ مزاحیہ اور طنزیہ فقرے چست کرتے اور دامن چھڑا کر حل دیتے۔

سعید صاحب نصف درجن سے زیادہ ملک کے ممتاز تعلیمی، مذہبی اور علمی اداروں اور انجمنوں کی کمیٹیوں کے سرگرم ممبر تھے، مثلاً جامعہ کے علاوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالمنصفین اعظم گڑھ، گاندھی سمارک ندھی، نئی دہلی، گاندھی پیس فاؤنڈیشن، نئی دہلی، نیشنل پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن آف انڈیا، نئی دہلی، نئی تعلیم سیتی، سیواگرام وردھا، مینو بھارتی مسوری وغیرہ۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس عمر میں ایسی ملک و ملت کے تعلیمی اور تہذیبی و مذہبی مسائل سے مرحوم کو کتنی دلچسپی اور کتنا تعلق تھا۔ سعید صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اظہار رائے کے موقع پر اکثر و بیشتر مصلحت اندیشی سے کام نہ لیتے اور بڑی پیما کی کے ساتھ اپنی بات کو کہتے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی بد مزگی اور تلخی بھی پیدا ہو جاتی، مگر عام طور پر لوگ، ان کی عمر اور تجربے و خدمات کے پیش نظر پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات سنتے اور ان کے خلوص کی بنا پر ان کی باتوں کا برا نہ مانتے۔

جن لوگوں کی زندگی کا بہترین زمانہ ملازمت یا خدمت میں گذرتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد ان کے سامنے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے باقی حصے کو کس طرح بسر کریں، یعنی آئندہ ان کی زندگی کا لائحہ عمل کیا ہو اور وہ مصروفیت یا خدمت کی کونسی شکل اختیار کریں؟ سعید صاحب جب جامعہ سے ریٹائر ہوئے تو ظاہر ہے یہی سوال ان کے سامنے بھی آیا ہو گا۔ خوشی کی بات ہے کہ اس نے ایسی شکل اختیار کی جو دین و دنیا دونوں کے لیے مفید تھی۔ ان کی زندگی کا بہترین حصہ تعلیم کی خدمت میں گذرا تھا، اس لیے انھوں نے اپنے طویل تجربے سے قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے جامعہ نگر میں ایک نرسری اسکول قائم کیا جو اس علاقے کی ایک اہم ضرورت تھی اور تعلیم کی خدمت کے لحاظ سے ایک مستحسن اقدام تھا، جس کی وجہ سے انھیں اس زندگی میں جو سرخروئی حاصل ہوئی وہ تو ہوئی، انت اللہ دوسری دنیا میں بھی حاصل ہو گی۔ جامعہ اور اس علاقے کی اہم ضرورت یہ تھی کہ یہاں کوئی بڑا مسجد نہیں تھی۔ ۱۹۴۶ء میں جوہلی کے موقع پر جامعہ نے تعمیر مسجد کا ایک منصوبہ بنایا تھا اور فنڈ کے لیے قوم سے اپیل کی تھی مگر باوجود کوشش کے یہ قسمتی سے اتنی رقم جمع نہ ہو سکی کہ جامعہ کے معیار اور اس علاقے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے مطابق وسیع مسجد کی بنیاد رکھی جاسکتی۔ مگر سعید صاحب سابق ناظم دینیات مولانا عبد السلام قدوائی مرحوم اور جامعہ کے سابق سبیل اور حیاتی رکن جناب ارشاد الحق مرحوم کی کوشش

اور دلچسپی سے بالآخر مسجد کا نقشہ تیار کروا لیا اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری سعید انصاری کو سپرد کی گئی اور انھوں نے ہن خوشی اسے قبول کر لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ انھوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر سعید صاحب جی لگا کر اور انتہائی خلوص اور لگن کے ساتھ کام ذکر کرتے تو یہ کام تکمیل کو نہ پہنچتا اور اتنی شاندار اور وسیع مسجد بن سکتی۔ مرحوم کی زندگی کے آخری دور کا یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جو انشاء اللہ ان کی نجات کا باعث ہو گا۔

مرحوم کی آخری علالت کا زمانہ جس سکون اور اطمینان سے گزرا اور مہلک مرض کی نوعیت معلوم ہونے کے بعد بھی انھوں نے جس طرح ہوش و حواس کو باقی رکھا اور مرض کی تکالیف کو جس صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، انکی قوت ایمانی کا نتیجہ تھا اور یہی سبب تھا کہ انھوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ فرشتہ موت کا خیر مقدم کیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے علامہ اقبال کی آخری گھڑیاں یاد آ گئیں، جب علامہ کا آخری وقت قریب آیا تو ان کی تکلیف کو دیکھ کر لوگوں نے انھیں تسلی و تشفی دینے کی کوشش کی، اس پر علامہ نے فرمایا: میں مسلمان ہوں، موت سے نہیں ڈرتا، اس کے بعد اپنا حسب ذیل شعر پڑھا:

نشانِ مردِ موسن با تو گویم چوں مرگ آید قسم بربِ اوست

نیز سعید صاحب جس طرح راضی برضا اور نفس مطمئن کے ساتھ ہم سے رخصت ہوئے اس کی وجہ سے مجھے بے ساختہ سورہ فجر کی حسب ذیل آیات کریمہ یاد آ گئیں۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِلْاِ رَاجِعِي اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ فَادْخُلِيْ
فِيْ عِبَادِيْ ۝ وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝ اِذَا كُنَّ اَبْعَانٌ نَّظْرًا ۚ غَوْرًا ۚ كَمَا جَاءَ تَوْسِعِهُ صَاحِبُ الْفَسْطَاطَيْنِ اور
آیات کورہ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ان دونوں میں ایک گہرا معنوی ربط اور تعلق ہے، آخر وقت کی یہ کیفیت،
سینے کے زبردوں کے، بالعموم بہت کم لوگوں میں ملتی ہے۔

آخر میں میں اپنے اس تعزیتی مضمون کو علامہ شبلی نعمانی کے حسب ذیل قلمیہ پر ختم کرتا ہوں، جن کی ادبی خدمات پر مرحوم کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی:

عجم کی مدح کی، عباسیوں کی داستان لکھی مجھے چندے مقیم آستانِ غیر ہونا تھا
گماب لکھ رہا ہوں سیرتِ پیغمبرِ خاتم خدا کا شکر ہے، یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا

جامعہ میں سعید صاحب کی یاد میں تعزیتی جلسے

۲۵/ اور ۲۶ جنوری (بدھ اور جمعرات) کی درمیانی شب میں جناب سعید انصاری صاحب کا انتقال ہوا۔ ۲۶ جنوری کو بعد نماز ظہر جامعہ کی شاندار مسجد کے لان پر مرحوم کی نمازِ جنازہ ادا کی گئی اور انھیں جامعہ کے مخصوص قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں جامعہ کے دوسرے امیر جامعہ ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور دوسرے خیاتی اراکین اور مشاہیر محو خواب ہیں۔

۲۶ کو جامعہ میں یومِ جہوریہ کی وجہ سے چھٹی تھی، دوسرے روز مرحوم کے سوگ میں جامعہ بند رہی اور بعد نماز جو جامعہ میں قرآن خوانی ہوئی اور آخر میں پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب نے اختصار کے ساتھ مرحوم کی خدمات کا ذکر کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔

۳۰ جنوری کی سپہر میں جامعہ کے کونسل روم میں پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی صاحب کی صدارت میں جامعہ کے اہتمام میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد ہوا، جس میں جامعہ کے اساتذہ، کارکنوں اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد فیکلٹی آف ایجوکیشن کے ڈین، پروفیسر ایس۔ اسی شکلا اور فیکلٹی آف ہیوائیئر اینڈ لیگوئسز کے ڈین، پروفیسر مشیر الحق نے تقریریں کیں اور جامعہ کے ایک قدیم طالب علم اور ماہنامہ جامعہ کے مدیر معاون عبداللطیف اعظمی صاحب نے ایک مضمون پڑھا جو اس اشاعت میں شامل ہے۔ آخر میں صدر جلسہ نے مرحوم کے بارے میں ایک اثر انگیز تقریر کی اور تعزیتی تجویز پڑھ کر سنائی، جسے حاضرین جلسہ نے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر منظور کیا اور مرحوم کی منفعت کے لیے دعا کی۔ اس جلسے میں جو تجویز منظور کی گئی وہ حسب ذیل ہے:

”جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دورِ اول کے قدیم طالب علم، سابق استاد، انجمن جامعہ ملیہ کے حیاتی رکن

اور ملک کے مجاہد آزادی جناب سعید انصاری صاحب کا افسوس کہ ۲۶ جنوری کو انتقال ہو گیا۔
 إِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔

”مرحوم ایک مخلص استاد اور بالغ نظر مصنف اور مترجم تھے، انھوں نے مدت العراپہ خداداد صلاحیتوں سے تعلیم کی بے لوث خدمت کی اور ابتدائی و ثانوی مدارس کے نگراں اور استادوں کے مہر رہے کے پرنسپل کی حیثیت سے تعلیمی اور ملی دنیا میں جامعہ کا نام روشن کیا۔ عمر کے آخری حصے میں مسجد جامعہ کی تعمیر کا کٹھن کام جس دل سوزی اور جانفشانی کے ساتھ انجام دیا، وہ مرحوم کی زندگی کا ممتاز اور روشن پہلو ہے، جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور جامعہ کی تاریخ میں روشن حروف سے لکھا جائے گا۔

”جامعہ کے اساتذہ و طلبہ اور کارکنوں کا یہ جلسہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی لغزشوں سے درگزر کرے اور اپنی رحمتوں سے نوازے اور پس ماندگان کو صبر جمیل اور مرحوم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین“

اس جلسے سے پہلے ۲۸ جنوری کو فیکلٹی تعلیم کے ڈین پروفیسر سکلا صاحب کی صدارت میں، فیکلٹی کے اساتذہ اور طلبہ کا ایک تفریقی جلسہ استادوں کے مدرسے کے پہلے پرنسپل جناب سعید انصاری صاحب کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے منعقد ہوا، جس میں زیادہ تر سعید صاحب کے ساتھیوں نے تقریریں کیں، ان میں چند وہ ساتھی بھی شریک تھے جو ریٹائر ہو گئے ہیں مگر میں تفریقی تجویز منظور کی گئی۔
 صدر جلسے کے علاوہ مقررین کے نام حسب ذیل ہیں:

پروفیسر ایس۔ کے۔ روہیلا، پروفیسر ابو بکر، ڈاکٹر محمد اکرام، پنڈت تلارام صاحب، جناب عبداللہ ولی بخش قادری، جناب عبیدالحق صاحب اور جناب محمد صدیق صاحب۔

سعید انصاری صاحب کو کنڈرگارٹن طریق تعلیم سے خصوصی دلچسپی تھی، انھوں نے بالکل شروع میں اس موضوع پر مضامین بھی لکھا تھا جو ۱۹۶۶ء کے اواخر میں پندرہ روزہ ”پیام تعلیم“ میں شائع ہوا تھا۔ ۱۹۶۹ء میں جب سعید صاحب استادوں کے مدرسے ریٹائر ہوئے تو نجی طور پر کنڈرگارٹن کے نام سے چھوٹے بچوں کے لیے اپنے ذاتی مکان کے ایک حصے میں ایک اسکول قائم کیا، چونکہ اس اسکول کو مزید وسعت دینے کا ارادہ تھا اور وہ دسویں کلاس تک تعلیم کا انتظام کرنا چاہتے تھے،

اس لیے اب اس کا نام بدل کر نیا ایسا کر دیا گیا ہے۔ اس اسکول کی طرف سے بھی ایک تعزیتی جلسے کا انتظام کیا گیا تھا، اس جلسے میں، استادوں کے مد سے کے سابق پرنسپل، ڈاکٹر سلامت اللہ صاحب نے، جنہوں نے ۱۹۵۷ء میں سعید صاحب سے پرنسپل شپ کا چارج لیا تھا، ایک ایسی بات کا انکشاف کیا جس سے جامعہ کے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ۱۹۴۸ء میں جب وہ امریکا سے مزید تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو اس وقت کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم سے سعید صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر سلامت اللہ صاحب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ گئے ہیں، بہتر ہوگا کہ انہیں، استادوں کے مد سے کا پرنسپل مقرر کر دیا جائے اور جامعہ میں ایک کنڈرگارٹن قائم کر کے، اس کی نگرانی کا کام میرے سپرد کر دیا جائے، مگر آپ کی یہ رضا کارانہ پیش کش قبول نہیں کی گئی۔

سعید صاحب کی وفا کی اطلاع پر جامعہ کے طلبائے حدیث اور اعظم گٹھ کے متعدد حضرات تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں، مثلاً رفیق دارالمصنفین مولانا فیاض الدین اصلانی، جامعہ کے قدیم طالب علم اور مولانا محمد اسلم صاحب مرحوم کے صاحبزادے ڈاکٹر محمد اعظم خان صاحب، مدرسۃ الاسلام سرانے میرزا اعظم گٹھ کے نایاب تھیل اور جامعہ کے گریجویٹ عبدالرحمن نامہ اسلامی، جامعہ گریجویٹ اور مولانا آزاد سبحانی مرحوم کے صاحبزادے حسن سبحانی (راز علی گٹھ)، اور شبلی کالج کے استاد اور سعید صاحب کے مداح میجر علی عابد عباسی وغیرہ۔ شبلی کالج کے سابق پرنسپل اور دارالمصنفین کی مجلس انتظامیہ کے رکن مزار شوقیت سلطان صاحب، جن کو مرحوم نے آخری وقت میں اکثر یاد کیا، بذات خود تشریف لائے تھے اور مرحوم کے مکان پر تشریف لے گئے اور تعزیت کی ان تمام لوگوں نے مرحوم کی خدمات کو سراہا اور خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

اوزان رباعی

اردو عروض کا معرض وجود میں آنا بالعموم، نیز بالخصوص شعر فارسی میں مروج عروض کا سرہون منت ہے۔ رباعی نگاری بھی فارسی کے زیر سایہ پروان چڑھی، نتیجہً اردو رباعی نے فارسی میں مستعمل اوزان رباعی کو گلے لگایا۔ اصطلاحاً، رباعی ایسی صنف شاعری ہے جس کے چار مصرعوں میں ایک مکمل مضمون پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے، دوسرے مصرعے میں قافیہ لانا ضروری سمجھا جاتا ہے، تیسرے مصرعے میں اگر قافیہ نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ محمود شیرانی نے لکھا ہے کہ

”قدیم الایام میں ایران میں ایک خاص قسم کی نظم جس کو چہار بیت کہا جاتا تھا راج تھی۔ اس کے اوزان عربی اوزان سے غالباً مستخرج نہیں بلکہ ایران زاد اور مقامی معلوم ہوتے ہیں۔ قدما ہزج کے ذیل میں ان کا شمار کرتے ہیں۔ تعداد میں وہ چار شعر ہوتے تھے اور چاروں شعروں میں قافیہ لانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ متاخرین نے اس میں یہ ترمیم کی کہ اس کے وزن مربع کو مثنیٰ قرار دیا جس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ ان چار ابیات کی تعداد دو شعروں میں محدود ہو گئی۔..... چوں کہ ہزج عربی میں مربع الارکان آتی ہے، اس بنا پر اس کو رباعی کہنے لگے، صحیح نہیں کیونکہ عربی میں یہ ایک بحر تو نہیں ہے جو مربع آتی ہے، اس میں تو اکثر بحر میں مربع استعمال ہوتی ہیں، پھر ہزج کی کیا خصوصیت رہی۔ اس کے علاوہ رباعی کی ابتدا فارسی سے ہوتی ہے نہ کہ عربی سے

ڈاکٹر ناراجرن رستوگی، ریٹائرڈ پرنسپل، نیرو باڑی، گواہٹی۔ ۱۶۔۸۱ء (داسم)

اس لئے اس کا نام رکھتے ہیں عربی خوانوں نے چہاربتی کی تقلید کی ہے.....“
 و تنقید شعر العجم

محفوظ ہے کہ عربی خوانوں نے تترانہ، چہاربتی یا دوبیتی کا عربی نام ”رباعی“ رکھ لیا۔
 فارسی حوالہ جات بھی ملاحظہ ہوں:

۱. ”بہ آنکہ وزن رباعی کہ آں را دوبیتی و تترانہ نیز گویند از بحر ہزج بروں آمد و آں را

عجم پیداکردہ اند و بہر بیت و چہار نوع آورده: عروض سیفی ۸۹۶ء، ص ۸۹۶ء

۲. ”بیاید دانست کہ رباعی را شعرائے عجم اختراع نمودہ اند و آں را تترانہ و دوبیتی

نیز نامند“ (حدائق البلاغت، لاہور، ۱۹۲۰ء، ص ۱۱۶)

۳. ”..... و رباعی از مختصرات اہل عجم است و بہ ہزج اختصاص می دارد“ (دشجبرۃ

العروض از اسیر، نول کشور پریس، ۱۸۷۳ء، ص ۵۶)

۴. ”..... رباعی نوع خاصی از شعر است کہ ایرانیاں اختراع کردہ) اند“ (رباعیات

قیام نیشاپوری مولفہ فروغی و غنی، تہران، ۱۳۲۱ء)

۵. ”..... کہ رباعی از مختصرات فصحاء عجم است“ (رسالہ عروض و قوافی از مولوی

شمس الدین محمد فقیر، قلمی نسخہ کتب خانہ ندوۃ العلماء لکھنؤ)

۶. ”..... وزن رباعی کہ آں را دوبیتی و تترانہ نیز می گویند از بحر ہزج بیرون می آید و

آں را عجم پیداکردہ اند“ (رسالہ عروض، عبداللہ ضیاء الدین الحزری و اسماعیل

حمیر کتب خانہ ندوۃ العلماء لکھنؤ)

اردو ادیبوں نے بھی صنف رباعی کو فارسی نثر ادب بتایا ہے:

۱. ”عرب میں رباعی کا دستور نہ تھا، شعرائے عجم نے یہ بحر ہزج میں سے نکالی“۔ بحر

القصاصت، نجم الغنی، نول کشور پریس، ۱۹۲۶ء)

۲. ”رباعی فارسی ادب کی پیداوار ہے“ (جدید اردو شاعری مصنفہ عبدالقادر سرور)

(۱۹۳۲ء)

۳. ”رباعی کا ایک وزن ہے۔ عرب میں دستور نہ تھا سمجھئے عجم کے کہ یہ بحر ہزج میں سے

نکالا ہے۔ ”مفعول مفاعیلن فعلین“ مسدس ائرب مقبوض مقصور اس وزن پر فعلین
 بڑھا دیا ہے۔ مفعول مفاعیلن فعلین فعلین۔ زخافات اس میں بعض کے نزدیک ۱۸ ہیں
 اور بعض کے نزدیک ۲۲ ہیں۔۔۔ (نکات غالب، مرتبہ نظامی بدایونی، ۱۹۵۹ء،

ص ۲۸)

۴۔ تلوک چند محروم کے مجموعہ رباعیات میں اقبال نے دیباچہ میں رباعی کی بابت اپنے
 خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ”فارسی شاعری میں رباعی بہت پرانی چیز ہے۔
 عروضیوں نے تو اس کی بحر کو عربی اوزان سے نکالا ہے لیکن جدید تحقیقات نے پتہ
 پیدا کر دیا ہے کہ رباعی کا وزن اسلامی زمانے سے پہلے کا ہے۔۔۔ یہ مسلم ہے کہ رباعی
 خالص ایرانی چیز ہے۔ وہ ایران ہی میں پیدا ہوئی اور وہیں اس نے پرورش پائی۔
 اس کا نام اگرچہ عربی ہے لیکن یہ نام اسے بہت بعد کے زمانے میں دیا گیا۔“
 اقبال کی رائے خاصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ کلام اقبال میں ایسی رباعیاں بھی ملتی
 ہیں جو رباعی کے مروجہ اوزان پر نہیں کہی گئیں۔ ملاحظہ ہو:

خود کی تنگ دامانی سے فریاد تجلی کی فراوانی سے فریاد
 گوارا ہے اسے نظارہ غیر نگ کی ناسلمانی سے فریاد

ترے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری سلاں کیوں نہیں ہے
 عہت ہے حکوۂ تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے
 — ارمان حجاز

تراش از تیشہ خود جادۂ خویش براہ دیگران رفتن غداست
 گراز دست تو کار نادر آید گنا ہے ہم اگر باشد ثواب است
 — پیام مشرق

اقبال کے یہاں ایسی رباعیاں بھی ملتی ہیں جو رباعی کے اوزان پر پوری اترتی ہیں، پھر کیا وجہ
 ہے کہ ”مفاعیلن مفاعیلن فعلین“ پر کہی گئی (خود بالا) کو رباعیات کے تحت رکھا؟ غالباً اقبال کو

یہ معلوم تھا کہ اوزان رباعی کی جگہ بند یاں "اہلی گفت و دیوانہ باد رکرد" کے تحت ہی آتی ہیں:

حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق

محکومی و تقلید اور زوال تحقیق کی وجہ سے رباعی کے اوزان کو پتھر کی بکیر سمجھ لیا گیا۔ عروضیات کو صحیفہ آسمانی سمجھنے والے جو کچھ بھی کہیں۔ حصارِ کم نظری و عدم کار آگہی میں بند بزمِ خود ماہرین عروض "سبب ہے سبب است، وقد ہے وتد است" کو آیت و حدیث سمجھتے ہوئے رباعی کے صرف ۲۴ اوزان بتاتے ہیں۔ بحر ہزج کے دائرہ اخرم جس کا پہلا رکن مفعول ہوتا ہے اور دائرہ اخرب جس کا پہلا رکن مفعولن ہوتا ہے، دونوں کے اشتراک سے نجم الغنی کے نزدیک ۸۲۹۴۴ اشکال اوزان نمودار ہوتے ہیں۔ طوالت اور اوزانی خرافات سے بچنے کا ایک گریہ بتایا جاتا ہے کہ رباعی کا پہلا رکن مفعولن، یا مفعول اور آخری رکن فع رفع فعل مفعول میں سے کوئی ایک ہو گا۔ بقیہ درمیانی دوار کا ان مفعولن، مفاعیلن، مفاعیل، مفعول، فاعلن سے لیے جاسکتے ہیں۔ چاروں منصرعے ایک وزن میں نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ ملحوظ رہے "سبب ہے سبب است، وقد ہے وتد است" سے وابستہ بکیر کے فقیر اس گر کو نا دست سمجھتے ہیں۔ ان کا رباعی سے متعلق اوزانی افق درج ذیل ۲۴ اوزان تک محیط رہتا ہے:

دائرہ اخرم

مفعول	مفاعیلن	مفاعیل	فاعل
"	مفاعیل	"	"
"	"	مفاعیل	فعل
"	مفاعیلن	مفعول	فاعل
مفعول	مفاعیلن	مفاعیل	فع
"	مفاعیل	"	"
"	مفاعیلن	مفعول	مفعول
"	"	مفعولن	فع

فعل	مفعول	”	”
فعل	مفاعیل	مفاعیل	”
فعل	”	مفاعیل	”
فعل	”	”	”

دائرہ اخرب

مفعول	فاعل	مفاعیل	فاع
”	مفعول	”	”
”	مفاعیل	مفاعیل	فعل
”	مفعول	مفعول	فاع
”	”	”	فع
”	فاعل	مفاعیل	فاع
”	مفعول	مفاعیل	فعل
”	”	مفاعیل	فع
”	مفعول	مفعول	فعل
”	مفعول	مفاعیل	فعل
”	فاعل	”	فعل
”	مفعول	مفعول	فعل

چاروں مصرعے درج بالا اذکار میں سے کہے جاسکتے ہیں۔ بعض عروض دان یہ بھی کہتے ہیں کہ تین یا چاروں ہم قافیہ ہوں تو انہیں رباعی کہتا درست نہیں۔ لیکن عہد حاضر میں ان سب پر عائد کردہ پابندی علماً اٹھ چکی ہے۔ مزید برآں، بزعم خود عروض دان اکثر و بیشتر اچھے شعر کہتے نہیں دیکھے گئے۔

ماتراؤں (انفرادی) اور ورف (۳۳) کی تعداد پر منحصر ہو کر ترتیب پر تکیہ کرتا ہے۔
 شلوک (چھاریتی) باعموم اسی چھند میں نظم کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بابا طاہر کی رباعیاں
 رباعی سے متعلق ۲۴ اوزان یا محذوفات سے پیدا شدہ ان سے زائد تعداد اوزان کے تحت
 نہیں آتیں۔ اقبال کا یہ اجتہاد کہ انھوں نے رباعیاں ایسے اوزان پر بھی لکھی ہیں جو رباعی کے
 اوزان نہیں ہیں، درخور اعتنا ہے۔ امید کہ اردو اور فارسی ادبیات کے ماہرین میرے معروضات
 پر توجہ فرمائیں گے۔ رباعی کے اوزان کا سوال ہنوز جواب کا طالب ہے۔

عبد السبع بیدل - تلمیذ غالب

مولانا شاہ عبد السبع بیدل رام پور منہیاران (سہارنپور) کے رہنے والے تھے۔ والد ماجد کا اسم گرامی محمد یوسف تھا جو اس فواج کے نامور طبیب اور شیوخ انصار کے ایک مقتدر خاندان کے فرد تھے، جن کا سلسلہ متح پیغمبر حضرت حسان تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ ایک شعر میں بیدل اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

یہ بیدل بھی ہے قوم انصار سے تناسب یہ حسان سے ہے اُسے
بیدل کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ پھر مزید تعلیم کا شوق انہیں دہلی لے گیا جہاں فارسی و عربی کی تعلیم صہبائی سے حاصل کی اور علم حدیث و تفسیر کے لیے مولوی صدر الدین آذرہ سے رجوع کیا اور جملہ علوم مشرقی پر عبور حاصل کیا۔ آذرہ کی صحبت میں فن شعر سے رغبت پیدا ہوئی اور غالب جیسے باکمال سے کسب فن کیا۔ اس کا اظہار وہ نور ایمان کے دیباچے میں اس طرح کرتے ہیں:

”مجھ کو شاعری کا دعویٰ ہے دشمنانہ تخیلات اپنا شیوہ ہے.....“

ہاں ۱۲۸۳ھ میں جو بارادہ کسب علوم دینی شہر جان آسائے راحت

افرائے دہلی جانا ہوا۔ حضرت مولانا صدر الدین رفیع اللہ روحانی

علیہ السلام و دیگر اکابر علوم دینی سے درس علوم معقول و منقول شروع

کیا۔ ان ایام میں باقضاغے غفوان شباب دل میں یہی ایک موج

آئی کہ جناب نواب دیر الملک اسد اللہ خان غالب عرف مرزا نوٹہ دہلی

سے شعر میں اصلاح لینی ٹھہرائی۔ تب لبتہ عاشقی و معشوقی کھضامین مروجہ
رسمیہ انبار زبان کی طرز پر لکھتا تھا۔ لیکن ان مضامین پر دلدادہ و فریفتہ

نہ تھا؟

چنانچہ ابتدائی مشق سخن کے بعد ان میں روایتی شاعری سے یکسر تنفر ہو گیا۔ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

الحاصل اس طرز پر شعر گوئی کوئی دن ہوئی۔ پھر یہ بات دل میں ممکن
ہوئی کہ اب سے اگر اچانک کبھی شعر گوئی کا خیال آیا کرے تو اپنا اندیشہ
مضامین زلف و سنبل میں پیچ و تاب نہ کھایا کرے بلکہ اشعار میں محدود
نعت کا رنگ ہو۔

اس کے بعد بقول مولف حیات بشیر آپ کی طبیعت کا میلان بوجہ تعلیمی و تدریسی امور و مشاغل
بالمنی کے سبب شاعری و شعر گوئی سے ہٹ گیا تھا مگر لوگوں کا اصرار رہتا تھا اس لئے آپ نے اپنے
کلام کی باگ ڈور نعت گوئی کی طرف موڑ دی اور اس صنف میں کمال حاصل کیا۔ آپ کی متعدد تصانیف
زیور طبع سے آراستہ چمکی ہیں جن میں سے درج ذیل کتابچوں کو قبول عام نصیب ہوا:

۱۔ انوار ساحلہ ۲۔ نور ایمان ۳۔ سلسیلہ ۴۔ راحت القلوب ۵۔ بہارِ جنت معہ رسالہ گلستا

۶۔ منظر الحق ۷۔ دافع الاہام محفل خیر الانام ۸۔ طراز سخن (مطبوعہ) ۹۔ حمد باری۔

آخری تصنیف حمد باری کا تعلق صنف نعت کی بجائے علم لغت سے ہے۔ اس کے متعلق آپ خود
تقریر فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب حاجی حافظ عبدالکریم صاحب کے فرزند ارجمند سعادت گزین و حید الدین
نے فارسی پڑھنے کی طرف طبیعت رجوع کی، خالق باری شروع کی۔ اس کتاب کے بعض الفاظ پنجابی
و سنسکرت وغیرہ اس کی سمجھ میں نہ آتے تھے، بلکہ اور چلمان طبیعت بڑھاتے تھے۔ تب میں نے اس نظر
سے کہ مبتدیوں کو فائدہ تام ہو، مدقہ عام ہو، بیان لغات میں یہ رسالہ منظوم حمد باری مختصر لکھا۔ شیخ
غلام محی الدین نے قطعاً سال تالیف لکھا جس کا آخری شعر یہ ہے:

جبکہ کے ہاتھ نے کان میں کہا

ہے یہ اچھی کتاب پر تحقیق

۱۲۸۷ھ

یہ کتابچہ ایک ہفتہ میں تیار کیا تھا۔

عبد السبع تبدیل کی حیات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے بزرگ اور درویش صفت انسان تھے۔ حاجی امداد اللہؒ مہاجر کی سے بیعت تھے اور خلافت سے مفتخر تھے۔ استغنان کی فطرت کا خاص جوہر تھا۔ اس سلسلے میں بیہا غیاث مرحوم نے کچھ واقعات بیان کئے۔ مولف حیات بشیر نے بھی ان واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

تعلیم سے فراغت کے بعد سب سے پہلے آپ رڑکی میں ایک برہمن خاندان کے صاحبزادہ ناہر سنگھ کی تعلیم پر مامور ہوئے۔ وہ آپ کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کے دست حق پرست پر مشرف بہ اسلام ہو گیا، اور بعد میں مولانا خلیل اللہ کے نام سے خود اہل اللہ میں اپنا مقام پیدا کیا۔ اس کے نتیجے میں آپ ملازمت سے علیحدہ ہو گئے۔ اور میرٹھ کے مشہور بیہا خاندان کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ بروقت تقرری رہائشی مکان، ماہانہ مشاہرہ اور روٹی ملے ہوئی۔ کھانے کے وقت ملازم سجا ہوا خوان لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس میں سے صرف روٹیاں کھائیں، باقی سلمان واپس کر دیا۔ جب یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا تو حافظ عبد الکریم صاحب کو اطلاع ہوئی۔ آپ نے حضرت موصوف کو یاد فرمایا اور اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے بعد مصوصیت فرمایا کہ چونکہ بروقت تقرری صرف روٹی ملے ہوئی تھی، اس لئے دوسری اشیاء خوردنی کو ہاتھ لگانے کا مجھے اختیار نہ تھا۔ پھر جب حافظ صاحب موصوف نے یہ وضاحت کر دی کہ روٹی سے مراد جلد اشیاء خوردنی ہیں تو آپ نے بقیہ اشیاء خوردنی کو نوش کرنا شروع کیا۔

اس عرصے میں آپ کی بزرگی اور فضیلت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور ثواب صاحب ٹونک نے مدرسہ عالیہ کی صدارت کے لئے چار سو روپیہ ماہوار مشاہرہ پر طلب کیا۔ آپ نے معذرت چاہی۔ حافظ شیخ عبد الکریم صاحب کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے آئندہ ماہ سے اس مشاہرہ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اگلے مہینے خزانچی چار سو روپیہ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے مقررہ مشاہرہ کے بارہ روپیہ اٹھائے اور باقی رقم واپس کر دی۔ حافظ عبد الکریم صاحب نے یاد فرمایا اور کہا کہ آپ خسارہ کیوں برداشت کریں۔ وہی مشاہرہ یہاں بھی حاضر ہے۔ آپ سکرائے اور ارشاد فرمایا کہ مکان رہنے کے لئے ملا ہوا ہے، کھانا دونوں وقت آجاتا ہے، مشاہرہ کی رقم میں گزر ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب وہوس نہیں۔ غرضیکہ وہ میرٹھ آکر پھر دس نہیں ہوئے اور سلف صالحین کے انداز پر عمر عزیز کو درویشانہ طور پر

گزار دیا۔ بھیا غیاث مرحوم نے ان کی بزرگی اور استقامت کے اور بھی کئی واقعات سنائے جن کا ذکر طوالت سے خالی نہیں۔

افسوس کہ حکیم محرم الحرام ^{۱۳۳۵ھ} کو مولانا عبدالسمیع بیدلؒ کا وصال ہو گیا۔ قبرستان حضرت مخدوم شاہ ولایت میں تدفین عمل میں آئی۔ بعد میں آپ ہی کے پہلو میں روش صدیقی مرحوم نے جگہ پائی۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک فرزند حکیم محمد میاں (دم ۱۴ فروری ۱۹۷۷ء) تھے۔ اب آپ کا نام حکیم محمد میاں کے لوا سے سے قائم ہے۔

کوشش بسیار کے بعد، آپ کی ابتدا سے مشق کی کچھ غزلیں دستیاب ہو سکیں۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انھیں اس طرز شاعری سے مناسبت نہ تھی۔ مزید یہ کہ اُسے محفوظ رکھنے کی بھی انھیں فکر نہ تھی۔ چنانچہ بہت سا کلام طباعت سے محروم رہ گیا۔ طراز سخن میں البتہ کچھ غزلوں کا انتخاب دیا ہوا ہے۔ ہاں حمد ولعلت کا تمام کلام مرتب ہو کر شائع ہوا۔ یہ کلام یکسر مذہبی نوعیت کا ہے اور میلاد خواں اے محفلوں میں پڑھتے ہیں۔ بعض نعتیں اور سلام ہنوز مقبول ہیں۔

باغبار فن بیدل کا کلام بڑا پاکیزہ اور عیوب سے پاک ہے۔ مزید یہ کہ پختہ، سادہ اور شگفتہ ہے۔ اس میں پُرانے پن کی جگہ نئے پن کا انداز نظر آتا ہے۔ اس میں مولانا نے اپنے دلی جذبات کا اظہار بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے۔

ذیل میں بطور نمونہ کچھ کلام ملاحظہ فرمائیں:

یاں ہر بن مو ہے رگ خوں ذوق خلش سے	واں ہر پلک اُس شوخ کی نشتر ہے ستم کا
مت خون پہ بیتل کی کمر باندہ کدو تو	اک طائر بے بال ہے سو بھی کوئی دم کا

آسماں راہ پر نہیں آتا	باز یہ فتنہ گر نہیں آتا
بُت سما جاتے ہیں جب آنکھوں میں	تب خدا بھی نظر نہیں آتا
ہم بھی پتھر کا دل بنالیں گے	گر وہ سنگین جگر نہیں آتا
بیکسی سی ہے بیکسی بیدل	کوئی لینے خبر نہیں آتا

امید و یاس میں سو بار دم گیا آیا مگر نہ وعدہ پر اپنے وہ بے وفا آیا
اگر نہیں ہے ترے نور کا ظہور اس میں بتوں میں جن کہاں ہے میرے خدا آیا

ہم نہ کہتے تھے کہ قاتل میں نہ جا ہو کے بسملِ آخرت دیکھا سکتا رہ گیا

کٹ کے سراپا گرا تو پائے قاتل پر گرا تھا شہادت کیلئے یہ سجدہ شکر ان رات

گر بلوہ میں تو ہم بھی ہیں جنکاش دیکھیں پیچ و خم دیں گے میں آپکے گیسو کب تک ؟

غم نہیں ہے کہ اضطراب نہیں جان پر میری کیا عذاب نہیں
دل دیا حق نے وہ کہ ہے بیتاب آنکھ وہ دی کہ جس کو خواب نہیں

وہ دیکھے نہ دیکھے مگر ہم تو بیدل اُسی کو بس آنکھوں پہر دیکھے ہیں

بیدل میں کبھی کو چہ دلبر میں نہ جاتا لایا مجھے میرا دل بیتاب ادھر کو
اس گلشنِ ہستی کا عجب الٹا اثر ہے بڑھنے کیلئے کاٹنے میں شاخِ شجر کو
کچھ شوق نہیں شعرو غزل سے مجھے بیدل لے آتی ہے فرمائشِ احباب ادھر کو

کچھ نشہ حسن کا سوا، کچھ بادہ کا سرور مدہوش کر دیا مجھے ساغرِ بلا کے ساتھ
دل کی بحثِ تلاش ہے، پہلو میں دل کہاں بیدل تمہارا دل تو گیا دلربا کے ساتھ

اب خاؤ دل اور سے آباد کریں گے بھولے سے بھی کوچہ نہ تڑپا د کریں گے

کس سے جان بخشی کی ابد کھئے تو قہ یارب جب سیما ہی میرے خون کا پایا سا ہو جائے

پھر دیدہ تحقیق کی وحدت پر نظر ہے ہیں ذرہ و خورشید برابر کئی دن سے

و دل لگا دیر دئی کے لوگ ہیں تبدیل اب آگے مالتو نہ مالتو، یہ کہد یا ہم نے

کی شفا کی جو دعا اور سوا در و نصیب ہائے میں کیا کہوں اللہ سے ادر کیا ہو جائے
مرتے دم دیکھ لوں بکر بہ تن چشم نے کاش ہر زخم بدن دیدہ بینا ہو جائے

نہ پایا زیست کا جی بھر کے کچھ مزا ہم نے دل ان کو دے کے چشماں ہیں ہلکیا کیا ہم نے

ڈاکٹر ستیا کانت مہاپاتر

ترجمہ: کشور جہاں

ہمارے عہد کی شاعری

یہ امر بذاتِ خود افسوس ناک ہے کہ آج بھی ہماری تنقید تخلیقی کاوشوں کے بنیادی مسائل پر خصوصی توجہ مرکوز نہیں کر رہی ہے۔ تخلیق اور تنقید دونوں میں مغرب کے فلسفیانہ میلانات اور ادبی رجحانات مثلاً مارکسزم، شعور کی رد، حسیت کی علیحدگی اور وجودیت پسندی کو بغیر کسی امتیاز و تفریق کے روایت اور جدت کے معیار کے تعین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستانی سماج کا مزاج اتنا عجیبہ اور عمیق ہے اور اس کی ثقافتی اور نفسیاتی کشاکش اتنی واضح اور صاف ہے کہ مغرب کے ہم عصر ادبی معیار پر اسے پرکھنا مناسب نہ ہوگا۔

میری رائے میں دیگر فنونِ لطیفہ کی طرح شاعری میں بھی ”جدیدیت“ ایک ایسا مصنوعی چہرہ یا خلعت نہیں ہے کہ اسے جو کوئی شخص پہن لے وہ جدید کہلانے لگے۔ جدیدیت بنیادی طور پر ایک ایسا نفسیاتی انقلاب ہے جو پیچیدہ حقائق کے داخلی کشف، قوتِ تخیل کی نئی سمتوں کی دریافت، مبالغہ آرائی سے حتی الوسع انحراف نیز جذبہ انکساری اور حوصلہ آزمائش کے امتزاج پر یقین و اعتماد رکھتا ہے۔ آج جدید شاعری کے نام پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ شاید اس سے قبل کی صدیوں میں بہتر طور پر لکھا جا چکا تھا۔ مارلا داس کی اُڑیا ”مہا بھارت“، جگن ناتھ داس کی ”بھاگوت“، نابینا قبائلی شاعر بھیم بھوئی کی نظمیں اور نارائن ایدھوت سوانی کی ”رودر سدھانیدھا“

• ڈاکٹر ستیا کانت مہاپاتر آئی۔ اے۔ ایس، سکریٹری گورنمنٹ آف اوڈیسہ، ایجوکیشن اینڈ یوتھ سروسز، ڈپارٹمنٹ، سکریٹریٹ، بھونیشور۔

• مختصر مد کشور جہاں، پچھرا رو، توسط ایس۔ ایم، انصار، قاضی بازار، کلکتہ۔ ۱ (اوڈیسہ)

صدیوں کے بعد بھی مجھے جدید معلوم ہوتی ہیں اور میرے شخصی تجربات سے بڑی حد تک ہم آہنگ ہیں ان شاعروں کے یہاں پچیدگی اور سوسلطائیت ہم عصر سماج کے بحران کا گہرا شعور، اصلیت کا جھس، نیز راست گوئی اور تناسب کے جو عناصر پاسے جاتے ہیں، وہ انھیں ہمارے اپنے عہد سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں، جس میں یکساں طور پر کرب و درد کا اظہار ہوا ہے۔

ہم تاریخ کے اس عہد میں سانس لے رہے ہیں جس میں انسانی ذہانت اور علمی بصیرت کی بلند پروازی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن علم و آگہی کے دھماکے سے دوچار ہو کر انسانی تخیل اس انداز سے پھیلتا جا رہا ہے کہ جدید انسان کے ذہن میں بے چارگی اور گم شادی کا احساس ابھرنے لگتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس دیو قامت علم و آگہی کے سامنے کوتاہ قد کیسوٹ بن گیا ہو۔ ہم لوگوں نے عدمیت، اہمیت، اجنبیت اور بیگانگی جیسی اصطلاحیں سنی ہیں، جن سے موجودہ صدی کے فنون لطیفہ اور ادب متاثر ہوئے ہیں۔ ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جدید شاعری میں سماجی بیداری کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ دیگر فنون لطیفہ کی طرح شاعری سماج میں تبدیلیاں ضرور لاتی ہے، مگر براہ راست یا شعوری طریقے پر نہیں۔ فن کی سحر انگیزی انسان کے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ سورج کا طلوع و غروب، گناہ و ثواب کا تصور، مسرت و اذیت ناکی نیز زندگی اور موت کا احساس یہ تمام چیزیں نئی معنویت اور نئے ابعاد اختیار کر لیتی ہیں اس طرح شاعری کے ذریعہ انسان کے زاویہ نگاہ میں نئی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

شاعری اس حیثیت کی تشکیل کرتی ہے جسے تہذیب اور ثقافت کی روح کہا جاتا ہے۔ اس طرح حیثیت کی صیقل کی وجہ سے سماج میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مگر براہ راست نہیں، رفتہ رفتہ اور ذیلی و بنیادی سطح پر۔ شاعری میں تجربات سے آنکھیں چار کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے اور ذات کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم کر کے زندگی اور موت کی نئی معنویت دریافت کرنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے فن کو اس بات کا احساس ہے کہ آج کی سوسائٹی میں اشتہار بازی، فخر بازی اور عوام میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لئے ابتذال آمیز رسد کشی عام ہے۔ اس انتشار کے درمیان شاعری کی اپنی آواز اور اپنی زبان دب کے رہ جاتی ہے، کیونکہ اب بھی شاعری اسی ابدی قلب اور اس کے لا انتہا واردات کرب و اضطراب کی عکاسی کرتی ہے۔ جدید شاعری کا ہمیر و امتیاز ان جنگ

کاغازی یا فوق الانسان نہیں رہا۔ جدید مہیرو وہ نامعلوم عام انسان ہے جو گلے تک دلدلی میں پھنس کر بھی ستاروں کا خواب دیکھتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو زندگی کا زہریلا کر بھی ہر دم مسکراتا رہتا ہے۔ اوجسے بصیرت کی طرح کرب و درد کے فزک پر بھی نیند آنے لگتی ہے۔

سچا آرٹ ہم عصر تجارتی ماحول کے درمیان اپنا مقام پہنچاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ اپنے ماحول سے بے تعلق سا رہتا ہے۔ جدید نفسیات، انسانیات اور عمرانیات نے انسان کے بارے میں ہمیں اتنا کچھ بتلایا ہے کہ اب ان معلومات کو کسی سماجی، سیاسی یا اقتصادی حصار میں محصور نہیں کیا جاسکتا۔ آج کی شاعری کو مکمل انسان کی ترجمانی کرنا چاہئے، نہ کہ یہ سیاسی اور اقتصادی خالوں میں بٹے ہوئے انسان کی عکاسی کرے۔ اس مکمل انسان کا لبو اب پست ہو گیا ہے۔ یہ انسان قسمت، خدا اور آدمی کی بنائی ہوئی لامحدود بندشوں میں مقید ہے۔ اس کا کرب اس کے لبوں پر مقرر مقرر رہتا ہے اور اس کے فوراً بعد ختم بھی ہو جاتا ہے۔

شاعری کو انسان کی اس صورت حال اور اس المیہ آمیز جالیات کے اظہار کے لئے نئی زبان دریافت کرنی ہوگی۔ شاعری کو از سر نو یہ دریافت کرنا ہوگا کہ انسان ایک ایسی عجیب ہستی ہے جسے جنت و دوزخ نیز اجرام فلکی و خاک ارضی کا ایک پیچیدہ مرکب کہنا چاہئے۔ وہ ایک ایسے بے رحم تصاب کی طرح ہے، جو دشمنانہ خصلت کے باوجود اپنی اولاد سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، اس کی مثال شام کی اس طوائف کی طرح ہے جو رات کو سفیاسی بن کر تاسف و توبہ کا مکمل پیکر بن جاتی ہے، اس کی مثال ایک ایسی چڑیا کی طرح ہے جو کیمڑوں پتنگوں کا خون کرتی ہے، مگر دوسرے لمحے اس کے دلادیز نغموں سے فضا میں معمور ہو جاتی ہیں۔ جرمن زبان کے شاعر ہولڈرلین نے پاگل پن سے پہلے اپنی نظم ”روٹی اور شراب“ میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ ”اس لے روح عہد میں شاعر کی کیا ضرورت ہے؟“ ہمیں معلوم ہے کہ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں اسے پاگل پن اور موت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اسی تلاش و جستجو میں اس نے ہمیں بہترین قسم کی شاعری عطا کی تھی۔ میری رائے میں سوالوں کے جواب کی مسلسل جستجو ہی شاعری یا دیگر فنون لطیفہ کا جواز پیش کرتی ہے۔

آج کے شاعر کو سب سے پہلے ساحر اور مسحور دونوں کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے

دونوں تاریک روح کے گہرے میں ہوں گے۔ ہسپانیہ کے شاعر لورکا نے اسی کیفیت کو Duende کے نام سے منسوب کیا تھا۔ جدید شاعر کو دوسرے قدم پر ایک انسان بھی بننا پڑے گا۔ اس کی شاعری میں شہر جنگوں میں داخل ہو گا۔ اور جنگی شہر میں۔ اس کے خون میں بے چارگی، جدوجہد اور جبر و قدر کی زبان نئی شکل اختیار کرے گی، اور اس زبان میں علیحدگی پسندی اور شدت کا نیا امتزاج ہو گا۔ وہ فن جو روزمرہ زندگی سے اپنی شدید وابستگی ترک کر دیتا ہے، اپنی معنویت کھو کر زوال پذیر اور اسلوبی بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر آرٹ، غیر مشروطیت و علیحدگی پسندی، داخلی کشف اور روزمرہ زندگی سے جالیا تی بعد کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو یہ محض نعرہ بازی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تخلیقی فن کی موت ہوتی ہے، کیونکہ سچا فن بیک وقت مثبت بھی ہو گا اور منفی بھی۔

اصول فن، اسلوب اور ہیئت میں اب تک کافی تجربے ہو چکے ہیں۔ اب وقت آیا ہے کہ شاعری کی روح کو از سر نو دریافت کرنا ہو گا۔ اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذات کے ساتھ مسلسل رابطہ قائم کیا جائے۔ علیحدگی پسندی کے ساتھ شدید انسانی ہمدردی کو شامل کیا جائے اور فرد کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب وہ وقت آیا ہے کہ جدید شاعر کو حقائق نے چلتے ہوئے ریگ زار پر بیگے پاؤں چلنا پڑے گا اور سائیکس کی تاریک مملکت میں نئی نئی راہیں دریافت کرنی ہوں گی۔ شاعری کو زبان کے نامکمل آلوں کے ذریعہ خاکساری و انکساری، نیز کرب و درد اپنائے ہوئے حقائق کی ایک نئی کائنات تلاش کرنی ہوگی اور زندہ رہنے کی خوشیوں کی باز یافت کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ زندگی کے گہرے امور محض اسلوب و اصول فن کی خیرہ کن مملکت میں پائے نہیں جاسکتے۔ عیسائی راہب سینٹ جون نے بجا فرمایا تھا۔ ”اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ راہِ مستقیم پر گامزن ہو تو اسے اپنی آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں راہ چلنا ہو گا۔“

تاریخ کے ریزہ ریزہ اور پارہ پارہ لحوں کا یکجا ہونا ہماری تہذیب و ثقافت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ جب ایلٹ اور پاؤنڈ نے اپنی اپنی شاعری میں مہذبہ اور آرکائیپ کا استعمال کیا تھا، تو ان لوگوں نے گویا کتابی روایت کی طرف مراجعت کی تھی کیونکہ اس وقت ان کے گرد پیش کا انسان یہ روایت تقریباً بھٹا چکا تھا۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں یہ اشیاء شروع

ہی سے ہماری روزمرہ زندگی اور سماجی شعور کا حصہ رہی ہیں۔ لہذا مٹہ اور آرکی ٹائپ کا استعمال ہندوستان کی موجودہ حالت کو علامتی طور پر ظاہر کرنے کے سلسلے میں بہتر طور پر معاون ثابت ہو سکتا ہے۔

میں نے خود اپنی شاعری میں نئے عہد کے دیودھن کو میٹنی شو کے تاریک ویاس سروربر میں چھپا ہوا دکھایا ہے، جبکہ سینما ہال سے باہر دھوپ بڑی تیز اور صبر آزاں ہوگی۔ کیا وہ شخص اس دھوپ کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان بن کر میرے سامنے آتا ہے۔ میں نے مٹہرا کے دیو مالائی گجرا کو گھڑے کردار والے ایک ایسے جدید انسان کی علامت کی حیثیت سے استعمال کیا ہے جو آج شہروں کی سڑکوں پر اپنی کار پر بیٹھ کر تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں نے دیودھن کو ایک ایسے تاسف زدہ جدید انسان کی علامت کی حیثیت سے قبول کیا ہے جو شاہراہوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا ہے، اور جسے یہ معلوم نہیں کہ خون کے دریا کو کس طرح پار کرنا ہوگا۔ اس قسم کے موضوعات کے لیے میں نے بام بول چال کے محاوروں، نیز پڑاؤں، قدیم مذہبی کتابوں اور لوک گیتوں سے مناسب زبان اخذ کی ہے۔

ہماری تہذیب نے "الفاظ" کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا ہے۔ اور لفظ یا شبہ کو خالق یا "برہم" کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ لہذا جدید شاعر کو الفاظ کے استعمال میں ضبط و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ الفاظ کے لاتعداد تلازمات اور ان کے سماجی پس منظر کا عرفان حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ شاعر کو صرف اپنے کالوں سے نہیں بلکہ اپنے خون اور اعصاب کے توسط سے ان الفاظ کی آواز سننی ہوگی۔

یہ سچ ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر عہد میں لوگوں نے اپنے زمانے کو سب سے زیادہ تاریک دور قرار دیا ہے۔ پھر بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ صدی کو سب سے زیادہ شدت پسند اور سب سے زیادہ پیچیدہ دور کہا جاسکتا ہے۔ میں یہ بتا نہیں سکتا کہ اس صدی کی پیچیدگیوں کو مناسب طور پر ظاہر کرنے کے لیے شاعری کو مواد و ہیئت کی کون سی شکل اختیار کرنی ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اس نوعیت کی شاعری یقیناً موجودہ صدی کی طرح پیچیدہ ہونا چاہیے اور شدید ہوگی۔ اس لیے میری رائے میں ہر نئی نظم ایک نئے انداز کی ناکامی کا احساس دلائے گی

نیز اصلیت اور معنوی تناسب کی دریافت کے سلسلے میں ذات کے ساتھ دائمی رابطہ قائم کرنے کی بابت وہ ایک افونکی کوشش ثابت ہوگی۔ تبیر مسرت دالم کا یہ بارگراں شاید شیکسپیر کے ذیل کے الفاظ بہتر طور پر برداشت کر سکتے ہیں، جنہیں اس نے گنگ لیٹر کی زبانی کہلوا یا تھا: ”ہمیں اس غم آگاہی عہد کا بار برداشت کرنا ہوگا۔ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں اسی کو لب پر لانا ہوگا، نہ کہ وہ جسے ہم کہنا چاہتے ہیں۔ اگلے دور کے لوگوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ ہم جو نوجوان رہ گئے ہیں نہ اتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اتنا کچھ دیکھنے تک زندہ رہ سکتے ہیں!“
(اُڑیا مضمون کا ترجمہ)

شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ تین تحقیقی مقالوں پر ڈاکٹریٹ

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس سال شعبہ اردو میں تین تحقیقی مقالے پیش کیے گئے تھے جن پر ۳۱ جنوری ۱۹۸۳ء کو بورڈ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز نے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری دینے کی منظوری دے دی ہے۔ جناب محمد صابرین صاحب لیکچرار این۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی نے یونیورسٹی درجات کے اردو نصابیات کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ (بی۔ اے۔ بی۔ اے آنرز، ایم۔ ڈی ایم فل) کے موضوع پر اپنا مقالہ شعبہ اردو کے صدر پروفیسر گوپی چند نارنگ کی نگرانی میں مکمل کیا۔ جناب شمس الحق عثمانی نے ”راجندر سنگھ بیدی، شخصیت اور فن“ پر اپنا مقالہ مکمل کیا۔ یہ مقالہ بھی پروفیسر گوپی چند نارنگ کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ تیسرا مقالہ ”اردو میں انگریزی سے شاعری کے ترجموں کا تحقیقی مطالعہ“ کے موضوع پر جناب حسن الدین احمد صاحب نے پیش کیا۔ یہ مقالہ ڈاکٹر محمد ذاکر ریڈر شعبہ اردو کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔ تینوں حضرات کی ڈاکٹریٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

سانیت

ستارے ڈر رہے ہیں جب سحر ہوگی تو کیا ہوگا
انہیں جانا پڑے گا نیستی تک بھی، عدم تک بھی
پران کے ساتھ جائیگا نگردوں دو قدم تک بھی
لرزتے ہیں وہ لمحہ پیش رو ہوگا قیامت کا

شبِ تاریک لرزاں ہے کجب سورج عیاں ہوگا
تو کمریں لے کے آئیں گی کئی بجالے کئی نیزے
وہ نیزے چمکے سینوں میں نہاں ہونگے اجلِ ریزے
اسے لمحہ بہ لمحہ چاٹنا جاتا ہے یہ کھٹکا

مگر ہیں شاد ماں کلیاں، خوشی سے چور ہیں کلیاں
سحر ہوگی تو چمکیں گی، ہنسیں گی، مسکرائیں گی
چمن میں آنے والوں کو گھمائیں گی، رجمائیں گی
حیاتِ مختصر کی آس میں مسرور ہیں کلیاں

جو تاروں کے لئے ہے زہر و کلیوں کیلئے ہے قند
کے معلوم قدرت کیوں ہے اس دستور کی پابند

ڈاکٹر کرامت علی کرامت

ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ (ایک تجزیہ)

یجر پوری نگارین نے اپنے پہلے خلائی سفر کے دوران دور سے کرۂ ارض کا نظارہ کیا تو یہ بہت ہی دلکش اور خوبصورت نظر آیا۔ دراصل کسی نئے کامرواضی طور پر مشاہدہ کرنے کے لئے اس فضاء سے اپنی ذات کو دور رکھ کر اس کا نظارہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صادق جدید شعروادب میں ایک اہم مقام کے مالک ہیں، لیکن زیر تجزیہ کتاب میں انھوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ... لکھے گئے افسانوی ادب کا مطالعہ کیا ہے۔ غرض کہ نگارین کی طرح انھوں نے دور سے ترقی پسند افسانوی ادب کو دیکھا ہے، پرکھا ہے اور اس پر معروضی طور پر اظہار خیال کیا ہے۔ ”پیش لفظ“ میں انھوں نے خود اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ”میں نے اس کتاب میں ترقی پسند ادبی تحریک اور اس کے تحت اولین دور (۱۹۳۶ء تا ۱۹۵۵ء) میں تخلیق کئے جانے والے افسانوں کا معروضی مطالعہ پیش کرنے کی امکان بھرسی کی ہے۔ ترقی پسند تحریک پر کئے گئے اعتراضات کے جواب دینا اور انھیں صحیح یا غلط ثابت کرنا میرے موضوع سے خارج ہے“ اب تک ترقی پسند تحریک سے متعلق جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھیں، ان کے مصنف کسی نہ کسی طرح اس تحریک کو وابستہ تھے۔ ڈاکٹر صادق پہلے مصنف ہیں جنھوں نے اس تحریک سے وابستہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ خود جدید شعری تحریکات سے وابستہ ہونے کے ناتے چاہئے تو یہ تھا کہ موصوف ترقی پسند نظریات میں سترکیڑے نکالتے اور ترقی پسند افسانوں میں مشروطیت اور

ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ، مصنف، ڈاکٹر صادق، اردو مجلس، ۷۷۔۷۸ بازار چلی قبر،
دہلی، صفحات ۲۶۴، قیمت چالیس روپے۔

نظریاتی وابستگی کی نشان دہی کرتے ہوئے اس ذخیرہ ادب کو نذر آتش کئے جانے کے قابل بتاتے۔ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جدید ادیبوں کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو ماضی کی روایت کا دل سے احترام کرتا ہے، تہذیب و تمدن کے ارتقائی عوال پر اس حلقے کی نظر گہری ہے، اور یہ حلقہ سوچتا ہے کہ درمیان کی کسی بھی کڑی کو نظر انداز کر کے ادب و ثقافت کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہو سکتی۔

زیر تبصرہ کتاب ذیل کے گیارہ ابواب پر مشتمل ہے :- (۱) ترقی پسند تحریک کا سیاسی اور سماجی پس منظر (۲) ادبی پس منظر (۳) اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز اور ارتقاء (۴) اردو افسانہ : آغاز سے ۱۹۳۶ء تک (۵) نمائندہ ترقی پسند افسانہ نگار (۶) چند اور نمائندہ ترقی پسند افسانہ نگار (۷) موضوعات و مسائل (۸) اسلوب و تکنیک (۹) نظریات (۱۰) پس لفظ (۱۱) کتابیات۔

جیسا کہ آج کل عام روش چلی ہے، اردو میں پی، ایچ، ڈی کے لئے کسی شاعر یا ادیب پر تحقیقی مقالہ لکھا ہو تو محض صفحات بڑھانے کی غرض سے اس ادیب کے تمام سماجی، سیاسی، تاریخی اور جزائی پس منظر کا ذکر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے غالباً اسی روش کو اپناتے ہوئے ڈاکٹر صادق نے پہلے باب میں برہو سراج، آریہ سماج اور رام کشن مشن سے لے کر گاندھی جی کی عدم تشدد کی پالیسی، روٹ ایکٹ، جلیانوالہ باغ کے خونی مناظر اور گول میز کانفرنس تک کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ میری وائٹ میں، اصل موضوع کی مناسبت سے ان سب کے تفصیلی تذکرے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ اس باب کے اخیر میں کیونسٹ پارٹی اور سوشلسٹ پارٹی کی جو تاریخ درج ہے، وہ یقیناً ضروری تھی۔ ادبی پس منظر کے تحت دوسرے باب میں مصنف نے ۱۹۵۷ء سے لے کر ۱۹۳۵ء تک کے ادبی ارتقاء کا جائزہ لیا ہے جس میں علی گڑھ تحریک سے ترقی پسند تحریک تک کا تجزیہ شامل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انھوں نے اس ضمن میں آزاد، حالی اور اکبر سے لے کر جمیل مظہری اور ساعر نظامی کی شاعری تک کا بھی احاطہ کیا ہے۔ میری رائے میں، اس کی بھی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ البتہ تیسرے باب یعنی اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز و ارتقاء سے مقالے کا اصل موضوع شروع ہوتا ہے۔ اس باب کا بیش تر حصہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو مغروع ہی سے ترقی پسند تحریک سے دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ پھر بھی

مصنف نے جس بھرپور انداز سے لندن میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے قیام (۱۹۳۵ء) پیرس میں ورلڈ کانگریس آف رائٹرز فار دی ڈیفنس آف کلچر (۱۹۳۵ء)، لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس (۱۹۳۶ء)، کلکتہ میں انجمن کی دوسری کل ہند کانفرنس (۱۹۳۸ء)، دہلی کی تیسری کانفرنس (۱۹۳۹ء)، بمبئی کی چوتھی کانفرنس (۱۹۴۳ء)، اور بمبئی کی پانچویں کانفرنس (۱۹۴۹ء) کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اس سے نئی نسل کے قارئین کے ذہن میں اس تحریک کا ایک مربوط اور جامع تصور ابھرتا ہے۔ چوتھے باب میں مصنف نے سرسید سے لے کر عبدالمجید شہر، یدرم، سلطان حیدر جوش، راشد الخیری، نیاز فتح پوری اور پریم چند کے افسانوں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔

غرض کہ اس باب میں آغاز سے ۳۶ء تک کے افسانوی ادب کا ذکر ہے جسے ترقی پسند افسانوی ادب کا پس منظر کہنا چاہیے۔ مصنف نے افسانوی انتخاب ۱۹۳۲ء کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہوئے اس میں اقتصادی، جنسی اور نفسیاتی رجحانات کی نشاندہی کی ہے۔ یہی رجحانات آگے چل کر ترقی پسند افسانوی ادب کی اساس بنتے ہیں۔ پانچواں باب اور چھٹا باب دونوں نہایت اہم ہیں، کیونکہ ان ابواب میں مشہور ترقی پسند افسانہ نگاروں کا تنقیدی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ ان ابواب میں جن افسانہ نگاروں کا تفصیلی ذکر ہے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں کرشن چندر، منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، ایندرا ناک اشک اور پھر احمد علی، رشید جہاں، علی عباس حسینی، سہیل عظیم آبادی، اختر حسین رائے پوری، اختر انصاری، خواجہ احمد عباس، دیوندر سیتارتھی، عزیز احمد، ہندرناتھ، اختر ادینوی، غلام عباس، ابراہیم جلیس، سرزا ادیب، اے حمید، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، صادق الخیری، رام لعل، فراتہ العین حیدر، انور عظیم، جوگندر پال، غیاث احمد گدی، اقبال متین اور جیلانی بانو وغیرہ۔ مصنف نے سب سے زیادہ صفحات کرشن چندر، منٹو، بیدی اور عصمت چغتائی کے لئے وقف کئے ہیں اور یہ لوگ خصوصی توجہ کے مستحق بھی تھے۔ تقابلی مطالعہ کے ذریعہ ان افسانہ نگاروں کے رویوں میں جو بنیادی فرق ہے اسے مدلل انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان افسانہ نگاروں کے فکر و فن سے متعلق جو کچھ اظہار خیال کیا گیا ہے، اس سے اختلاف ممکن ہے، لیکن مصنف کے اندازِ نقد و نظر میں بے باریک بینی، ذرف نگاہی اور گہری ادبی بصیرت کا سراغ ملتا ہے، اس سے صرف نظر ممکن نہیں، ممکن ہے یہ ادبی ذوق اور فنی بصیرت ڈاکٹر صادق کے ذہن کو جدید ادبی تحریکات ہی کی دین ہو۔ میں شروع سے

ہی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ منٹو۔ اور عصمت چغتائی کو اسی خانے میں رکھا جائے، جس خانے میں دیگر ترقی پسند افسانہ نگاروں کو رکھا جاتا ہے۔ جنسی اور نفسیاتی رجحانات کا فنکارانہ اظہار ان دونوں افسانہ نگاروں کے یہاں معراج کمال تک پہنچتا ہے۔ ان دونوں کی ادبی روایت کو آگے بڑھانے والا اب تک کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے یہ دونوں آپ اپنے قائد بھی تھے اور مقلد بھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں کے محض چند افسانوں میں سماجی اور سیاسی انتشار نیز طبقاتی کشمکش اور جدیدیاتی مادیت کا ہلکا ہلکا پر تو ضرور نظر آتا ہے۔ لیکن محض ان چند افسانوں کی وجہ سے انھیں ترقی پسند گروپ میں شامل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ ممکن ہے یہ لوگ اشتراکیت پسند رہے ہوں، لیکن ان کے افسانوں کے کردار ہرگز اشتراکیت پسند نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآنہ العین حیدر، جو گند رپال، غیاث احمد گدھی وغیرہ کو بھی زبردستی ترقی پسند ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دراصل ڈاکٹر صادق نے ہیومانسٹ لٹریچر اور ترقی پسند ادب کے فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ کر غالباً اسی وجہ سے انھیں اس بابت دھوکا ہوا ہے۔ صرف ڈاکٹر صادق ہی کو کیوں محدود الزام تصور کیا جائے، ہماری مشیتِ نقاد اس باریک نکتے سے آگاہ نہیں ہیں۔ ساتواں باب موضوعات و مسائل کے لئے وقف ہے۔ لیکن اس باب میں بھی مصنف حقیقی موضوعات و مسائل سے زیادہ علی تنقید کی جانب مائل نظر آتے ہیں۔ غرض کہ مصنف اس باب کے ساتھ صحیح طور پر انصاف نہیں کر پائے ہیں۔ آٹھواں باب "ترقی پسند اسلوب اور تکنیک" کے لئے وقف ہے۔ اس باب میں مصنف نے ترقی پسند افسانوی اسلوبیات پر دو طرح سے گفتگو کی ہے۔ ایک تو وہ اسالیب جو تمام ترقی پسند افسانہ نگاروں کو ذیلی سطح پر ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں۔ کسی افسانہ نگار میں اگر اسلوب کے کئی دھارے پاتے جاتے ہیں (مثلاً کرشن چندر کے یہاں اشتراکی حقیقت نگاری اور رومانیت کے پہلو) تو ان کا بھی مصنف نے تفصیلی ذکر کیا ہے۔ بہر کیف میری رائے یہ ہے کہ بین العلومی مطالعہ کا سہارا لیتے ہوئے عملیاتِ تحلیل نفسی، لسانیات، صوتیات اور شماریات کی مدد سے اس باب کو مزید بھرپور بتایا جاسکتا تھا خصوصاً افسانوں کے کرداروں میں "شخصیت کے اظہار" پر تفصیلی گفتگو کی جاسکتی تھی۔ نویں باب میں ترقی پسند نظریہ حیات کا افسانوں میں کس طرح اظہار ہوا ہے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ میرے خیال میں اس باب کو ایک الگ باب کی حیثیت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس باب کی تمام باتیں تحتِ تحت آنے کے بجائے

پانچویں اور چھٹے باب میں یکساں آسکتی تھیں۔ چونکہ گیدڑھواں باب کتابیات پر مشتمل ہے، اسلئے دسویں باب کو آخری باب تصور کرنا چاہئے۔ اس باب میں ڈاکٹر صاّدق نے کہا ہے کہ ”۱۹۳۶ء سے ۱۹۵۶ء تک محیط ترقی پسند تحریک کے اولین دور کو اردو افسانے کے ہنرے دور سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اس دور میں اردو افسانہ موضوع، تکنیک، اسلوب اور فن کے لحاظ سے اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔“ میری رائے میں، ترقی پسندی نے ہمارے افسانوی ادب کو نئی سمتوں، نئی جہتوں سے روشناس ضرور کرایا ہے، لیکن اس دور کو فنی عروج کا دور کہنا کسی طرح مناسب نہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ادب میں اس عہد سے پہلے بھی کئی بالکمال افسانہ نگار گزرے ہیں اور اس عہد کے بعد بھی ڈاکٹر صاّدق موصوف کا خیال ہے کہ ”ترقی پسند افسانے نے زندگی کا ایک وسیع نقطہ نظر پیش کیا۔ ذات پات کی تفریق اور دیگر تعصبات کو مٹا کر انسان کو ایک کل کی حیثیت سے پیش کر رہی کامیاب کوشش کی۔“ یہاں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہو مانسزم اور ترقی پسندی کا فرق مصنف کے ذہن میں واضح نہیں ہے۔ بریسیل گفتگو انھوں نے یہ بتایا ہے کہ ساتویں دہائی میں انور سجاد، سریندر پرکاش، برج میزا اور اقبال مجید نے اپنے فن میں نئی حقیقت پسندی کو جگہ دی، لیکن اپنے اس دعوے کی تصدیق کیلئے کوئی دلیل انھوں نے پیش نہیں کی۔ جدیدیت کے دور میں ہمارے افسانوی ادب میں جو ترقی پسند چل رہی ہیں ان پر ترقی پسند تحریک کے مزید اثرات کی نشاندہی ضروری تھی، محض ”نئی حقیقت پسندی“ ہی پر کیا موقوف ہے، مواد و اسلوب کے اعتبار سے نئے افسانوں کی اور بھی کئی خصوصیات ہوں گی جو ترقی پسند تحریک کی مرہون منت ہو سکتی ہیں۔ یہ خصوصیات مزید تحقیق و جستجو کی متقاضی ہیں۔ ڈاکٹر صاّدق نے ترقی پسند فنکشن کا احاطہ کئے بغیر اپنے آپ کو محض ترقی پسند افسانوی ادب تک غالباً اسلئے محدود رکھا کہ فنکشن کے تحت ناولوں کا بھی ذکر آتا اور اردو میں ترقی پسند ناولوں کی تعداد قابلِ افسوس حد تک کم ہے۔

بہر کیف، بعض مقامات پر مصنف کے خیالات سے اختلاف کے باوجود بحیثیت مجموعی ترقی پسند افسانوی ادب کے معروضی مطالعہ کے سلسلے کی پہلی کوشش ہونے کی وجہ سے، اس کتاب کی اہمیت اور افادیت سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جس عرق ریزی اور دقت نظری سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کی داد دینی اپنے ادبی ذوق کی توہین کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ادبی حلقوں میں اس کتاب کی جائز پذیرائی ہوگی۔

شاکرہ خاتون

کتب خانہ موتی محل گنج پتی آئند راج کی ادب نوازی

جنوبی ہند کی ایک دور افتادہ ریاست وجیانگرم آنا بھر اور اڑیسہ کی سرحد پر دہلی کے تمدن سے بہت دور واقع تھی۔ یہیں ایک ہندو راجا کی زیر سرپرستی فارسی کی ایک بسیط لغت مرتب اور شائع کی گئی جس کی وجہ سے اس ریاست اور اس کا نام کے سرپرست آئند راج کا شہرہ ہندوستان کی سرحدوں سے بھی آگے دور دور تک پھیل گیا۔ اس لغت کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ایران کے محمد دبیر سانی نے اس نایاب لغت کو از سر نو مرتب کیا اور مشہور اشاعتی ادارہ کتاب خانہ خیام، تہران (ایران) سے آرٹ پیپر پر بڑے اہتمام سے شائع کیا (۱۳۳۵ خورشیدی م ۱۹۵۶ء)۔

جامعہ عثمانیہ کے مرکزی کتب خانہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے ذخیرہ میں پہلی اشاعت کی فرہنگ آئند راج تین جلدوں پر مشتمل (مطبوعہ نو لکشور پریس۔ عام موتی محل کا عطیہ دو جلدیں (مطبوعہ نو لکشور پریس۔ خاص) اور دبیر سانی کے ایرانی ادیشن کی چھ جلدیں جس کی آخری جلد حرف م پر ختم ہوتی ہے) موجود ہیں۔ موتی محل کا ذکر بعد میں ہوگا، لیکن اس لغت کے بارے میں ایرانی ادیشن کے مرتب دبیر سانی کی رائے ملاحظہ فرمائے:

”اذاں جز کتاب حاضر یعنی فرہنگ آئند راج است کہ در میان لغت نامہ ہائے فارسی با اہمیت
چند نام بردار است“

ایک ہندی تالیف کی یہ عزت ہم ہندوستانیوں اور خاص کر آندھرا کے باسیوں کے لئے فخر

کا باعث ہے۔

محترمہ شاکرہ خاتون، اسسٹنٹ لائبریرین، عثمانیہ یونیورسٹی لائبریری، حیدرآباد، آندھرا پردیش

تہرانی ادیشن میں اصل مولف لغت محمد بادشاہ کا لکھا مختصر پیش لفظ شامل ہے جس سے اس لغت کی ترتیب اور اشاعت کے بارے میں مختصر معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس لغت کا پہلا ادیشن نوکلشور پریس لکھنؤ سے ۱۳۱۰ھ ۱۰ سائز پر مندرجہ ترتیب و صفحات کے ساتھ مختلف مسین میں شایع ہوا:

حصہ اول	۱۰۸۱ صفحات	۶۱۸۸۹
حصہ دوم	۱۱۷۰ صفحات	۶۱۸۹۴
حصہ سوم	۸۵۶ صفحات	۶۱۸۹۶

آخری حصہ کے مطابق یہ کتاب ۱۸۶۷ء کے ایکٹ ۲۵ قانون ۶ دفعہ ۲۰ کے تحت رجسٹرڈ کی گئی تھی۔ جامعہ عثمانیہ کی ملکیت میں مذکورہ بالا تینوں جلدیں موجود ہیں جو کتب فرہنگ پشتل ہیں۔ موقوفہ محل کی عطا کردہ جلدیں خاص ادیشن کی جلد اول اور جلد سوم پشتل ہیں۔

پہلی جلد کے پیش لفظ (جس کو کوئی عنوان نہیں دیا گیا ہے) اور تیسری جلد کے آخر میں التماس (عنوان التماس سرایاگناہ محمد بادشاہ مولف فرہنگ ہذا) شامل ہیں۔ یہ دونوں فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد محمد رضا علی بندر سی کی کہی ہوئی تاریخیں ہیں جو فارسی اور دو اور عربی میں کہی گئی ہیں۔ مزید تاریخیں منشی محمد داؤد المخلص بر عزیز (مولف کے چھوٹے بھائی)، قاضی محمد معین الدین صاحب الہامی، منشی مولابخش صاحب آزاد ساکن اکبر آباد، منشی محمد امام المخلص بن نامی دمصنف کے چھوٹے بھائی، اور منشی قادر محمدی الدین صاحب آفندی کے لکھے قطعات، تاریخ اور تقریظ (فارسی میں) شامل ہیں۔

ان سب سے اس فرہنگ کے مولف اور مرتبی دونوں ہی کے بارے میں ضروری تفصیل دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد اول کی ابتدا میں ریاست وجیانگرم کے اس وقت کے فیجروی کوونداراؤ کا ایک خط موسومہ مصنف، انہی کا لکھا ایک مختصر پیش لفظ اور مصنف کی سوانح حیات (تینوں انگریزی میں) شامل ہیں۔ انگریزی میں ایک سرورق ادا انتساب بھی موجود ہے۔ نیز مولف محمد بادشاہ کی تصویر (لیتھو) میں دی گئی ہے۔

کوونداراؤ کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور محمد بادشاہ ایک ہی مدرسہ میں ہم سبق رہے ہیں۔ جہاں یہ دونوں اس مدرسہ کے لائق استاد محمد قاسم صاحب کے شاگرد تھے، اور یہ بھی اتفاق ہی ہے کہ بعد میں

دونوں نے ایک ہی مہاراجہ کی ملازمت اختیار کی۔

محمد بادشاہ انکھس برشا دوزیا نگر مٹاؤن (موجودہ وجیانگر م) میں ۱۲۵۲ھ میں پیدا ہوئے۔ یہ پیش امام کنم صاحب کے چار لڑکوں میں سب سے بڑے تھے۔ بڑے مذہبی تھے، اس کا اثر ان کے بیٹے پر بھی پڑا۔ دس سال کی عمر میں محمد بادشاہ کی فارسی تعلیم شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو قرآنی مطالب سے آگاہی کے لئے انھوں نے اپنے شوق سے عربی زبان سیکھ لی۔ جب وزیرانگر م میں راجہ صاحب کی سرپرستی میں نیا اسکول قائم کیا گیا تو کنم صاحب نے محمد بادشاہ کو بھی اس اسکول میں داخل کر دیا۔

علم کے شوق اور تعلیم یافتہ لوگوں کی صحبت میں محمد بادشاہ کا ذوق نکھر گیا۔ اب عمر کے تقاضے سے وہ لوکری کے متلاشی ہوئے۔ حسن اتفاق سے وینکٹ رام گنج پتی رو جے رام راجو سوم مہاراجہ وزیرانگر م کے فارسی منشی کے لئے ایک مددگار کی ضرورت پیش آئی، فارسی قابلیت کی وجہ سے محمد بادشاہ کا تقرر اس ملازمت پر ہو گیا اور آگے چل کر وہ مہاراجہ کے میرمنشی کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ نیز اپنی قابلیت کے باعث وہ ریاست میں مختلف عوامی خدمات کے لئے بھی نامزد ہوتے رہے، چنانچہ وزیرانگر م میونسپلٹی کے وہ کونسلر رہے، تعلقہ بورڈ آف لوکل فنڈ ڈیپارٹمنٹ کے ممبر بنائے گئے۔ پنج مجسٹریٹ کی خدمت پر بھی فائز ہوئے، اور اپنے آبائی شہر وزیرانگر م کی میونسپلٹی کی چیرمین شپ کیلئے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے چنے گئے۔ اسی علاقہ کے مسلمانوں میں ان جیسی قابلیت کی حامل کوئی اور شخصیت نہیں تھی۔ خانگی زندگی میں بھی وہ ایک ذمہ دار اور فرض شناس شخص تھے۔ اپنے سے چھوٹے حقیقی اور علاقائی بھائیوں اور علاقائی ماں کی دیکھ بھال انھوں نے عمدہ طریقہ سے کی۔

ان کی علمی لیاقت اور ذاتی قابلیت کے باعث مہاراجہ نے انھیں اپنے سفر بنارس میں اپنے ساتھ رکھا۔ اس سفر میں انھوں نے مہاراجہ کے لئے فارسی منشی کے علاوہ انگریزی کلرک کی خدمات بھی انجام دیں۔ بنارس میں محمد بادشاہ صاحب کو مولوی محمد رضا علی اور مرزا حسین رضا خاں جیسے اعلیٰ اور بلند مرتبہ اشخاص کی صحبت حاصل رہی۔ اسی اثناء میں مہاراجہ امپریل مجسٹریٹو کونسل کے ممبر بنائے گئے اور کلکتہ میں ان کا قیام ہوا تو میرمنشی کی حیثیت سے محمد بادشاہ ان کے ہمراہ رہے۔

اسی ممبر شپ کے دوران مہاراجہ نے عمر بلوغت بل کونسل میں پیش کیا۔ لیکن عامۃ المسلمین کو

یہ بات پسند نہیں آئی کہ عمر بلوغ کے لئے ۲۱ سال کی عمر کا تعین کیا جائے۔ محمد بادشاہ نے مختلف مذہبی اسناد کے حوالے سے اس کا مدلل جواب دیا۔ محمد بادشاہ کی علمی و انتظامی قابلیت کے پیش نظر مہاراجہ نے انہیں اپنی تمام سیاحتوں میں ساتھ رکھا۔ ۱۸۷۷ء میں مہاراجہ کا انتقال محمد بادشاہ کے لئے ایک دلشکن حادثہ تھا۔ نئے مہاراجہ آنند گنج پتی نے بھی ان کی اتنی ہی قدر دانی کی اور ان ہی کی تحریک پر محمد بادشاہ نے فارسی کی ایک ضخیم لغت انگریزی کے معہور زمانہ ویسٹر ڈکشنری کے نمونہ پر مرتب کی اور اسے فرہنگ آندراج کا نام دیا۔ اس کی تالیف میں انہوں نے اس وقت رائج سبھی لغتوں کو پیش نظر رکھا اور اپنی لغت میں ان سبھی لغتوں کے سرمایہ کو شامل کیا۔ ان لغتوں کی فہرست درج ذیل ہے:

ہندی الادب، فرہنگ فرہنگ، کشف اللغات، مؤند الفضلار، فرہنگ جہاں گیری، فرہنگ انجمن آرائی تاملی، برہان قاطع، ہفت قلم، غیاث اللغات، بہار عجم، مصطلحات وارستہ، تاج المصادر، بیہقی، منظر العجائب، مزاج فرہنگ رشیدی وغیرہ۔

اسی فہرست سے اس لغت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرہنگ آندراج میں نام کے حوالے کے ساتھ لغات کے معنی و اسناد و شواہد کے اکٹھا کر دیئے گئے ہیں۔ اس لغت کو دیکھ لینے کے بعد مختلف ضرورتوں کے لئے مختلف لغتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اسی ایک فرہنگ سے تمام لغتوں تک رسائی ہو جاتی ہے۔

اس فرہنگ میں عربی، فارسی، ترکی، یونانی، ہندی، روسی اور سنسکرت الفاظ شامل ہیں جن کی نشاندہی حرف تہجی کے ذریعے کی گئی ہے۔

۱۳۰۶ھ میں یہ فرہنگ اختتام کو پہنچی۔ بقول مولف مہاراجہ نے صلہ و لوازم اور صلہ ملوکاد عطا فرمایا اور اس کی طباعت اور اشاعت کے جملہ اخراجات فراخ دلی سے برداشت کئے۔ اسی لئے مہاراجہ ہی کے نام نامی سے یہ فرہنگ ان الفاظ میں معنون کی گئی ہے:

Dedicated to His Highness the Maha Raja Sri Anand
Gajpati Raj Manya Sultan Bahadur of Vizianagram
as a token of gratitude and loyalty by his most

Obedient and humble servant Mohammad Badshaw

فرہنگ کے فارسی پیش لفظ، تفریطوں، ڈاکٹر دونپا کی تلگو کتاب آندھرا سہستھانوں کی ادبی سرپرستیاں، نیز وشاکھا پنم ڈسٹرکٹ گزیٹیٹر اور سری کاکم ڈسٹرکٹ گزیٹیٹر سے ہمارا جہد موصوف اور ریاست وزیریا نگرم دوجیا نگرم کے بارے میں کافی تفصیلات فراہم ہوتی ہیں جن کا تذکرہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مذکورہ دوجیا نگرم ریاست کو عہد وسطیٰ کی کرناٹھی کا تہ ریاست (صدر مقام: ہپی) سے غلط ملط کر دیتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وشاکھا پنم ڈسٹرکٹ گزیٹیٹر میں ان دونوں ریاستوں کے الگ الگ ہونے کی خصوصیت سے صراحت کر دی گئی ہے۔ ویسے دونوں ریاستیں ہم عصر رہی ہیں اور ان کے حکمرانوں کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ چنانچہ دوجیا نگرم آندھرا کے راجا پر تاپ مودر دیو کی لڑکی کی شادی کرناٹک وجے نگر کے مشہور راجا کر سنا دیو رائے سے ہوئی تھی۔

فرہنگ آندھرا راج جہاں لکھی گئی وہ آندھرا کی دوجیا نگرم ریاست ہے جو آندھرا اور اڑیسہ کی سرحد پر واقع ہے اور جس کا صدر مقام دوجیا نگرم۔۔۔۔۔ ہندوستان کے مشرقی ساحل پر مدیس سے ۵۲۲ میل اور کلکتہ سے ۵۷۷ میل ہے۔ انگریزی دور میں اسے وزیریا نگرم کہا جاتا تھا جیسے قدیم اور موجودہ وجے واڑہ کو انگریزوں نے بینر واڑہ کر دیا تھا۔

اس دوجیا نگرم ریاست کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ کبھی یہ علاقہ وجے نگر کلنگ دیش واڑیسہ میں شامل تھا جس پر ایک زمانہ میں چالوکیہ خاندان حکمران تھا۔ ہمارا جہد شوک کی مشہور فتح کلنگ کے بعد یہاں موریا خاندان کا راج ہو گیا اور جب وکن میں پانچ مسلم سلطنتیں اور کاکاتہ حکمرانی کر رہے تھے۔ تو اس علاقہ میں گنج پتی راج کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ کے لئے یہ ریاست قطب شاہیوں کے زیر نگین بھی رہی۔ ان کے خاتمہ کے بعد یہ علاقہ بھی مغلیہ عل داری میں شامل کر لیا گیا اور چکا کول سرکار کے نام سے مشہور ہوا۔

گنج پتیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بسو پتی مادھوور مانے دوجیا نگرم سہستھان قائم کر کے مغلوں کو باج دینا منظور کر لیا۔ سری کاکم ڈسٹرکٹ گزیٹیٹر کے مطابق اس خاندان کے بانی کا نام بھی مادھوور مانا تھا جن کا زمانہ چھٹی صدی عیسوی کا بتلایا جاتا ہے، اور جو وجے واڑہ میں آباد ہو گئے تھے۔

مگر تلوگو کتاب آنا۔ ہر اسمستھاؤں کی ادبی پرستیاں مصنف ڈاکٹر دونپا کے مطابق پسوپی مادھوور ماکاللق شمالی ہند کے کلاچی وئش سے تھا اور ان کا سلسلہ رام چندرجی اور سیتا جی کے بیٹے گکش سے ملتا تھا۔ گو ترکشپ شلادتیر کی بیوی پوشا کے نام پر، جو ان کے اسلاف میں تھے، یہ خاندان پسوپی کہلایا۔ مغلوں نے انھیں مانیا سلطان، ماہ راجہ اور مرزا کا خطاب عطا کیا تھا۔ یہ خطاب آخر تک اس ریاست کے حکمرانوں کے نام کا جز رہے۔ چنانچہ فرنگ آندراج کے انتساب اور پیش لفظ وغیرہ میں یہ سب خطاب موجود ہیں۔

سترہویں صدی کے آندراجو نے اس خاندان کو فروغ دیا۔ کچھ عرصہ کے لئے یہ علاقہ آصفیہ سلطنت میں بھی شامل رہا مگر ۱۷۶۶ء میں نواب صلابت جنگ کے دور حکومت میں اسے کمپنی ہادر کے اختیار میں دیدیا گیا اور یہاں انگریز کمپنی کی بٹالین متعین کر دی گئی۔ اس کے باوجود وجیہ نگر سمستھان کے وارثوں نے یہاں اپنا اثر بنائے رکھا اور آہستہ آہستہ اپنے حدود بڑھانے بھی شروع کر دیے۔ انگریز چونکا ہو گئے اور ۱۷۹۳ء میں پدم نابعہ جنگ کے بعد اس بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو ختم کر کے کمپنی کی حکومت قاجم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وجیانگرم اور آس پاس کے علاقوں کے زمین داروں کے مقامی اثر اور طاقت کو دیکھ کر یہ ارادہ ترک کر دیا گیا۔ ۱۸۰۷ء میں وجیانگرم کو برطانوی حکومت نے مستقل سمستھان کا درجہ دیتے ہوئے اسے اپنا باج گزار تسلیم کر لیا۔ یہیں سے ریاست کا جدید دور شروع ہوا جو آخری دور بھی تھا۔ وجیہ راجہ (۱۸۷۹ء — ۱۸۴۸ء) اور آندگنج پتی راجہ (۱۸۹۷ء — ۱۸۷۹ء) نے اس ریاست کو برطانوی حکومت کے زیر سایہ ترقی دی۔ وہ اپنی خدمات کے صلے میں روایتی خطابات سے نوازے گئے۔ ۱۸۹۷ء کے بعد یعنی آندراج کے انتقال کے بعد جانشین کی کم سنی کی وجہ سے یہ ریاست کورٹ آف وارڈز کی نگرانی میں رہی اور ۱۹۴۶ء میں واگذاشت ہوئی۔ پی۔ وی۔ جی راجہ راجا مقرر کئے گئے مگر آزادی ہند کے بعد

Andhra Pradesh (Andhra Area) Estate Abolition and Conversion into Royatwari Act 1948 کے تحت ریاست کو آندھرا پردیش میں اس وقت جو مدر اس اسٹیٹ کا جزو تھا، ضم کر دیا گیا۔ آندھرا پردیش کے قیام کے وقت یہ ریاست اضلاع سری کولم اور وشاکھاپٹنم میں تقسیم کر دی گئی۔ مگر آگے چل کر غالباً مقامی جذبات

کے پیش نظر ان علاقوں کو پھر سے ملا کر نیا ضلع وجیا نگر م بنایا گیا۔

اس ریاست کے آخری وارث پی۔ وی۔ جی راجو کانگریس میں شریک ہو گئے۔ وہ کچھ عرصہ کے لئے ریاست آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم بھی رہے۔ ان کے دولہے کے آندھرا پردیش کی موجودہ قانون ساز اسمبلی کے لئے بھی منتخب ہوئے ہیں۔ ان میں سے بڑے بھائی آند گنج پتی راجو فی الوقت آندھرا پردیش کے وزیر تعلیم ہیں ہندوستان کے مشہور کرکٹ کھلاڑی وزی بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔

قدیم راجوت گھرانوں کی نام لیوا یہ ریاست دور افتادہ تلگو اور یا علاقہ میں عرب۔ ایرانی۔ ترکی تہذیب کی نمائندہ بن کر ابھری۔ اس نے غیر ملکی انگریزوں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ اور جنوب میں فارسی اور اردو کی سرپرستی کرتی رہی۔ موتی محل نام سے ہی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ دوسری شہادت ان کتابوں اور رسالوں کے فائلوں سے ملتی ہے جو آخری مہاراج آں جہانی پی۔ وی۔ جی راجو نے (جو خود بھی بڑے دانشور اور عالم تھے) ریاست کے مختلف کتب خانوں میں تقسیم کرا دیں۔ یہ سارا ذخیرہ شاہی کتب خانہ موتی محل کی ملکیت تھا۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس عمارت کی تعمیر میں مشترکہ ہندوستانی تمدن جھلکتا ہے (چنانچہ کتب خانہ عثمانیہ کے مرکزی کتب خانہ کے لئے فارسی، عربی اور اردو کی منتخب کتابیں اور رسالے عطا کئے گئے)۔

فرہنگ آندراج کے سرپرست مر راجا آند گنج پتی راجو کا زمانہ (۱۸۹۷ء—۱۹۷۹ء) وجیا نگر میں ادبی سرپرستی کا سنہ ازمانہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر دونپا کے مطابق سنسکرت کے جید پنڈت تریپتی وینکٹ کو لو، مہاراجا آندراج کے ہم سبق تھے۔ پنڈت جی کے دونوں بیٹے تریپتی شاستری اور وینکٹ شاستری کو بھی دربار کی سرپرستی حاصل تھی۔ آند گنج پتی کے بارے میں وینکٹ کو لو نے لکھا ہے کہ ”وہ روپ اور پونہ کے منبع ہیں“ وہ بیس زبانوں سے واقف تھے جن میں اردو، فارسی، لاطینی اور فرانسیسی بھی شامل ہیں۔ سنسکرت اور تلگو کے علاوہ وہ فارسی اور اردو میں بھی شاعری کرتے تھے۔ ان سبھی زبانوں کی قواعد اور منطق کے بارے میں ان کا فیصلہ ناطق سمجھا جاتا تھا۔ ان کے دور حکومت میں وجیا نگر کو ہندوستان میں ایک اہم تہذیبی مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی جہاں عالموں، ادیبوں اور شاعروں کی بھرپور سرپرستی ہوتی تھی۔ وہ خود بھی مصنف تھے۔

”Vijaynagar Treaty“ انھیں کی تصنیف ہے۔ ان کی سرپرستی میں ڈاکٹر بالٹین کی مشہور سنسکرت تالیف لکھو کو دی کا جدید ایڈیشن شایع ہوا اور اس کا ٹکو ترجمہ بھی شایع کیا گیا۔ رگ وید بھی انھیں کی سرپرستی میں شایع ہوئی۔ شاستروں اور پرانوں کے ترجمے بھی کرائے گئے۔ کئی پنڈت ان کے دربار سے وابستہ تھے۔ جن میں موڑ انر سہا چاری سوامی، پیری کاشی ناتھ سوامی، کلوری کاما شاستری، منڈاکا میشور شاستری، بھاگو تاکشی ناراین شاستری، بانی کونڈارامیا، گر جاڈا سری رام موٹی اور تلگو ناول کنیا شکلم کے مصنف مشہور ناول نگار گر جاڈا اپاراؤ شامل ہیں۔ موسیقی میں بھی آتد گنج پتی راجو کو درک حاصل تھا۔

فرہنگ آتد راج کے مولف محمد بادشاہ ان کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ ”انھیں مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ کتابیں ان کی جلوت و خلوت کی مجلس تھیں۔ ان کی مسند کے چاروں طرف کلدانوں اور گلدستوں کے بجائے کتابیں بھی رہتی تھیں۔ ان کی شاندار لاتبریری ان کے ایک شاندار محل (موتی محل) کی رونق دیتی تھی۔ کتابوں کا شمار شکل ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہ ہوگی جو وہاں موجود نہ ہو۔ عربی، فارسی، سنسکرت اور انگریزی کی بے شمار کتابیں اکٹھا تھیں۔ جب مہاراجہ نے لندن سے کثیر تعداد میں قیمتی کتابیں منگوائیں تو محمد بادشاہ نے تاریخ کہی۔“

کردہ صحایف چوں طلب از فرنگ

حضرت مہاراج بہ عالی محل

گفت ملک از پے تاریخ آں

سیر کتب خانہ موتی محل (۱۸۸۲ء)

جامعہ عثمانیہ کو کتب خانہ موتی محل سے فرہنگ آتد راج کے علاوہ جو کتابیں حاصل ہوئی

ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

عربی: صحیح بخاری مرتبہ احمد علی سہا زپوری

مجمع الامثال (۱۲۸۶ھ)

الف لیلة ولیلۃ (۱۸۳۹ء)

فارسی: مظاہر حق و داستان ترک تازان ہند (۱۸۷۶ء)

ماثر لاملرام (ایشیا ملک سوسائٹی، ۱۸۹۱ء)

ناسخ التواریخ (جامع شفا نیہ، ۱۸۸۲ء)

حیات القلوب مصنف محمد باقر مجلسی

اقبال نامہ جہاں گیری

اردو: کلیات اختر (۱۲۷۸ھ)

دیوان ناسخ (۱۲۷۲ھ)

کلیات آتش (۱۲۸۰ھ)

کلیات شرف غالب (۱۲۸۴ھ)

فیروز نامہ ترک یعنی خلاصہ تاریخ روم (۱۲۹۴ھ، مطبع فیروز پورہ راس)

حسب ذیل رسالوں کے فائل موصول ہوئے ہیں جواب واقعی نایاب کہے جاسکتے ہیں:

(۱) جام جہاں نماد فارسی: جلد ۳۳ ۱۸۷۴ء

جلد ۳۵ ۱۸۷۶ء

جلد ۳۶ ۱۸۷۷ء

جلد ۳۷ ۱۸۷۸ء

(۲) نورالانوار (دکانپور): جلد ۸ ۱۸۷۸ء

(۳) اردو گانڈ، کلکتہ دارو، انگریزی دونوں زبانوں میں: جلد ۱۶ ۱۸۷۳ء

جلد ۱۷ ۱۸۷۴ء

جلد ۱۸ ۱۸۷۵ء

جلد ۱۷ ۱۸۷۵ء

جلد ۱۸ ۱۸۷۶ء

جلد ۲۰ ۱۸۷۸ء

جلد ۸ ۱۸۷۲ء

جلد ۹ ۱۸۷۳ء

جلد ۱۰ ۱۸۷۴ء

(۵) کارنامہ (لکھنؤ)

محمد بادشاہ صاحب کی ایک اور فارسی تصنیف مجموع مترادفات جو فرہنگ آندراج سے پہلے مرتب کی گئی، کتب خانہ جامعہ عثمانیہ میں موجود ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نسخہ ۱۳۵۵ء کے بعد اس کا اجراء نہیں ہوا ہے۔ اسے اور اس جیسی بہت سی بھولی بھری کتابوں کو اُس جیسے طالب علم کا انتظار ہے جو پیدل سفر کر کے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس آتا ہے کہ قرآن شریف کے کچھ مطالب سمجھ اور خاموشی سے ایک دن بلا الملاح کے چلا جاتا ہے کہ مبادا اُسے زادراہ نہ دیدیا جائے۔

حواشی

- ۱۔ آندھرا پردیش ڈسٹرکٹ گزیٹیئر و شا کا پٹنم ۱۹۷۹ء کے مطابق ۱۸۵۷ء میں مہاراجہ دنیا گلم نے انگریزی تعلیم کے لئے ایک اسکول قائم کیا۔ ۱۸۶۸ء میں اسے ہائی اسکول بنا دیا گیا۔
- ۲۔ انگریزی پیش لفظ میں محمد بادشاہ نام "پ" سے لکھا گیا ہے مگر ڈیکشن اور فارسی میں محمد بادشاہ "ب" سے لکھا گیا ہے۔

- ۳۔ مایہ سلطان کے معنی آندھرا پردیش ڈسٹرکٹ گزیٹیئر و شا کا پٹنم ۱۹۷۹ء کے مطابق یہ ہیں

Lord of Monyalu or the agency tract of
Vishakhapatnam district

- ۴۔ پیش لفظ فرہنگ آندراج، مطبوعہ نول کشور پریس۔

بقیہ ۵۵ بین الاقوامی غالب سیمینار

جناب شاہد ماہلی جناب کامل قریشی، جناب وارث کرمانی، محترمہ مسعودہ حیات، جناب کلیم سہسرامی، جناب کل جعفری کے علاوہ ایڑن کے جہان شاعر جناب اسماعیل حاکی نے بھی اپنا فارسی کلام پیش کیا۔ اس طرح یہ دوروزہ بین الاقوامی غالب سیمینار غالب انٹی ٹیوٹ کی سینار سب کمیٹی کے چیرمین جناب پروفیسر نذیر احمد کے شکریہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔

(منجانب غالب انٹی ٹیوٹ، دہلی)

بین اقوامی غالب سیمینار

غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دہلی کے غالب آڈیٹوریم میں ۲۴ دسمبر ۱۹۸۳ء کو شام چار بجے ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں محترمہ بیگم عابدہ احمد ایم۔ پی، چیرمین غالب انسٹی ٹیوٹ نے بین الاقوامی غالب سیمینار کا افتتاح فرمایا۔ جس میں آئے ہوئے ہندوستان، ایران اور بنگلہ دیش کے مندوبین کے علاوہ شہر کے عمائد، اعلیٰ درجہ کے اساتذہ اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

پروگرام کی ابتدا غالب کی دو غزلوں سے ہوئی جنہیں مشہور گلوکارہ رنجنا چوہڑا نے فنکارانہ انداز میں پیش کیا۔ پہلی غزل کا مطلع تھا "یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا" اور دوسری غزل "آہ کو چاہیے اک عمر اثر ہونے تک" دونوں غزلوں کو سامعین نے سراہا۔

غالب انسٹی ٹیوٹ کے سرکٹری اور سابق مرکزی وزیر جناب محمد فصیح قریشی نے مہانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے غالب انسٹی ٹیوٹ کی سرگرمیوں اور آئندہ پروگراموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ بیرونی اور مقامی مقالہ نگار حضرات اور سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا کہ گذشتہ کئی برسوں سے غالب سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے اور اب تک غالب انعامات کی تقریبات اور سیمینار کے افتتاح کی تقریب ایک ہی ساتھ منعقد کی جاتی رہی ہیں۔ مگر اس سال سے انعامات کی تقریب فروری کے مہینے میں منعقد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے فرمایا کہ انعامات کی رقم پانچ ہزار روپے سے بڑھا کر دس ہزار روپے فی انعام کر دی گئی ہے۔ انھوں نے مزید فرمایا کہ سیمینار کا مقصد نہ صرف غالب اور عہد غالب پر زیادہ سے زیادہ مواد فراہم کرنا ہے۔ بلکہ عہد غالب کے دوسرے شعراء پر بھی تحقیق کرنا ہے۔ انھوں نے آخر میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں سے اپیل کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعہ ملک میں فرقہ وارانہ

یک جہتی اور اتحاد کو مضبوط کریں۔ انھوں نے مزید فرمایا کہ اسکاٹراس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

محترم بیگم عابدہ احمد نے اپنی اقتصادی تقریر میں فرمایا کہ اس طرح کے سینما کے انعقاد سے غالب کا شاعری اور ان کی زندگی پر مزید روشنی پڑے گی۔ غالب انسٹی ٹیوٹ کی تعمیر میں وزیر اعظم مسز اندر اگاندھی کے تعاون اور دلچسپی کے لئے بیگم عابدہ احمد نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے کہا کہ غالب کی یادیں پانچواں سینما جو کل سے شروع ہوگا اس میں پہلی روایت کے مطابق ایسے تحقیقی، تنقیدی اور علمی مقالے پڑھے جائیں گے جن سے غالب کی شخصیت اور شاعری کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور عہد غالب پر روشنی پڑے گی۔

غالب انسٹی ٹیوٹ کی سینا کمیٹی کے چیرمین پروفیسر نذیر احمد نے بین الاقوامی غالب سینما کی تفصیلاً بتاتے ہوئے فرمایا کہ غالب ادوان کی تخلیقات پر بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے مگر غالب کی شخصیت اس قدر تہہ دار تھی کہ ابھی بہت سے گوشے باقی ہیں جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ غالب کے کلام کا بڑا حصہ چونکہ فارسی میں ہے جس پر ابھی تک بہت کم کام ہوا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس جانب بھی دانشوروں اور اسکالروں کو متوجہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی غالب سینما کا انعقاد مفید ثابت ہوا ہے۔

جناب معین زیدی قائم مقام ڈائریکٹر غالب انسٹی ٹیوٹ نے مہانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک میں غالب شناسی کے لئے مناسب فضا تیار کی جائے اور سازگار ماحول پیدا کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول میں اس سینما کی روایت نے بیش قیمت مدد دی ہے۔ بین الاقوامی غالب سینما کی اقتصادی تقریبات کے اہتمام پر ایک محفل قوالی منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کے مشہور قوال بہاؤ الدین اور ان کے ہمناؤں نے غالب کی مشہور غزلیں پیش کیں۔

۲۵/۱۱ اور ۲۶ دسمبر کو صبح دس بجے سے شام تک ایوان غالب کی لائبریری میں سینما کے اجلاس منعقد ہوئے جس میں ہندوستان اور بیرون ملک کے اسکالروں نے اپنے اپنے مقالات پیش کئے جن میں پروفیسر عطا کا کوئی دپٹنہ، غالب کی اردو نثر، ڈاکٹر اراج بہادر گوڈر (جدید آباد) غالب اور جدید ذہن، ڈاکٹر قمر رئیس (دہلی)، مرزا غالب کی باز یافت ان کے آبائی وطن میں، ڈاکٹر مغنی الدین (فریدی دہلی)، عہد غالب میں تاریخ گوئی کا فن، پروفیسر محمود الہی (گود کپور)، غالب کی خطوط نگاری، جناب کاظم علی خاں (لکھنؤ)، پنج آہنگ کا تحقیقی مطالعہ، پروفیسر نذیر احمد (علی گڑھ) غالب کا

مرتبہ فرہنگ نگار کی حیثیت سے "جناب شوکت علی خاں (ٹونک)" غالب شاعری کے یہاں خٹنے سے تاریخی آئینہ نگار، جناب کرتار سنگھ دگل (دہلی) پنجابی میں غالب اور غزل، "انگریزی مقالہ"، ڈاکٹر محمد انصار اللہ (علی گڑھ) "صہبائی اور غالب"، ڈاکٹر وارث کرمانی (علی گڑھ) "غالب اور جدید ذہن"، جناب سید یوسف کمال بخاری (بھوپال)، "عہد غالب میں لال قلعہ دہلی کی معاشرتی زندگی میں شہزادے اور شہزادیاں"، ڈاکٹر سید ضمیر حسن دہلوی (دہلی) "عہد غالب میں لال قلعہ کی معاشرتی زندگی"، ڈاکٹر اسماعیل حاکمی (ایران)، "نشو و نما نثر فارسی غالب" (فارسی مقالہ) جناب احمد حسین قریشی (احمد آباد) "غالب کا غیر متوازن کردار" (ان کی تصانیف کے آئینہ میں)، جناب اصغر علی انجمنیر (دہلی)، "غالب اور جدید ذہن"، "پروفیسر کلیم سہسرامی (بنگلہ دیش) اصغر علی بلگرامی (شاگرد غالب) کی ایک بیاض"، جناب خواجہ حسن ثانی نظامی (دہلی)، "عہد غالب میں بستی نظام الدین"، ڈاکٹر حنیف نقوی (دوارا نسی)، "غالب اور بنارس"، ڈاکٹر عطر سنگھ (چندی گڑھ)، "غالب اور پنجابی"، اور ترکی کے اسکالر ڈاکٹر خاقانی نے "ترکی میں غالب" کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کئے۔

دو روزہ سینما میں کل آٹھ اجلاس منعقد ہوئے۔ ان اجلاسوں کی صدارت / نظامت ماہرین غالب، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور مشہور اہل علم اور دانشوروں نے فرمائی۔ جن میں مالک رام، جناب کلیم سہسرامی، جناب اسماعیل حاکمی، جناب ڈاکٹر استغلائی (ایران)، جناب راج بہادر گوڑ، جناب احمد حسن قریشی، جناب رشید حسن خاں، جناب کامل قریشی، جناب قمر رئیس، جناب خلیق انجم اور جناب رفعت سروش وغیرہ شامل ہیں۔ ان مقالوں پر بحث ہوئی اور بحث میں کافی حضرات نے حصہ لیا۔ جن میں دہلی یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اساتذہ و طلبہ کے علاوہ کئی سے آئے ہوئے یہاں جناب ڈاکٹر ظ۔ انصاری اور احمد آباد اور علی گڑھ سے آئے ہوئے یہاں شامل تھے۔ ۲۶ دسمبر کے آخری اجلاس میں ایران کے سفیر نے بھی شرکت فرمائی جنہیں غالب انسٹیٹیوٹ کی مطبوعات کا ایک سیٹ پیش کیا گیا۔

اجلاس کے بعد ۲۵ دسمبر کی شام کو نوجوان شعراء نے اپنے اپنے کلام پیش کئے، جس کی صدارت غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری جناب محمد شفیع قریشی نے فرمائی اور ۲۶ دسمبر کی شام کو جناب کنور مہیندر سنگھ میدی سحر کی صدارت میں ایک شعری نشست منعقد ہوئی جس میں جبار رفعت سروش (ماہی ملاحیر)

جامعہ

1924

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۲۵}

جامعہ

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

قیمت فی شمارہ
ایک روپیہ

جلد ۸۱	بابت ماہ اپریل ۱۹۸۴ء	شمارہ ۴
--------	----------------------	---------

فہرست مضامین

۱. خذرات ضیاء الحسن فاروقی ۳
۲. قاضی عبدالودود کا پہلا تحقیقی مقالہ اور اس کی بازیافت ۷
۳. ۱۰ اسلوب جناب شکیب ایاز ۷
- ۲۲ ڈاکٹر مرزا خلیل بیگ (تعریف، توجیح اور تشکیل) ۲۲
- ۴۶ ڈاکٹر ایرکن ترکمان ہندوستان میں ترکوں کا ورثہ ۴۶
- ۵۳ پروفیسر مشیر الحق تبصرہ اقبال - جہان دیگر ۵۳

مجلس ادراسات
 پروفیسر محمد مجیب
 پروفیسر مسعود حسین
 ڈاکٹر سلامت اللہ
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
 عبداللطیف اعظمی

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

طابع و ناشر: عبداللطیف اعظمی۔ مطبوعہ: جمال پریس دہلی۔ ٹائپل: فائن پریس دہلی

شذرات

افسوس کہ ۲۵ جنوری ۱۸۸۶ کو اردو و فارسی کے نامور محقق قاضی عبدالودود مرحوم ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہو گئے، انھوں نے خاصی طویل عمر پائی اور اود کوئی پچاس برس تک اردو دنیا میں تحقیق کے معیار کو بلند کرنے میں مصروف رہے۔ انھیں کتنی کامیابی ہوئی، اس سوال کا جواب کوئی بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر تنقید میں کلیم الدین احمد نے اور تحقیق میں قاضی عبدالودود نے سخت گیری سے کام لیا ہوتا تو نہ معلوم تنقید و تحقیق پر کی گزر جاتی اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں اکابر تنقید و تحقیق پسند کے رہنے والے تھے اور دونوں تقریباً ایک مہینہ کے وقفہ سے اس دنیا کو خیر باد کہا۔ اب دیکھئے ان کی جگہ کب اور کیسے پُر ہوتی ہے اور پُر ہوتی بھی ہے یا نہیں!

قاضی عبدالودود مرحوم کے والد اپنے ”بریلوی“ معتقدات میں بڑے کڑے تھے، جبکہ ان کے خاندان میں ایسے بزرگ بھی گذرے تھے جو سید احمد شہید کے مریدین اور معتقدین میں تھے۔ غرض خاندان مذہبی تھا اور ساتھ ہی شعروادب کے شیدائی بھی تھے اس خاندان میں، لیکن قاضی عبدالودود مرحوم مذہب کے سروکار نہ رکھتے تھے، البتہ تاریخ و تذکرہ اور ادبی تحقیق ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ پہلے انھوں نے فارسی متوسلات تک پڑھی، پھر عربی پڑھنی اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، عربی صرفی و نحو کے بعد منطق میں شرح تہذیب اور قطبی کے کچھ حصے پڑھے، شرح وقایہ اور مختصر المعانی بھی پڑھی لیکن مکمل نہیں۔ قرآن مجید البتہ انھوں نے پورا حفظ کر لیا۔ پھر انگریزی پڑھنی شروع کی اور ۱۹۱۶ء میں نجی امیدوار کی حیثیت سے ہائی اسکول پاس کر کے پٹنہ کالج میں داخلہ لیا، انٹر میڈیٹ پاس کیا اور بی۔ اے کی سند لے لی۔ ان کلاسوں میں انگریزی کے علاوہ ان کے خاص مضمون تاریخ، اردو اور فارسی تھے، انٹر میڈیٹ میں ان کے علاوہ منطق بھی ایک مضمون تھا، اس کے بعد وہ تحریک ترک ممالات

میں شامل ہو گئے۔ ۱۹۲۳ء میں وہ انگلستان گئے جہاں انھوں نے کیمبرج میں ٹرائی پوس الیا اور بیرسٹری کے امتحانات پاس کئے۔ ۱۹۲۹ء میں وہ پٹنہ واپس آئے۔ انگلستان کے قیام کے دوران وہ جرمنی اور فرانس آتے جاتے رہے اور جرمن اور فرانسیسی سیکھی، انھوں نے لاطینی بھی سیکھی تھی، ہندوستان واپس آکر انھوں نے ہندی رسم الخط سیکھا اور ”جب غالب کے متعلق تحقیقات مد نظر ہوئی تو (انھوں) نے فارسی ادب کا مطالعہ کیا اور کسی قدر پہلوی بھی سیکھی، کیمبرج میں ٹرائی پوس کا ایک حصہ انھوں نے معاشیات میں کیا تھا اور دوسرا سیاسیات میں اور اپنے طور پر فلسفے اور نفسیات کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ لیکن حالات کی بوجہ دیکھئے کہ قاضی صاحب مرحوم نے اپنی عمر کے ۸۲ ویں برس ہیں یہ افسوسناک اطلاع دی کہ ”اب میرا حال یہ ہے کہ قرآن بہت تھوڑا سا یاد ہے۔ عربی بہت کچھ بھول گیا۔ لاطینی اب اتنی کم جانتا ہوں کہ نہ جاننے کے برابر ہے۔۔۔۔۔ جرمن بہت کچھ بھول گیا، مگر لاطینی کی طرح نہیں۔ ہندی اب میں بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ پہلوی رسم الخط بھی بھول گیا۔ معاشیات اس قدر کم جانتا ہوں کہ پیچیدہ بحث ہو تو سمجھ بھی نہیں سکتا اس سے زیادہ تو مجھے فلسفہ و نفسیات سے واقفیت ہے“

”ما آچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، کے بمصداق قاضی صاحب مرحوم نے کفر و اسلام دونوں کو بھلا دیا تھا، ابتدا میں ان کا مذہب وہی تھا جو ان کے والد کا تھا، لیکن والد کی وفات کے بعد سرسید کی خطبات احمدیہ اور شبلی کی علم الکلام نے انھیں ”تذذبذب“ میں مبتلا کر دیا جس کا اثر ان کی صحت پر بُرا پڑا۔ یہ انھوں نے خود لکھا ہے، لیکن یہیں بنا ہوا ہے کہ یہ ”تذذبذب“ کیسا تھا اور صحت کی خرابی کا باعث یہ کس طرح ہوا! اس کے بعد لکھتے ہیں: ”مختلف اصحاب سے تبادلہ خیالات، جدید یورپی ادب، جدید نفسیات کے مطالعے کے بعد بالآخر میں جن نتائج پر پہنچا ہوں وہ یہ ہیں کہ انسان کی ذہنی صلاحیت ایسی نہیں کہ الٹیمٹ ریلیلٹنر کے متعلق کوئی فیصلہ کن بات کہہ سکے۔ میں جب اس امر پر غور کرتا ہوں کہ عالم کس طرح وجود میں آیا تو مبہوت ہو جاتا ہوں۔ میں خود قاصر ہوں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے جو کچھ کہیں اسے بے چوں و چہرہ باد کر لوں۔۔۔۔۔ مذہب میرے نزدیک انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کا مکان کہ انسان مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگا بہت

کہ ہے....“ قاضی صاحب مرحوم کے ان خیالات پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ البتہ اس کا افسوس ضرور ہے کہ غالباً دویسے دلوں کا حال خدا ہی بہتر جانتا ہے، قاضی صاحب انکار کی منزل ہی میں کھو کر رہ گئے، اگر تلاش حق کا سلسلہ جاری رکھتے تو شاید ان کا تذبذب اور ان کی حیرانی ایمان و یقین کی نشانی بن جاتی۔

قاضی عبدالودود نے منطقی بھی پڑھی تھی اور قانون بھی۔ ان دونوں علوم نے تحقیق کے معاملے میں ان کے انداز فکر کو متاثر کیا۔ نفسیات کا جو کچھ بھی ان کا مطالعہ تھا، اس کا اثر بھی ضرور پڑا ہو گا۔ مغرب کے ادب اور تنقید و تحقیق کے معیار بھی ان کی نظر میں ہوں گے۔ ان تمام باتوں نے انہیں ایک پورے نقاد کا جس نے کسی نہا تھا کہ ”ادب کی روح کا اظہار.... ایک بڑی علامت استفہام ہے ہونا ہے“ مقلد بنا دیا اور پھر وہ ہر مسئلے پر، خواہ وہ ثابت شدہ ہی کیوں نہ ہو، از سر نو غور کرنے لگے۔ کچھ تو طبیعت کی اقتاد اور کچھ مسلسل علالت کے سبب وہ وکالت نہ کر سکے، لیکن اس کا انتقام تحقیق میں انہوں نے اسی طرح لیا کہ نہ تو کسی کی وکالت کی اور نہ کسی محقق کے وکیلانہ اسلوب نگارش کو انگیز کر سکے۔ اکثر یہ محسوس ہوا کہ ان کی رایوں میں بڑی قطعیت ہوتی ہے، ایسی قطعیت کہ جیسے کہہ رہے ہوں: مستند ہے میرا فرمایا ہوا، حالانکہ بقول کلیم الدین احمد تحقیق کے سلسلے میں ان کے بعض دعوے غلط ثابت ہوئے۔ قاضی صاحب کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، انگلستان میں انڈیا آفس لائبریری، برٹش میوزیم اور بوڈ لین لائبریری کے نہ معلوم کتنے مخطوطے ان کی نظر سے گزرے۔ ہندوستان، ایس آئے تو وکالت یا کوئی اور پیشہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، جائداد خاصی تھی لیکن اس کی دیکھ بھال سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس بستر اور کتابوں سے انہیں سروکار تھا۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ قاضی صاحب اردو اور فارسی ادبیات، خصوصاً تذکرہ لطیف پر پوری طرح حاوی ہو گئے اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ”تنہا رہنے کی وجہ سے، انسانوں کی دنیا سے قطع تعلق ہو جانے سے ان کی شخصیت ایک خاص رنگ میں رنگ گئی..... اگر وہ بستر نشین نہ ہو جاتے اور دوسرے لوگوں کی طرح انہیں بھی تنہا نہیں، مل جل کر روز آزد کام کرنا ہوتا تو شاید ان میں اتنی قطعیت نہ ہوتی۔ وہ تنہا سوچتے.... اور سمجھتے..... کہ جو وہ سوچتے ہیں وہی صحیح ہے اور جو اس طرح نہیں سوچتا وہ غلطی پر ہے“

قاضی صاحب مرحوم نے بہت پڑھا، لیکن شاید وہ اپنے مطالعے کی وسعت سے بھی مطمئن نہیں تھے، اسی لئے انھوں نے بہت کم لکھا، لیکن جو کچھ لکھا خوب لکھا اور تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ غالب ان کا خاص موضوع تھا، لیکن غالب کے علاوہ انھیں سودا، قیر، معشقی اور انشائے سے بھی خصوصی دلچسپی تھی، ان شعرا سے متعلق انھوں نے کافی مواد جمع کیا، بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ مواد ان کے پاس پڑا رہ گیا، ان متعلق جو کتابیں شائع ہوئیں اور ان کی کتابیں جو ڈیٹ کی گئیں، ان میں سے کئی پرانے تبصرے شائع ہوئے اور انھوں نے انکے مصنفین و محققین کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی نشان دہی کی اور تحقیق کی لغزشوں کی طرف توجہ دلائی، دراصل ان کے تبصروں ہی سے انکے مطالعے کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ ہوتا تھا۔ بعض لوگ ان کے محققانہ تبصرے کو تخریص کہتے تھے، لیکن یہ انکی کوتاہ نظری تھی، درحقیقت قاضی صاحب کی تحقیق میں اثبات و تعمیر کا پہلو تھا، انکا سجاوہ بلند تھا اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ محنت کریں، تباہل و سہل انگاری سے کام نہ لیں اور جب تک اپنے موضوع سے متعلق تمام ممکنہ مواد فراہم نہ کر لیں، قلم نہ اٹھائیں۔ بذات خود مجھے ان کی یہ بات پسند تھی، مجھے یہ بات بھی پسند تھی کہ وہ اپنے حاصراں میں اپنی معلومات اور نئی دریافتوں کا تذکرہ کرتے اور سننے والے جب تک پاس اٹھتے تو یہ احساس لیکر اٹھتے کہ وہ کچھ لے کر جا رہے ہیں۔

قاضی صاحب نے اردو والوں کو یہ بتایا کہ تحقیق میں کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، بس وہ چیز ہوتی ہے اور جس طرح وہ ہے اُسے اسی طرح دیکھنا اور پیش کرنا چاہیے۔ تحقیق میں ”خبر“ کی صحت سے کسی صورت میں بھی غافل نہیں ہونا چاہئے، کوئی بات محض اس لئے قبول نہیں کرنی چاہئے کہ لوگ اسے مدت دراز سے مانتے چلے آئے ہیں، اور ہر معاملہ کو پہلے شک اور تجسس کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے، یہی علمی نقطہ نظر ہے اور اسی نقطہ نظر سے تحقیق، واقعی تحقیق بنتی ہے۔ افسوس کہ قاضی صاحب مرحوم کے اس دنیا سے اٹھ جانے سے جن کے قلم سے ”غالب بحیثیت محقق“، ”آزاد بحیثیت محقق“ اور ”عبدالحق بحیثیت محقق“ جیسے عالماہ اور تحقیقی تبصرے لکھے گئے۔ اردو دنیا ایک جید محقق سے محروم ہو گئی۔ اٹھ گیا ناوک فلک.....

قاضی عبدالودود کلہ ہلا۔ تحقیقی مقالہ اور اسکی بازیافت

پٹنہ سے ماہنامہ رسالہ ”المصباح“ اپریل ۱۹۲۳ء میں جاری ہوا۔ اس کے دوسرے شمارے اب تک عتقا میں اس کے مرتب یا مدیر مولوی سید حسن رضا، شائقِ عظیم آبادی [ولادت: ۱۸۹۸ء وفات: ۱۹۷۷ء] تلمیذِ منشی میر تقی عظیم آبادی تلمیذِ وحید الداد آبادی تھے۔ سرورق پر مدیر (کذا) کے نام کے نیچے مکتوب: شاہ کی اہلی پٹنہ، درج ہے۔ سرورق پر فہرست مضامین کے نیچے: بہا ہتمام خواجہ سید نصیر حسن مالک مطبع نظامی شاہکی اہلی پٹنہ سٹی میں چھپا لکھا ہے۔ اس کی قیمت کے متعلق یہ درج ہے: ”نمود کا پرچہ ۴ [چار آنے] علاوہ محصول“ سرورق کا کاغذ قدرے دبیز اور کاہی رنگ کا ہے، اس کے چار صفحے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے صفحے پر شمار نمبر ۱۱ اور ۱۲ موجود ہے۔ بقیہ کاغذ سفید لیکن معمولی ہے۔ کتابت اور طباعت معیاری ہے۔ سرورق، نقش و نگار سے مزین اور دیدہ زیب ہے۔ سرورق کے چار صفحات کے علاوہ بقیہ صفحات چوبیس ہیں۔

رسالہ (کذا) کے سرورق پر فہرست مضامین کے تحت ”حصہ نثر“ اور ”حصہ نظم“، مضامین اور نظم کے عنوانات کے ساتھ مصنفین کے اسماء ملتے ہیں۔ فہرست مضامین کے سرے پر جلی حروف میں یہ مندرج ہے۔ چند وچسپ مضامین نثر و نظم کا ایک قابلِ پسند مجموعہ۔ ”گلدستہ غزلیات کے تحت اشعار کے نام بہ اعتبار حروف تہجی درج ہیں ۱۹۲۳ء کے کسی رسالہ میں یہ طرزِ جدت کا حامل ہے۔

سرورق کے صفحہ دو پر ”شذرات“ کے عنوان کے تحت علاوہ رسالے کے متعلق مدیر رسالہ نے چار اہم باتیں پیش کی ہیں اس کے خاتمے پر ”سید حسن رضا شائق، شاہکی اہلی پٹنہ سٹی“ ۱۱ اپریل ۱۹۲۳ء

۱۔ جناب شکیب ایاز، ۲۱۔ گذری بازار، پٹنہ ۸۰۰۰۰۸

لکھا ہے۔ ”شذرات“ کے شمار نمبر ۲ میں مندرجہ عبارت ملتی ہے :

”چند مصلحت و ضرورت کی بنا پر اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے اس رسالہ کو کسی خاص فرد یا جماعت سے تعلق نہ ہو گا بلکہ یہ ایک آزاد علمی و ادبی رسالہ رہے گا۔“

اس سے مترشح ہوتا ہے کہ رسالہ ”المصباح“ پٹنہ کا ادبی اور صحافتی موقف و معیار کیا تھا؟ تاہم ادب شائد ہے کہ رسالہ (کذا) کے اجراء کے زمانے میں شاد، افضل حق آزاد، باقر عظیم آبادی، مولانا تمنا عماری بقید حیات تھے اور بطور خاص آزاد و آزاد کی چٹکیں عروج پر تھیں۔ چھوٹی بڑی ادبی و نیم ادبی و مجلسی ٹوئیاں قائم تھیں۔ اس پس منظر میں کسی ادبی و علمی رسالہ کے مدیر کا یہ کہنا کہ ”رسالہ کو کسی خاص فرد یا جماعت سے تعلق نہ ہو گا بلکہ یہ ایک آزاد علمی و ادبی رسالہ رہے گا۔“ مدیر رسالہ (کذا) کا غیر جانب دار ہونا کھلا ثبوت ہے۔ حصہ نظم میں افضل حق آزاد کی شرکت، حصہ نثر میں شاد کے مضمون کا ہونا، مزید مختلف ادبی منالیوں کا تعاون و اشتراک، ادب میں غیر جانب داری کی روایت و تحریک کی ایک شاندار مثال ہے۔

”المصباح“ کے سرورق کا نیر صفحہ اشتہارات پر مبنی ہے۔ ”برقی قوت“ کے عنوان سے میمنجر دار الشفا، لودی کوٹہ، پٹنہ سٹی، اور میمنجر نظامی پریس، شاہ کی اہلی، پٹنہ سٹی کا اشتہار بالترتیب درج ہے۔ برقی قوت والے اشتہار کے سامنے ۱۹۲۳ء اور نظامی پریس کے اشتہار کے اخیر میں ۱۱ اپریل ۱۹۲۳ء لکھا ہے۔ اشتہارات کی اشاعت کا یہ طریقہ آج کے اخبارات میں ملتا ہے، اس زمانے میں یہ طرز نیا تھا یا نہیں، ناظم السطور کو معلوم نہیں۔ آخری سرورق پر تاریخ نامہ ۱۹۲۳ء بھی موجود ہے۔ رسالہ (کذا) ۱۱ اپریل ۱۹۲۳ء کا ہے۔ اس رعایت سے تاریخ نامہ ماہ می تا دسمبر قائم کیا گیا ہے۔ یہ بھی مدیر رسالہ کی جدت طبع کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ ”تاریخ نامہ“ کے خاتمے پر اشتہارات کے شرائط درج ہیں۔ سطور یہ ہیں: ”اجرت اشتہار فی سطر مقرر کئی گئی ہے اور زائد سطروں کیلئے خاص رعایت کی جائے گی۔“

رسالہ ”المصباح“ پٹنہ کا یہ پہلا شمارہ با بتا پر ۱۱ اپریل ۱۹۲۳ء راقم السطور کے ذاتی کتب خانے

میں محفوظ و موجود ہے۔ رسالہ کے مجلہ اشعار و تعارف کے بعد اتم السطور ”حصہ نثر“ کی فہرست بمطابق رسالہ (کذا)

درج کرتا ہے، البتہ قوسین کے اندراجات باقی السطور نے پیش کئے ہیں:

حصہ نشر

شذرات	مولف	(قدیر: ثاقب عظیم آبادی)
مقدمہ تالیف	"	(ایضاً ایضاً)
پٹنہ یا عظیم آباد	مولانا سید علی محمد شاہ صاحب	
شریعت و طریقت	مولانا حافظ سید نذر الرحمن صاحب	[مخلص حقیقہ، عظیم آبادی]
فلسفہ ازدواج	مولانا سید نصیر الدین حسین صاحب	[مخلص، نصیر عظیم آبادی]
سلسلہ ذکر مشائیر		

ذکر خواجہ امین الدین امین { قاضی سید عبدالودود صاحب
ذکر حق و تسلیم

فی السالکین خدمت شاہ لیان، مولوی سید شاہ بیچ الحق صاحب [مخلص: بیچ، عمادی محمدی عظیم آبادی]
حضرت مولانا وحید مولف (مدیر: ثاقب عظیم آبادی)

انجمن تشبیہ سازی تماشا ڈا [قرین قہاس پکیرہ انشاء لطف مدیر رسالہ کی تصنیف ہے]
قاضی عبدالودود [ولادت: ۱۳۱۳ھ، وفات: ۱۴۰۴ھ] موقد ادبی و علمی رسالہ معاصر پٹنہ، شملہ
قاضی عبدالودود نمبر کے ۱۸ پر لکھے ہیں:

"..... میں [قاضی عبدالودود] نے پہلا مضمون جو شعرائے اردو کے بارے میں لکھا، پٹنہ کے ایک
اہل علم میں، جو جلد ہی جد ہو گیا، شائع ہوا تھا۔ اس میں اور کچھ نہ تھا۔ گلزار ابراہیم مولف علی ابراہیم خان
خلیل نے شعرِ عظیم آباد کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اس کا کچھ حصہ نقل کر دیا تھا۔....."

درج بالا سطوروں سے یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں: (الف) قاضی صاحب کا پہلا مضمون پٹنہ کے ایک
اہل علم میں پھیلا ہوا مضمون شعرائے عظیم آباد کے متعلق تھا (ج) تذکرہ: گلزار ابراہیم مولف علی ابراہیم خان خلیل

۱۵۔ رسالہ "معاصر" پٹنہ، شمارہ ۳، سال طباعت ۱۳۵۷ھ، ص ۲، سطر ۱۱

۱۶۔ مقالہ "معاصر" قاضی عبدالودود نمبر، مقالہ نگار: قاضی عبدالودود

۱۷۔ سالہ معاصر پٹنہ: قاضی عبدالودود نمبر ۱۸، سطر ۱۰ تا ۱۴۔ ناشر: دائرہ ادب، بی۔ کرسشنا پوری، پٹنہ

کے ترجمے سے استفادہ کیا گیا تھا۔

اس طرح قاضی عبدالودود مرحوم نے جو باتیں ”معاصر“ میں اپنے پہلے مضمون کے سلسلے میں لکھی ہیں، وہ ساری شہادتیں اور حلی اشارے راقم السطور کے دریافت کردہ رسالہ ”المصباح“ پٹنہ، بابت اپریل ۱۹۳۳ء کے عین مطابق ہیں جنکو کک کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی شہادت گزرتا تو راقم السطور اپنے تمام مقروضے واپس لے لینے کے لئے ہر وقت حاضر ہے۔ یہ بات محض اس لئے ضابطہ تحریر میں لائی جا رہی ہے کہ مزید تحقیق کی راہیں کھلی رہیں۔ راقم السطور کی نظر سے کوئی دوسرا رسالہ تا دم تحریر نہیں گزر رہا ہے۔ مقام فکر ہے کہ قاضی عبدالودود مرحوم کا یہ نایاب مقالہ مضمرہ مشہود پر لانے کا فخر، ان کے ایک ہم وطن یعنی راقم السطور کو حاصل ہوتا ہے:

عزیزان وطن مٹی مری برباد کیا کرتے

مدیر رسالہ ”المصباح“ ثاقب عظیم آبادی، رسالے کے علاوہ ”سلسلہ پیکر مشاہیر سلف“ کے عنوان سے

تحت لکھتے ہیں

”مشاہیر سلف کے محاسن و مناقب کا تذکرہ اور باب علم و فن کے فرائض منصبی میں داخل ہونے کے علاوہ قوم و ملک کے مردہ جسموں میں حیات تازہ بخشنے کے لئے مسیحائی اثر رکھتا ہے۔ اس لئے اس ناچیز رسالہ [المصباح] میں روشن دِلان دار باب کمال کے آثار و فضائل سے صفحات قلوب کو نورانی کرنے کے لئے چند صفحے مسلسل و مستقل مقرر کئے جائیں گے۔ یہاں اپنے لائق و قابل دوست قاضی سید عبدالودود صاحب بی۔ اے اور صاحب علم و فضل مولوی سید شاہ صحیح الحق صاحب کخلوص دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے چند بزرگوں کے مختصر حالات لکھ کر اس سلسلہ کی ابتدا کر دی ہے۔ اس کے بعد تبرکات میں نے بھی حضرت استاذ الاستاذ [وجید آبادی] کا مختصر تذکرہ لکھ ڈالا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ کے لئے ہمارے دوسرے بزرگ اس کارِ خیر میں حصہ لینے کے لئے مستعد ہوں گے“

مدیر رسالہ ”المصباح“ کے اس تعارفی نوٹ کے بعد قاضی عبدالودود کا مذکورہ مقالہ (کذا)

مندرج ہے۔

مقالہ میں عظیم آباد کے تین شعراء اردو، آئین، حقنور اور سلیم کے اقوال بالخصوص تذکرہ

گلزارِ ابراہیم مولفہ نواب علی ابراہیم خاں عقیل کے ترجمے اور اس سے استفادہ پر مبنی ہے، قاضی عبدالودود لکھتے ہیں۔

"کلماتِ عظیم آباد کے حالات اور کلام تک راقم کی رسائی اسی تذکرہ گلزارِ ابراہیم کی بدولت ہوئی..... حالات ان باکالوں کے معلوم ہوئے ہیں..... رسالہ ہذا کے ذریعے پیش کئے جاتے ہیں....."

گذشتہ صفحات میں قاضی عبدالودود کے پہلے مضمون کے سلسلے میں، انہوں نے جو اشارے کئے ہیں، ان کی درج بالا طور سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ عظیم آباد کے شعراءِ اردو: آیتن، حضور اور نسیم کا ذکر موجود ہے، ان کے حالات اور کلام کا اصل ماخذ تذکرہ گلزارِ ابراہیم ہے، البتہ دوسرے تذکروں کا ذکر نہیں، حالانکہ ضمتان کے نام بھی درمیان تحریر آئے ہیں، شاید قاضی صاحب کے معاصروائے مضمون میں اس کا ذکر اس لئے نہ آیا۔ تاکہ ۱۹۲۳ء اور ۱۹۷۶ء میں تفاوتِ زمانہ پایا جاتا ہے، ساری باتوں کا اتنے وقفے اور عرصے کے بعد یاد رہنا، ممکن نہ تھا، ان کی ذاتی لائبریری "المصباح" کا شمارہ (کذا) موجود ہوتا تو رسالہ کا نام اور اس سے متعلق ساری تفصیلات درج ہوتیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گلشنِ ہند، تذکرہ میر حسن کا حوالہ موجود نہیں، ایک بات اور بھی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ان دو تذکروں سے استفادہ، اس حد تک نہیں کیا گیا، جیسا کہ گلزارِ ابراہیم سے کیا گیا ہے اور اس کی مثالیں مضمون (کذا) میں موجود ہیں، مزید مراحت کی چنداں ضرورت نہیں، قاضی عبدالودود نے جن تین شعراء: آیتن، حضور، نسیم کو ۱۹۲۳ء میں اپنے پہلے متاخر تحقیق کے ذریعے متعارف کرانے کی کوشش کی، بعد میں ۱۹۷۶ء میں حضرت مولانا سید شاہ صحیح الحق غامدی محبی قدس سرہ کا ایک مضمون مع کلام حضور معاصر "پلٹن میں شائع ہوا۔ قاضی صاحب کے بعد حضور کو متعارف کرانے کی یہ دوسری کوشش تھی لگ بھگ پینتالیس سال بعد ۱۹۷۶ء میں حضور کا دیوان ڈاکٹر مختار الدین احمد نے مدون فرمایا، خواجہ امین الدین احمد، آیتن عظیم آبادی کو پہلے قاضی صاحب نے متعارف کرایا اور بعد میں جناب پروفیسر عطا کوئی نے "دیوان آیتن" جاری،

کی تدوین و اشاعت کی۔ حضور و ائین دونوں کے کلام کا منبع و ماخذ، کتب خانقاہ عمادیہ منگل نالاب پٹنہ سٹی ہے۔ ائین کا دیوان، کتب خانہ مشرقیہ، بانکی پور کو حوالے کر دیا گیا لیکن حضور کا کلام اب بھی خانقاہ دکنڈا میں موجود ہے۔ دونوں مرتبیں نے اس کا اعتراف اپنے مقدمہ میں کیا ہے۔

رسالہ ”المصباح“ کے مجمل تعارف کے بعد مندرجہ ذیل سطروں میں قاضی عبدالودود نے

مضمون دکنڈا کے متعلق بڑی اہم اور فکر انگیز تنقید فرمائی ہے۔ قاضی صاحب رقمطراز ہیں:

”جس طرح تیر، سودا، حسرت [شاید سہو کا تب ہے، قاضی صاحب نے جرات لکھا ہو گا۔

حسرت تو شہور نہ تھے] کے لکھنؤ پہنچنے سے لکھنؤ میں ایک مستقل اور زبردست ادبی تحریک قائم

ہو گئی، اس طرح عظیم آباد میں بھی شعور و شاعری کا گھر گھر چرچا ہونے لگا..... جن میں بعض نے

دہلوی شعور سے فیض پایا اور بعض نے بغیر کسی کی شاگردی اختیار کئے۔ خود استاد کی کاظم باند کیا۔“

دہستانی تحریک پر قاضی عبدالودود کی یہ ضرب کاری تھی۔ اس کے مثبت نتائج بھی برآمد ہوئے۔

دہستان یا اسکول کا تصور معدوم ہونے لگا۔ انھوں نے اس ادھام پرستی اور اصراف خیالی کے بت توڑ

ڈالے۔ دہستان یا اسکول کا نظریہ بھی اردو تنقید کی طرح اقلیدس کا خیالی فرضی نقطہ نظر یا معشوق

کی موموم کمر سمجھا جانے لگا۔ اس کی شدت کے اثرات کم ہو گئے ہیں لیکن علاقائی تعصب اور اس کی

عصیت اب بھی موجود ہے۔

کسی مرکز ادب کو کچھ مفروضات کی بنا پر دہستان یا اسکول کہنا، خود فریبی کے سوا، اور کیا ہے۔

ادبی و لسانی اکھاڑے اور مسر کے سے علاقائی زبان و بیان، محاورات، متروکات و غیر متروکات

کی بخشیں چلیں۔ ان سے کچھ مال کی درآمد و برآمد کی تجارت کو فروغ ضرور ہو رہا اب اس کی ضرورت

ہے کہ ان کی قدر و قیمت کا از سر نو علمی بنیاد پر مطالعہ و محاسبہ کیا جائے۔ علاقائیت سے ہٹ کر کل کا ماحصل

لے این دیوان فارسی کہ بچاپ می رسد مبنی است بر دواحد نسخہ خطی کہ پیشتر در کتب خانہ خانقاہ عمادیہ بود و اکنون

داخل کتب خانہ مشرقیہ پٹنہ شدہ است۔ عرض مرتب: عطا کا کوئی صفحہ

نہ عنوان: منتخب دیوان — کتب خانقاہ عمادیہ منگل نالاب دہلی سٹی میں نظم و نثر کے متعدد مجموعے محفوظ

ہیں۔

اور اس کے علمی و لسانی و ادبی پہلوؤں پر غور کیا جائے اس طرح پورے اردو ادب کی توسیع کے کام میں معاونت ہو سکے گی۔ تحقیقی نقطہ نظر سے قاضی صاحب کے اس احسان کو تاریخ ادب کبھی جھٹلا نہیں سکتی۔

ذیل کی سطروں میں رسالہ ”المصباح“ میں مطبوعہ مقالہ قاضی عبدالودود کو سن و عن راقم نقل کرتا ہے:

بارہویں صدی کے راج آخر میں عظیم آباد میں اردو شاعری بہت ترقی پر تھی۔ بڑے بڑے شعرا دہلی چھوڑ کر یہاں آئے اور یہیں کے ہو رہے، ان میں سب سے ممتاز اشرف علی نقاش ہیں جو دہلی کی بربادی کے بعد فیض آباد گئے، وہاں شجاع الدولہ سے صحبت برآ رہی اور نقاش عظیم آباد چلے آئے اور راجہ شتاب رائے کی قدر دانیوں نے پھر کہیں جانے نہ دیا۔ ان کے کچھ ہی بعد میر حسن کے استاد میر ضیا آئے۔ میر ضیا کا دیوان اب نایاب ہے لیکن تمام قدیم تذکرے ان کے مداح ہیں، اور خود میر حسن کا ان کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنا ان کے کمال کی زبردست دلیل ہے ان دونوں سلم الثبوت استادوں کے علاوہ میرزا مظہر کے مشہور شاگرد حزیں دہلوی، حضرت عشق دہلوی اور فدوی دہلوی بھی یہیں آکر اقامت پذیر ہوئے۔ جس طرح تیر و سودا، سوز، حسرت کے لکھنؤ پونچے سے لکھنؤ میں ایک مستقل اور زبردست ادبی تحریک قائم ہو گئی، اسی طرح عظیم آباد میں بھی شعرو شاعری کا گھر گھر چرچا ہونے لگا، اور ہر با مذاق شخص ریختہ گوئی کی طرف مائل ہوا۔ خود یہاں کی خاک سے نغز گو شاعر پیدا ہونے لگے جس میں بعض نے دہلوی شعرا سے فیض پایا اور بعض نے بغیر کسی کی باقاعدہ شاگردی اختیار کئے ہوئے خود استاد کی کاظم بلند کیا۔ اسی دور میں ریختہ گو شعرا کے متعدد قابل قدر تذکرے یہاں لکھے گئے۔ جن میں سے تین کا نام معلوم ہو سکا ہے (۱) تذکرہ میر غلام حسین شورش متوفی ۱۱۹۵ھ ہجری (۲) تذکرہ جوش عظیم آبادی، اس کا ذکر میر حسن نے اپنے تذکرہ میں کیا ہے۔ (۳) تذکرہ ہزار ابراہیم مولفہ نواب علی ابراہیم خاں عظیم آبادی، یہ تذکرہ کئی سال میں مرتب ہوا، اس کی تکمیل غالباً ۱۲۹۵ھ میں ہوئی۔ پہلے دو تذکرے تو اب ناپید ہیں، تیسرا بھی اب کیا ب ہے لیکن اس کا ایک نسخہ بانکی پور

کے مشہور کتب خانہ مشرقی [خدا بخش اور سنٹل پبلک لائبریری، پٹنہ] میں موجود ہے اور راقم الحروف کی نظر سے گزرا ہے۔ مرزا علی لطف کا تذکرہ گلشن ہند بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ کلمائے عظیم آباد کے حالات اور کلام تک راقم فی رسائی اسی تذکرہ گلزار ابراہیم کی بدولت ہوئی ورنہ ان میں سے اکثر کے دیوان اب نایاب ہو گئے ہیں، اور اس سے زیادہ قابل افسوس یہ امر ہے کہ اب اہل عظیم آباد بھی ان کو زاموش کر چکے ہیں۔ گلزار اور دوسرے قدیم تذکروں سے جو حالات ان باکمالوں کے معلوم ہوئے ہیں، کچھ زیادہ نہیں، لیکن اس خیال سے رسالہ ہند [”المصباح“ پٹنہ] کے ذریعے سے پیش کئے جاتے ہیں کہ وہ بزرگ جو راقم سے بہت زیادہ واقفیت ان امور کی رکھتے ہیں، ان قدیم شعرائے عظیم آباد کے حالات لکھنے کی طرف مائل ہوں۔

خواجہ امین الدین امین

خواجہ امین الدین نام، امین تخلص۔ نواب علی ابراہیم خان کے یار دیرینہ تھے اور وہ ان کی خوش فکری اور سخن فہمی کے سبب سے ان کی بڑی قدر کرتے تھے، چنانچہ انھوں نے اپنے تذکرہ گلزار ابراہیم میں حسب ذیل الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے، ”ازدہستان دیرینہ ابن خاکسار، در شعر فہمی و سخن رسی از نوادر دروزگار، فکرش را رفعت و ذہانتش را استقامت کے کمتر در شعرائے معاصرین یافتہ می شود، نواب مرحوم اور لطف [نواب مرحوم: نواب علی ابراہیم خاں غلیں اور لطف: مرزا علی لطف] دونوں کا یہ قول ہے۔ یہ معین الدولہ خان خانان نواب میر محمد رضا خاں بہادر مظفر جنگ کے رفقا میں تھے۔ لطف کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے کہ بعد میں یہ تعلق منقطع ہو گیا تھا اور انھوں نے خاندانی اعتبار کر لی تھی، لیکن نواب مرحوم کے الفاظ سے اور نیز اس خط سے جو امین کی وفات کے بعد انھوں نے نواب بہرام جنگ خلف نواب مظفر جنگ کو لکھا تھا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخر آخر تک نواب مظفر جنگ ان سے سلوک کرتے رہے اس خط کی نقل ایک قدیم مجموعے میں مجھے ملی ہے اور میں اسے بجائے نقل کرتا ہوں:

”خواجہ امین الدین در حالت شدت مرض از زندگی نا امید شد بہ طریق وصیت با پنج تنبہ نوشتہ بودند کہ تا مردن از سرکار فیض آثار نواب صاحب وقید نواب خان خانان بہادر مدظلہ پرورش یافتہ دو یگرے را ندانستم و نواب عمدة الملک بہرام جنگ بہادر تنقذ و نوازش بحال من مبدول

می دارند، الحاصل مرآتوق زندگی زمانہ و دریں شهر از هیچ کس امیدواری آن نیست که متعلقین ملایم پاره نائے دستگیری نماید۔ بنا براس اطلاع می نمایم کہ بعد از حال ازیں حال نواب عمدة الملک بہادر اطلاع فرمودہ استدعا سے پرورش متعلقان من خواہند نمود، لہذا متصدع می شود بمقتضای تفقدیکہ بحال آن مرحوم مہذول داشتند بآئین مناسب بناب نواب صاحب وقبلہ عرض داشتہ پرورش متعلقان ایشان خواہند فرمود، چون متعلقان کثیر نیستند، متعلقان آن مرحوم بوجہ قلیل ہم گزران می توانند نمود، و ہرچہ مقررگود پرواگی بہ علمہ عظیم آباد مشرف صدور یا بہ تلا

گلشن ہند و گلزار ابراہیم کے علاوہ اور تھیم و جدید تہذکروں میں بھی ان کا مختصر حال و انتخاب کلام درج ہے، لیکن یہ کسی نے نہ لکھا کہ ان کو فخر تہذہ کس سے حاصل تھا، جہاں تک میرا خیال ہے، یہ اگر کسی کے شاگرد تھے تو فغان کے۔ ان دونوں کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آئین نے فغان کے ایک مصرع کی تفسیر بھی کی ہے۔ علاوہ اس کے امین نے جو ابک شنوی تجو میں کہی ہے، اس کا انداز بالکل اس شنوی کا ہے جو فغان نے جو اکول میں کہی ہے۔ ان دونوں شنویوں کے بہت سے استعارہ گلزار ابراہیم میں موجود ہیں۔ آئین کا ایک مختصر دیوان اردو میں مرتب تھا جو اب بالکل نایاب ہے۔ گلزار ابراہیم میں ان کے دیوان کا انتخاب دس بارہ صفحات میں ہوگا، اور اب یہی یادگار ان کی باقی ہے۔ اردو کے علاوہ آئین فارسی دیوان بھی کہتے تھے اور دیوان فارسی میں بھی مرتب تھا، یہ دیوان بھی اب ناپید ہے۔ لیکن اس کا انتخاب ۲۰ دیس صفحات میں میرے پاس موجود ہے۔ ان کی وفات کی تاریخ بھی کسی تذکرے میں نظر نہیں آتی، میرے پاس جو انتخاب دیوان ہے اس کے سرنامے پر ان کی وفات کا سال ۱۱۹۹ھ مندرج ہے۔ کلام اردو و فارسی کا انتخاب ملاحظہ ہو۔

۱۔ دیوان فارسی مرتبہ پروفیسر عطا کا کوئی ۱۳۸۵ھ بمطابق ۱۹۶۶ء اشاعت شمار نمبر ۷۱، ادارہ تحقیقات عربی و فارسی پٹنہ، بہار، مطبع: دی آرٹ پریس پٹنہ۔ ۶

۲۔ دیوان آئین مرتبہ عطا کا کوئی ص ۱۰ مقررہ میں یہ عبارت موجود ہے: سال وفات امین چنانکہ خواجہ محمد علی تناسوتی ۱۲۳۲ھ کہ ہم وطن او بود در بیاض خود ملوک کتاب قاضی عبدالودود نوشتہ در سنہ ۱۱۹۹ھ واقع شدہ“ ۳۔ دیوان امین فارسی لکڑا میں مرتب نے اشعار منتخبہ “بھی درج کیا ہے، ص ۱۱۱ مقررہ راقم تادمہ ۱۳۵۵ دیکھئے کوئی فرق نہیں بخنہ ہیں۔

دنیا میں جو آکر نہ کرے عشقِ بتاں کا نزدیک ہمارے نہ یہاں کا نہ وہاں کا
 بتوں کے واسطے گھربار کو اپنے پہا نکلا یہ طفلِ افسک میرا عاشقی میں بے بہا نکلا
 وہی مقصود دل ہے اور وہی منظور آنکھوں کا سرورِ سینہ میں اس کو کہوں یا نور آنکھوں کا
 خورشیدِ ترادیکھ کے منہ ڈھانپ کے نکلا مہرِ چادرِ مہتاب سے منہ ڈھانپ کے نکلا
 دن کٹا فریاد میں اہ رات زاری میں کٹی عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی
 صبح گر صبح قیامت ہو تو کچھ پردا نہیں ہجر کی جب رات ایسی بے قراری میں کٹی
 دل باندھے تو یار کے کا کل سے باندھے بیل کو باندھے تو رنگ گل سے باندھے
 ہم رہیں دیکھے اور تیری یہ اوقات کٹے اور تو کیا کہوں اے شادِ تراثات کٹے
 نیست غمِ زمرِ خوش تلخی غمِ چشیدہ را دل بسفرِ قوی شود رنجِ سفرِ کشیدہ را
 بگوئید این سخنِ انظر من آن یار جانی را کہ ہجران تو بر من تلخ داند زندگانی را

لے دیوان امین دکناء کوئی فرق نہیں، بجنسہ ہیں۔ غمی صلا

لے دیوان امین رکذا، بود صلا

لے دیوان امین رکذا، بر حاشیہ ص صلا

میں شور و بیتابی دل پر وہ ناموس را
شیخ سوز و در ہوا پیرا ہن فافوس را

و ہمیشہ ام بہ نامد تن زار خوش را
بینم بدین بہسان مگر یار خویش را

چوب گلشت در نظر مہر و نگہ یار تنم
گل کرد بسکہ داغ تو سرتاق ہم مرا

عمر آخر شد داین را ہ ہاں است کہ بود
از در خود چہ قدر دور تر انداختہ

حضور: شیخ غلام محی نام، حضور تخلص، یہ بھی جو شش، امین، تسلیم وغیرہ کے ہم عصر تھے۔
نواب علی ابراہیم خان نے ان کا ذکر حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے x
”از اعزہ عظیم آباد است و یگانہ عالم و داد۔ یا آنکہ خود را بہ شاگردی کیے ندادہ طبعش
موزون و سلیم اقتادہ است۔ در او اہل حال مختصات متداولہ صرف بخوار عمومی خود محبا و قریب حاصل کردہ“
دیوان امین مرعبہ عطا کا کوئی میں جو خواہشی و اشارات ہیں اور جو اختلافات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دیوان امین دکناء: بر حاشیہ ص ۸

۲۔ دیوان امین دکناء: بر حاشیہ ص ۹

۳۔ دیوان امین دکناء: گل است ص ۵ (نوٹ: اس غزل بر حاشیہ نوشت)

۴۔ دیوان امین دکناء: مردان

۵۔ ”المصباح“ میں ایسا مندرج ہے، شاید سہو کاتب ہے، تسلیم ہونا چاہیے
۶۔ ”المصباح“ اور دیوان حضور سرتربہ و اکبر مختار الدین احمد کے اختلاف: و یگانہ عام و داد
است۔ خود مولوی محمد باقر دشتان زرد الفاظ میں اختلاف پابجاں ہے

دکلام منتخب (ملاحظہ ہو)۔

گر ایسی ادا تو دکھاتا رہے گا تو کب تک کوئی جی بچاتا رہے گا
نہر: ایسا ہی ہر دم تزار و ٹھنا ہے تجھے کوئی کب تک مناتا رہے گا

مرتا ہوں درد ہجر سے آرام ہو چکا بس اے طیب عشق مرا کام ہو چکا
جراح چھوڑ اس دل مجروح کو مرے اب آنکھ لگ گئی مجھے آرام ہو چکا

ہر شجر کے تنین ہوتا ہے ٹرے پیوند آہ کو کیوں نہیں ہوتا ہے اترے پیوند
سوزش رشک سے معلوم یہ ہوتا ہے مجھے قطرہ آب بھی ہوتا ہے شر سے پیوند

سلیم: میر محمد سلیم نام، پیشہ تجارت، میر حسن نے اپنے تذکرے میں ان کے کلام کا نمونہ دیا ہے اور ان کی خوش فکری اور سلاست طبع کا اعتراف کیا ہے، نواب علی ابراہیم خاں مرحوم نے بھی اپنے مشہور تذکرہ گلزار ابراہیم میں ان کا مختصر حال لکھا ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ فخر تلذذ کس سے حاصل تھا، ان کی وفات بقول نواب موصوف ^{۱۱۹۲}ھ میں ہوئی۔ اس لحاظ سے (تین، چوتش، اول، حضور، سوزش، نالائ و غیر ہم کے معاصر تھے۔ دیوان ان کا مرتب تھا لیکن اب ایک غزل بھی مکمل دستیاب نہ ہو سکی۔ کلام پیش نظر سے جو اے قائم کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان ان کی بہت

نوٹ، رسالہ، تصباح اور دیوان حضور و مطبوعہ کے اختلاف مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ دیوان حضور در مرتبہ ڈاکٹر مختار الدین احمد: = تو کب تجھے کوئی مناتا رہے گا ^{۸۸}

۲۔ دیوان حضور (کذا) میں دونوں اشعار بجنسہ مندرج ہیں۔ مرتب دیوان حضور کے گلزار ابراہیم کے حوالے سے نقل کئے گئے ہیں، اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔

۳۔ گلزار ابراہیم بخوار نسخہ جامع پٹنہ، مرتب دیوان حضور لکھتے ہیں کہ ”کوں“ ہے، حالانکہ ”کیوں“ موزوں مناسب ہے۔ لیکن مرتب ”کیوں“ ہی مندرج کرتے ہیں ^{۹۵}

صاف دے، بندش میں پختگی ہے اور مضمون کی طرف سے بھی بے پروائی نہیں ہے
 پڑھاتے عشق نے جب ہم کو نیکتے علم مستی کے
 پریشان ہو گئے اور اق سب دیوان ہستی کے

ہوئی معلوم بویہ خون دل کے جوش سے مجھ کو
 کر زخم تازہ پہونچے گا کسی نے نوش سے مجھ کو

شراب بے خودی سے کیا بھی تھی تیغ قاتل کی
 کر زخم اس کالے جاتا ہے ہر دم ہوش سے مجھ کو

سیلم اس بے کسی سے ہائے زیر خاک جاتا ہوں
 کر رو دیں گے لگا ملکہ نکیر آغوش سے مجھ کو

ضمیمہ

”المصباح“ کے چند غیر معروف نثر نگاروں کے احوال۔

۱۔ مولانا حافظ سید نذیر الدین صاحب: تخلص حفیظ عظیم آبادی، تاریخی نام: نذیر الدین،
 مولانا سعید حسرت عظیم آبادی، نانائے دیوان: ”نظم الغریب“ (مطبوعہ پٹنہ سے رسالہ گلستانہ
 بہار، ۱۹۳۳ء) شائع ہوتا رہا، وفات: ۱۳۴۳ھ [بحوالہ مضمون از حضرت مولانا سید شاہ
 صبح الہی عادی بھی قدس سرہ سجادہ نشین خاتقاہ عادیہ، پٹنہ سٹی، مطبوعہ: مسلم شعرائے بہار
 دہلہ، مرتبہ حکیم سید احمد اللہ ندوی مرحوم، سابق پروفیسر جامعہ ملیہ شرقیہ کراچی، جلد اول
 ۲۶۴۔

۲۔ مولوی سید نعیر الدین حسین صاحب، بار ایٹ لاڈ بحوالہ ”المصباح“، کذا، تعارف از علامہ عظیم آبادی

”ڈاکٹر عظیم الدین احمد مصنف ”گل نذر“ کے رشتے میں ماموں بھوتے تھے، فارسی میں بھی مشرک تھے، نصیر تخلص تھا۔ (حوالہ: اپنی تلاش میں، مولفہ پروفیسر کلیم الدین احمد جلد اول، ص ۱۱۱) لڑا ب دارث اسماعیل صاحب (بلقید حیات) نے یہ بتایا ہے کہ ”مسکن کوٹلی“ انہیں کی ہے۔ یہ محلہ باقر گنج میں آج بھی موجود ہے۔ ان کے بڑے لڑکے ضمیر الدین تھے، دوسرے لڑکے منیر الدین، جو بڑے لڑکے کا نام معلوم نہیں۔ پٹنہ ہائی کورٹ میں اونٹہ کشنر تھے، صادق پور سے ان کے خاندانی مراسم ہوں گے۔ دیگر احوال مختار تادم تحریر معلوم نہیں۔

۱۱۱ مولوی سید شاہ صبیح الحق صاحب: نام، محمد صبیح الحق، محبوب رب العالمین حضرت خواجہ غلام الدین قلندر پھلواڑی قدس سرہ اور تاج العارفین حضرت پیر مجیب اللہ پھلواڑی قدس سرہ کے نبی، وجدی تعلق سے عمادی جمعی لکھتے تھے؛ ولادت: ۸ رمضان المبارک ۱۳۹۹ھ جو اردنی نام: چراغ عادی، وفات: بروز جمعہ، وقت خطبہ نماز جمعہ ایک بجکر ۳۵ منٹ، بمقام ظلوت عادیہ، پٹنہ سٹی، مزار شریف، استاد عادیہ المعروف بہ محلہ لال میاں کی درگاہ، پھلواڑی شریف، دکن جانب درجہت آخری سجادہ تادم تحریر، متعدد جات: ”نقوش صبیح“ (حالات زندگی اور کلام کا مجموعہ، اشاعت اور ۱۹۸۱ء، ناشر: ادارہ رشیدیہ، خانقاہ عادیہ پٹنہ سٹی)

۱۱۲ مولوی سید حسن رضا ثاقب عظیم آبادی، ولادت: ۱۸۹۸ء، وفات: ۱۹ جنوری ۱۹۷۷ء بوقت ۹ بج کر ۴۰ منٹ، مزار: منفل کی مسجد، محلہ شاہ کی الٹی پٹنہ سٹی، صدر دروازہ کے قریب، پورب جانب، کتبہ موجود نہیں، تصنیف و تالیف (۱) ”یادگار عشق“ و حضرت رکن الدین عشق دہلوی ثم عظیم آبادی کے احوال و آثار، مع مقدمہ از مولانا سید سلیمان ندوی (ترجمہ) سال طبع: ۱۳۴۸ھ، سلسلہ مطبوعات نمبر ۱۱، انجمن ترقی اردو پٹنہ، بہ اہتمام سید احمد رضا مالک و منیر اسلامی پریس، پٹنہ سٹی قیمت ایک روپیہ چار آنے (۲) ”عظیم آباد“ پٹنہ کی گلدستہ ادبی تحفیں“، ناشر: سماج فکشا جوڑ بیار، پٹنہ

سن اشاعت: ۱۹۹۱ء، اشاعت اول: ایک ہزار۔ ۳۳، سرمایہ نشاط ”دکلام ثاقب“، سال اشاعت: ۱۹۷۷ء، مطبوعہ لیل یتھوپریس، پٹنہ

(۴) رسالہ المصباح پٹنہ سے اپریل ۱۹۳۳ء میں جاری کیا۔ (۵) آل انڈیا ریڈیو پٹنہ داروہ پروگرام میں، نے ثاقب عظیم آبادی کے حالات اور ان کے کلام پر مشتمل لگ بھگ پینتالیس منٹ کا پروگرام، ان کے ایک عزیز شاگرد منظر امام داس وقت اس شیکشن میں پروگرام ایکڑیکٹو کے عہدہ پر تھے، نے نشر کیا تھا اور یہ ٹیپ، ٹیپ لائبریری میں محفوظ کر دیا تھا، محفوظ رہ سکا کہ نہیں، معلوم نہیں۔ (۶) راقم السطور نے "مرتب" پٹنہ کے شمارہ جولائی ۱۹۳۴ء میں ثاقب صاحب مرحوم کی حیات ہی میں ایک تعارف، حالات و کلام، شائع کیا تھا۔ مرتبہ گذار ۳ تا ۳۳ (۴۴ رسالہ "صبح نو" پٹنہ (شمارہ جنوری ۱۹۳۴ء تا ۱۹۳۵ء) میں راقم کا ایک مضمون "شام عزت علی صبح وطن کرتے ہوئے" کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس شمارہ میں غزلیں بھی شائع ہوئی تھیں۔ قطعہ تاریخ دفاتر بھی موجود ہے۔

ماہنامہ جامعہ کے خصوصی شمارے

ڈاکٹر مختار احمد انصاری نمبر

ڈاکٹر انصاری مرحوم برصغیر کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے، انہوں نے
کہ ان کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں بہت کم لکھا گیا۔ جامعہ کے اس خصوصی شمارے
سے یہ کمی کسی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔ قیمت: پانچ روپے، علاوہ محمول ڈاک

مولانا حافظ محمد اسلم حیراچوری نمبر

مولانا اسلم حیراچوری مرحوم جید عالم اور اردو کے مایہ ناز مصنفین میں سے تھے۔
اس خصوصی شمارے میں مرحوم کی شخصیت اور علمی و مذہبی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی
گئی ہے۔ قیمت: چھ روپے، علاوہ محمول ڈاک

اسلوب (تعریف، توضیح اور تشکیل)

اسلوب یا اسٹائل سے عام طور پر کسی مصنف کا طرز بیان، یا انعام نگارش، مراد لیا جاتا ہے، لیکن اسلوب کی تعریف اور اس کی تعبیر و تشریح یا توضیح دراصل اتنی آسان نہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف ادب اور لسانیات کے ان تمام عالموں نے کیا ہے جنہیں مطالعہ اسلوب سے دلچسپی رہی ہے، اور جو اسلوب کے مسئلے پر مختلف زاویوں سے غور کرتے رہے ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف ادیبوں، نقادوں، دانشوروں، مفکروں اور علما کے ادب نے اپنے اپنے طور پر اسلوب کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ انہیں ماہرین اسلوبیات اور لسانیاتی طرز فکر رکھنے والے عالموں کا ایک فعال طبقہ بھی ہے، جس نے اسلوب کی تعریف اور اس کی تشریح و توضیح ایک مخصوص زاویے سے کی ہے۔ لغات اور مختلف انسانی کلوپیڈ یا ز میں بھی اسلوب کی متعدد تعریفیں ملتی ہیں، مثلاً آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں اسلوب کے بحیثیت اسم ۲۸ معنی، اور بحیثیت فعل ۶ معنی دیے گئے ہیں۔ لیکن اسلوب کی جتنی زیادہ تعریفیں، تعبیریں اور تشریحیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اسلوب کا مسئلہ اتنا ہی زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی صورت حال میں اسلوب کی جامع و مانع تعریف کا کوئی ایسا ضابطہ مرتب کرنا جو نظری اعتبار سے بھی صحیح ہو اور عملی نقطہ نظر سے بھی مکمل ہو، ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔

ڈاکٹر مرزا خلیل بیگ، پچھتر شعبہ لسانیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

اس بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ انتقادی ادب میں اسلوب کی جتنی تعریفیں ملتی ہیں، ان میں سے بیش تر داخلی و تاثیراتی ردّ عمل کا نتیجہ ہیں۔ خالص زبان کے نقطہ نظر سے اور صرف فن پارے کو بنیاد مان کر اسلوب کی تعریف بہت کم کی گئی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اسلوب کی معتبر اور اطمینان بخش تعریف و توضیح زبان کی خصوصیات کو مد نظر رکھنے ہوئے ہی کی جاسکتی ہے۔

سب سے پہلے ہم اسلوب کی اُن تعریفوں پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے جو ادیب، نقاد، دانشور، مفکر، فلسفی اور اسی قبیل کے دیگر ماہرینِ علم و فن وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہے ہیں: مشہور فرانسیسی مصنف اور نپچری بغون (۱۷۷۰-۱۸۷۸ء) کا کہنا ہے کہ ”اسلوب ہی خود انسان ہے“ بغون کی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے انگریزی شنگار اور مورخ گین (۱۷۳۷-۱۷۹۴ء) نے کہا ہے کہ ”اسلوب‘ کردار یا شخصیت کا عکس ہے“۔ انگریزی کے معروف ادیب اور ہجو نگار سوئفٹ (۱۶۶۷-۱۷۴۵ء) کے نزدیک ”مناسب الفاظ کا مناسب جگہوں پر استعمال“ ہی اسلوب کی سچی تعریف ہے۔

امریکی انشاپرداز اور شاعر ایرسن (۱۸۰۳-۱۸۸۲ء) کے مطابق ”انسان کا اسلوب اُس کی ذہنی آواز ہے“۔ مشہور جرمن فلسفی شوپنہاور (۱۷۸۸-۱۸۵۰ء) کا قول ہے کہ ”اسٹائل حیا کا سایہ ہے“۔

اطالوی فلسفی اور مدیر کروچے (۱۸۶۶-۱۹۵۲ء) کا کہنا ہے کہ ”جب اظہارِ وجدان کی ہمابری کرے تو اسٹائل وجود میں آتا ہے“۔

انگریزی مصنف کوئل کوک (۱۸۶۳-۱۹۴۴ء) کے نظریے کے مطابق ”تحریر میں اسلوب بالکل ویسا ہی ہے جیسے دیگر انسانی تعلقات میں اچھی عادتیں“۔

انگریزی ادبیات کے ماہر اور مشہور نقاد ملٹن مرے (۱۸۸۹-۱۹۵۷ء) نے ”اسلوب“ سے تین معنی مراد لیے ہیں۔ پہلے معنی میں اسلوب سے مراد ”اظہار کی وہ ذاتی انفرادیت ہے جس کی بنا پر ہم کسی مصنف کو پہچان لیتے ہیں“ دوسرے معنی میں اسلوب سے مراد ”اظہار کا فن ہے“ اور

تیسرے معنی میں اسلوب سے مراد ”اعلا مقصودِ ادب“ ہے۔ تلے
ایک اور انگریزی نقاد لوکس (۱۸۹۳ء — ۱۹۶۷ء) کا خیال ہے کہ ”اسلوب وہ طریقِ کار
ہے جس سے فن کار دوسروں کو متاثر کرتا ہے“۔ تلے
اسلوب سے متعلق موجودہ دور کے دواور عالموں کے خیالات بھی معلوم کرتے چلیں۔ سلیڈ نے
اسلوب کی تعریف یوں کی ہے: ”جو کچھ کہا جائے اس کے کہنے کا ڈھنگ“۔ تلے چٹن کی تعریف کے
مطابق اسلوب، ”کسی کام کو سرانجام دینے کا انفرادی انداز“ ہے۔ تلے
ایک اور ہمعصر اسکالر گرے کا ذکر بھی بے جا نہ ہوگا جس نے اسلوب سے کم از کم سات چیزیں
مُراد لی ہیں، مثلاً اسلوب بحیثیتِ فرد، اسلوب بحیثیتِ متکلم، اسلوب بحیثیتِ زبان، اسلوب بہ
حیثیتِ رویہ، وغیرہ۔

انگریزی ادبیات کے ایک اور ہمعصر عالم گراہم ہفد نے ڈرائیڈن (۱۶۳۱ء — ۱۷۰۰ء) کے
نظریے سے استفادہ کرتے ہوئے اسلوب کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ”زبان خیال کا لباس ہے،
اور اسلوب اس لباس کی مخصوص تراش اور وضع ہے“

اردو کے مشہور نقاد پروفیسر آل احمد سرور نے اسلوب کو موٹے طور پر ”بیان کا طریقہ“ کہا ہے۔
اُن کے نزدیک یہ اسلوب کا پہلا مفہوم ہے جس کا اطلاق بول چال کی زبان اور سائنس یا علوم کی زبان
پر ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ سرور صاحب کا خیال ہے، ادبی زبان میں صرف بیان کافی نہیں، ”حسن بیان“
بھی ضروری ہے۔ یہ ان کے نزدیک اسلوب کا دوسرا مفہوم ہے۔ اسلوب کا تیسرا مفہوم ان کے نزدیک
”انفرادیت کا حسن“ ہے جو انھوں نے ڈلٹن مرے سے لیا ہے، اور جس سے وہ ”الو کھاپن“، ”نیاپن“،
”بانکپن“، اور ”ندرت“ وغیرہ مُراد لیتے ہیں۔ لیکن اس تعریف کو وہ اسلوب کی جامع تعریف نہیں سمجھتے۔
ان کے نزدیک اسلوب کی جامع تعریف ” واضح خیال کا موزوں الفاظ میں اظہار“ ہے۔ تلے

(۲)

علمائے ادب اور دیگر اہل علم نے اسلوب کی اب تک جتنی تعریفیں کی ہیں، انھیں مین بڑے
حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ اسلوب کی وہ تعریفیں جو مصنف کی امتیازی خصوصیت یا انفرادیت کی حیثیت سے لگائی ہیں۔

۲۔ اسلوب کی وہ تعریفیں جو عام انسانی رویے کی خصوصیت کی حیثیت سے کی گئی ہیں۔

۳۔ اسلوب کی وہ تعریفیں جو خیال اور زبان کی خصوصیات کی حیثیت سے کی گئی ہیں۔

۱۔ مصنف کی امتیازی خصوصیت یا انفرادیت کے نقطہ نظر سے اسلوب کی جو تعریف کی گئی ہے وہ

اس نظریے پر مبنی ہے کہ ہر مصنف کا، زبان کے استعمال کے سلسلے میں اپنا ایک مخصوص رویہ اور منفرد انداز ہوتا ہے، جو اسے دوسرے مصنف سے ممتاز کرتا ہے۔ انگریزی مصنف ہربرٹ ریڈ ۱۸۹۳ء۔

(۱۶۹۸) کے خیال میں جس طرح زبان کے محاورے کا سچائی کے ساتھ دوسرے زبان کے محاورے میں ترجمہ نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح کسی مصنف کے اسلوب کو جو کہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے نہ تو کوئی دوسرا مصنف اپنا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی نقل یا تقلید کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر جانسن (۱۷۹۱-۱۸۴۷) کو بھی اس نظریے سے اتفاق ہے۔ اس کا قول ہے کہ ”کوئی بھی انسان

خواہ وہ کیسا ہی ہو، ایک الونکا اسلوب رکھتا ہے۔ براؤن نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی مصنف کا اسلوب اس کی اتنی ذاتی چیز ہوتی ہے جیسے اس کی اپنی انگلیوں کے نشان۔ یہ تمام توہمات ہیں اسلوب کے حوالے سے کہ دار کے عکس یا شخصیت کے اظہار یا مصنف کی انفرادیت کے تصور کی طرف بے جاتی ہیں۔ اس طرح لغوں، لیکن، ایرسن، اور ڈلٹن مرے وغیرہ نے اسلوب کی جو تعریفیں کی ہیں، انھیں اس ضمن میں بہ آسانی رکھا جاسکتا ہے۔

اس نظریے کی تنقید کے طور پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بہت سے مصنفین کا اپنا منفرد انداز بیان اور مخصوص اسلوب ہوتا ہے، اور الفاظ کے استعمال یا زبان کی دیگر خصوصیات کی بناء پر وہ فوراً پہچان لیے جاتے ہیں لیکن جو اسلوب یا خصوصیات یا الفاظ کوئی مصنف استعمال کرتا ہے وہ بقول پروفیسر آل جی سروس ایک دور یا مروج یا رواج کے بھی آئینہ دار ہوتے ہیں، یعنی وہ ”انفرادی“ کے نام پر جماعتی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔ لہذا ہم بات یہ ہے کہ بہت کی خاص، ہدایتی اور رہنمائی انداز کی تجزیروں، مثلاً سرکاری بیانات، قانونی دستاویزات یا سائنسی جائزوں وغیرہ میں مصنف کی انفرادیت کی بجائے اس کی مکمل خود معدومیت SELF-EFFACEMENT دیکھنے کو ملتی ہے۔

۴۔ اسلوب کی بہت سی تعریفیں عام انسانی رویے کی خصوصیت کی حیثیت سے بھی کی گئی ہیں۔

یہ اسلوب کی وسیع معنوں میں تعریف ہے۔ اس کا تعلق نہ صرف تحریر و تقریر اور دیگر انسانی رویوں سے ہے،

بلکہ زندگی کے عام غیر لسانی روئوں سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ اس میں انسان کی بول چال، رہن سہن، چال ڈھال، وضع قطع اور سبب و سبب وغیرہ کا انداز شامل ہوتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے رویے، اسلوب (جو یہاں بہت وسیع مفہوم میں استعمال کیا جا رہا ہے) کے تعین میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چٹن کی تعریف اسی زمرے میں آتی ہے۔ چونکہ اسلوب کی اس قسم کی تعریفوں کا دائرہ بہت وسیع ہے اس لیے یہ نفسیات، انسانیات، اور سماجیات جیسے علوم کا بھی احاطہ کرتی ہیں، لیکن ہمارے یہ بہت پہلی ہو گا کہ ہم اسلوب کی صرف انہیں تعریفوں پر غور کریں جن کا تعلق زبان کے استعمال سے ہے۔

۳۔ تیسرے زمرے میں اسلوب کی وہ تعریفیں شمار کی جاتی ہیں جو خیال اور زبان دونوں کی خصوصیات کی حیثیت سے کی گئی ہیں۔ ان میں زبان کے مناسب و سوزوں استعمال اور خیال کے موثر اظہار پر زور پایا جاتا ہے۔ سوئیٹس، سائیڈ، کوئلر کونج، ٹوکس، گراہم ہف اور آئی احمد سرور وغیرہ اسلوب کی جو تعریفیں کی ہیں، ان کا تعلق اسی زمرے سے ہے۔ شو بہاؤز اور کروچے کی تعریفیں بھی غالباً انہیں خصوصیات کی طرف اشارہ ہیں۔

اس بارے میں ذکر یہاں رہے جانے ہو گا کہ اسلوب کو پہلے زور خیال کیا جاتا تھا اور زبان کو ہر طرح کی آرائشوں اور زیبائشوں سے بوجھل بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن جیساکہ ہم جانتے ہیں اس طرح کی زمیع کاری یا صنائی زبان کی محض خارجی خصوصیت ہوتی ہے، اور مفہوم یا خیال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بے جا مرصع سازی اور حسن کاری سے زبان کا اپنا فطری حسن زائل ہو جاتا ہے اور اس میں تصنیف کا بے ڈھنگا پن پیدا ہو جاتا ہے۔

اسلوب کا ادب کے ساتھ گہرا رشتہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ آج بھی اسلوب سے ادبی زبان کو بدلیتے ہیں، اور اسلوب کو اچھی، 'موثر' اور 'خوبصورت' تحریر کی خصوصیت سمجھتے ہیں۔ اسلوب کو اب تک صرف ادبی نقاد کی توجہ کا مرکز خیال کیا جاتا تھا، لیکن زبان اور اسلوب کے درمیان گہرے باہمی رشتے کی بنیاد پر انہیں کے بعد اسلوب کا مطالعہ ماہرین لسانیات کی بھی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

اسلوب سے کسی مصنف کے یہاں زبان کا انفرادی استعمال بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تیر کے یہاں

زبان کا جو مخصوص استعمال ملتا ہے اسے میر کا اسلوب بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح دوسرے مصنفین کے زبان کے استعمال کو بھی اسلوب کا نام دیا جاتا سکتا ہے، مثلاً غائب کا اسلوب، ڈپٹی نذیر احمد کا اسلوب، پریم چند کا اسلوب یا اسی طرح دیگر مصنفین کا اسلوب، کسی شخص کا ادبی طبع یا لفظ یا کسی دور یا دبستان کے زبان کے استعمال کو بھی اسلوب کہہ سکتے ہیں، مثلاً ایہام گزیر کا اسلوب، دبستان لکھنؤ کا اسلوب یا ترقی پسند مصنفین کا اسلوب، اسی طرح کسی شاعری یا ادبی صنف میں زبان کے استعمال کو بھی اسلوب کا نام دیا جاسکتا ہے، مثلاً غزل کا اسلوب، قصیدہ کا اسلوب، مثنوی کا اسلوب، ناول کا اسلوب وغیرہ۔ ان تمام مثالوں میں اسلوب سے ’زبان‘ یا ’زبان کا مخصوص و منفرد استعمال‘ مراد ہے، لیکن زبان سے ’اسلوب‘ مراد یہ حالت ہے جیسا کہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً حکیم آغا جان عکاش نے غائب کی مشکل پسندی سے عاجز آکر جیب پر کہا تھا کہ:

زبان میر سمجھ اور کلام میر نہ سمجھ

مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھ

تو ”زبان میر“ سے ان کی مراد میر کا اسلوب تھا جو غائب کے شکل اور پیچیدہ اسلوب کے مقابلے میں سادہ اور سہل اسلوب تھا۔

ادبی تنقید میں ’اچھے‘ اور ’برے‘ اسلوب کی تخصیص بھی پائی جاتی ہے، میر کا مایاب، اور ’نا کام‘ اسلوب کی اصطلاحیں بھی ملتی ہیں، اور اسلوب کو اس کی ’خوبی‘ یا ’خامی‘ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ادبی تنقید میں اس طرح کے اقداری فیصلے بھی بہت عام ہیں، مثلاً ’سادہ‘، ’بے تکلف‘، ’موزوں‘، ’خوش آہنگ‘، ’شگفتہ‘، ’خوبصورت‘ یا ’مرصع‘ اسلوب۔

(۳)

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، اسلوب کا مطالعہ لسانیات کا بھی ایک میدان ہے، لیکن لسانیات میں ذوق اور وجدان کی بنیاد پر اقداری فیصلے نہیں کیے جاتے۔ یہاں اسلوب کو نہ تو کوئی زیور سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی وصف یا ٹیس۔ اچھے اور برے اسلوب کی تخصیص بھی لسانیاتی نقطہ نظر سے بے معنی ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق تاثراتی رد عمل سے ہے۔ علاوہ انہی لسانیات میں اسلوب کا مطالعہ صرف تحریری زبان ہی تک محدود نہیں رہتا، اور نہ ہی اس کا تعلق زبان کے

کسی ایک پہلو سے ہوتا ہے، بلکہ اس میں زبان کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ لسانیاتی مطالعہ اسلوب میں معنی سے زیادہ زبان کی ساخت اور ہیئت پر زور ہوتا ہے۔

یہیں اسلوب کا وہ تعریف زیر بحث آتی ہے جو کلینتہ برڈکس اور رابرٹ پن وارن نے بہ حیثیت انتخاب *STYLE AS CHOICE* کی ہے، جس سے وہ کسی شاعر کا لفظوں کے انتخاب اور ترتیب و تنظیم کا طریقہ مراد لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک الفاظ کے انتخاب اور انکی ترتیب و تنظیم کا مسئلہ دراصل ہیئت کا مسئلہ ہے، لہذا اسلوب اپنے وسیع مفہوم میں لازماً ہیئت کا مترادف ہے۔

انکو سٹ نے اپنے مضمون *ON DEFINING STYLE* میں انتخاب کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انتخاب سے اس کی مراد ”مبادِل اظہارات کے درمیان انتخاب“ سے ہے جو ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کہنے، یا ایک ہی مفہوم کو مختلف انداز سے ادا کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اس موقع پر امریکی ماہر لسانیات باکٹ کا ذکر غالباً بے جا نہ ہوگا جس نے اسلوب کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ ”ایک ہی زبان کے دو کلمات، جن سے تقریباً ایک ہی معنی مراد ہوں، لیکن جو اپنی لسانیاتی ساخت میں مختلف ہوں، ابراقتبار اسلوب مختلف کہے جائیں گے“ مثلاً باکٹ کے اس خیال سے گلین، اوہمن، وار برگ اور چند دوسرے ماہرین لسانیات بھی متفق نظر آتے ہیں۔

جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے، یہ الفاظ کی سطح پر بھی ممکن ہے اور صوتی، صرفی اور قواعدی سطح پر بھی، نیز انتخاب اسلوبیاتی بھی ہو سکتا ہے اور غیر اسلوبیاتی بھی۔ انتخاب کا مسئلہ ایک طرح سے مترادفات یا قریب المترادفات کا مسئلہ ہے، کیوں کہ جب تک دو یا دو سے زائد الفاظ یا کلمات کے معنی تقریباً ایک جیسے نہ ہوں، ان کا انتخاب اسلوب کی تشکیل میں معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔

ایک ہی بات کو مختلف ڈھنگ سے کہنے یا ایک ہی خیال کو مختلف انداز سے ادا کرنے کی مثالیں بول چال کی زبان میں بھی پائی جاتی ہیں اور ادب میں بھی، نیز شاعری میں بھی اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں اور نثر میں بھی۔ مثال کے طور پر ان جملوں کو دیکھیے :

(۱) پانی برس رہا ہے۔

(۲) آپ کہاں سے آرہے ہیں؟

(۳) آپ بیٹھے ہیں ابھی آیا۔

(۴) یہ کتاب میں نے ہی آپ کو دی تھی۔

(۵) سورج ڈوبتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔

ان جملوں میں جو بات کہی گئی ہے یا جو مفہوم ادا کیا گیا ہے اسی معنی و مفہوم علی الترتیب ذیل کے جملوں میں بھی ادا کیا گیا ہے:

(الف) بارش ہو رہی ہے۔

(ب) آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟

(ج) آپ تشریف رکھئے میں ابھی حاضر ہوا۔

(د) یہ کتاب میں نے ہی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔

(۵) آفتاب غروب ہوتے ہی ہر سو تاریکی پھیلی گئی۔

ادھر کے دونوں طرح کے جملے ایک ہی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ معنی و مفہوم اور اداسے مطلب کے لحاظ سے (۱) اور (الف)، (۲) اور (ب)، (۳) اور (ج)، (۴) اور (د)، (۵) اور (۵)۔ ایک ہی طرح کے جملے ہیں، لیکن لسانیاتی ساخت اور الفاظ کے انتخاب، نیز ان کی ترتیب و تنظیم کے لحاظ سے ان جملوں میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ یہی فرق دونوں طرح کے جملوں میں اسلوب کا فرق ہے، کیوں کہ یہاں ایک ہی بات کو مختلف ڈھنگ، مختلف انداز اور مختلف طور سے کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اسی طرح غالب نے جو بات اس شعر میں کہی ہے۔

سب کہاں کچھ لاروگل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہو گئی کرپنہاں ہو گئیں

تقریباً وہی بات ناسخ نے اپنے اس شعر میں دوسرے انداز سے کہی ہے۔

ہو گئے دفن ہزاروں ہی گل اندام اس میں

اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستان پیدا

یہ دونوں اشعار مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، لیکن غالب اور ناسخ کے کہنے کے انداز میں فرق ہے۔ یہی فرق دونوں اشعار یا دونوں شاعروں کے درمیان اسلوب کا فرق ہے۔

میر اور غالب کے یہاں ایسے بہت سے اشعار ملتے ہیں جن میں خیال و مضمون یا مفہوم تو تقریباً ایک ہی جیسا ہے، لیکن مفہوم کو ادا کرنے کا انداز یا طرز مختلف ہے، لہذا ان کے اسلوب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسلوب کا یہ فرق یا امتیاز شاعر کی 'انفرادیت' کے تعین میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور نہ صرف موضوع سے کسی شاعر کی انفرادیت کا انداز نہیں لگایا جاسکتا، کیوں کہ موضوع خواہ کیا ہی ہو یہ کسی ایک شخص کی 'ملکیت' نہیں ہوتا۔ ایک ہی موضوع پر کہے گئے۔ میر اور غالب کے اشعار کے درمیان اسلوبیاتی فرق کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

(۱) میر:

سراپا اُن نے ترا ہاتھ پُزن نے دیکھا زخم شہید ہوں میں تری تیغ کے لگانے کا
غالب:

نظر لگے کہیں اُس کے دست و بازو کو یہ لوگ کیوں مرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں
میر:

کون کہتا ہے زخموں پر تم امداد کرو ہم فراموش ہوؤں کو بھی کبھی یاد کرو
غالب:

تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو
میر:

بھاگے مری صورت سے وہ، عاشق میں مُسکی شکل پر
میں اسکا خواہاں اس قدر، وہ مجھ سے بیزار اس قدر

غالب:

ہم ہیں مُشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرا کیا ہے

(۴) تیر:

عشق کرتے ہیں اُس پری رُو سے تیر صہ حب بھی کیا دوانے ہیں

غالب:

چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے
 دو مختلف لسانی اظہار کے درمیان اسلوبیاتی فرق کی ایک اور مثال دیکھیے۔ مرزا حبیب علی
 بیگ سرور نے قصائد عجائب (۱۸۶۴ء) میں طلوع آفتاب کا منظر ان الفاظ میں بیان کیا ہے:
 ”جس وقت زراغِ شب نے بیضہ ہائے انجمِ آشیاء مغرب میں چھپائے، اور صیادانِ
 بحر خیز دامِ بردوش آئے، اور سیمرغِ زردیں جناح، مطلقاً بال، غیرت لعل، نقصِ مشرق
 سے جلوہ افروز ہوا، یعنی شب گزری روز ہوا“

اسی مفہوم کو اسماعیل میرٹھی نے بالکل سیدھے سادے انداز میں صرف ایک مصرعے میں یوں ادا
 کر دیا ہے۔ ع

رات گزری نور کا ترکا ہوا

اں مشالوں میں سرور اور اسماعیل نے قریب قریب ایک مفہوم کو الگ الگ انداز سے
 ادا کیا ہے، یہاں ایک دوسرے کے اسلوب کا فرق بالکل واضح ہے۔
 اس نوع کی مثالیں میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیوں میں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ بشلی نے
 موازنہ انیس و دبیر میں میر انیس اور مرزا دبیر کے متجوز المضمون مرثیوں کی ایک طویل فہرست
 دی ہے۔ ان مرثیوں کے مطالعے سے دونوں شعراء کے درمیان اسلوب کے فرق کا اندازہ بہ
 خوبی لگایا جاسکتا ہے۔ یہاں انیس و دبیر کے ہم مضمون اشعار کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:
 (۱) میر انیس۔

پانی تھا گرم، گرمی روزِ حساب تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی

مرزا دبیر:

مثلی تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب ہوتی تھیں سیخ موج پہ مرغابیاں کباب

(۲) میرا نہیں:

اک گٹھا چھانگتی ڈھالوں سے ستم گاروں کی

مرزا دبیر:

گرد عباس کے کثرت تھی ستم گاروں کی

جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، انتخاب اسلوبیاتی بھی ہو سکتا ہے اور غیر اسلوبیاتی بھی۔ لیکن انتخاب خواہ اسلوبیاتی ہو یا غیر اسلوبیاتی، اس کا پہلے قواعدی ہونا یعنی قواعد کے اصولوں پر پورا احراز لازمی ہے۔ تقریباً ہم معنی اظہار یا قریب قریب ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ، تراکیب، فقروں اور جملوں کے درمیان انتخاب کو اسلوبیاتی انتخاب، اور دوا لگ الگ معنی رکھنے والے لسانی اظہار کے درمیان انتخاب کو غیر اسلوبیاتی انتخاب کہتے ہیں۔ مثلاً ”آپ کا خط ملا“ کی جگہ اگر یہ کہا جائے کہ ”آپ کا غایت نامہ پہنچا“ تو اسلوبیاتی انتخاب ہو گا، لیکن اگر ”آپ کا خط ملا“ کی جگہ ”آپ کا تار ملا“ کہا جائے تو ”خط“ اور ”تار“ کے درمیان لفظی انتخاب کو غیر اسلوبیاتی انتخاب کہیں گے۔ بول چال کی زبان اور ادب و شاعری سے جو مثالیں گذشتہ سطور میں پیش کی گئی ہیں وہ تمام مثالیں اسلوبیاتی انتخاب کے ذیل میں آتی ہیں کہ ان میں قریب قریب ایک ہی مضمون اور ایک مفہوم کو الگ الگ انداز سے ادا کیا گیا ہے۔

میرا نہیں کے مرثیوں میں اسلوبیاتی انتخاب کی بڑی اچھی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً ”اوس“ اور ”شبنم“ دونوں ہی ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن کلام میں اسلوبیاتی شان پیدا کرنے کے لیے میرا نہیں نے کہیں ”اوس“ کا استعمال کیا ہے اور کہیں ”شبنم“ کا۔ مثالیں یہ ہیں:

کھا کھا کے اوس اور بھی سبز ہوا

تھا موتیوں سے دامن صحرایہ ہوا

ادریغ

شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے

شبلی نے اس اسلوبیاتی نکتے کو ”فصاحت“ کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ”اوس“ کے بجائے ”شبنم“ کا لفظ لایا جائے تو ”فصاحت خاں“ میں مل جائے گی، اور اگر ”شبنم“ کی جگہ ”اوس“ کا

لفظ لایا جائے تو ”قصاحت بالکل ہوا ہو جائے گی“ میرا تیس کے اسلوبیاتی انتخاب کی ایک اور مثال دیکھئے۔ ”صحرا“ اور ”جنگل“ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ایک جگہ میرا تیس نے ”صحرا“ اور دوسری جگہ ”جنگل“ استعمال کیا ہے، مثلاً ع
فرمایا آدمی ہے کہ صحرا کا جانور

اور س

طائر ہو ہیں مست، ہرن بزرہ زار میں جنگل کے شیر کو بچ رہے تھے کچار میں
اسلوبیاتی اور غیر اسلوبیاتی انتخاب کا فرق ایک اور مثال کے ذریعے یوں واضح کیا جاسکتا ہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد غبارِ خاطر میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

”میں چائے کو چائے کے لیے پیتا ہوں لوگ شکر اور دودھ کے لیے“
شکر کا ہم معنی لفظ ”چینی“ اور ”چائے“ کا مختلف المعنی لفظ ”کافی“ ہے اس جملے میں ”چائے“
اور ”کافی“ کے درمیان لفظی امتیاز کو غیر اسلوبیاتی انتخاب اور ”شکر اور چینی کے درمیان لفظی انتخاب کو اسلوبیاتی انتخاب کہیں گے:

الف) میں چائے کو چائے کے لیے پیتا ہوں،
کافی کافی
غیر اسلوبیاتی انتخاب
ب) لوگ شکر اور دودھ کے لیے پیتے ہیں،
چینی
اسلوبیاتی انتخاب

اُردو میں اسلوبیاتی انتخاب کی مثالیں صرف الفاظ ہی کی سطح پر نہیں، بلکہ صوتی، صرفی، نحوی
اور قواعدی سطحوں پر بھی پائی جاتی ہیں۔

صوتی

اُردو میں ایسے بے شمار الفاظ ملتے ہیں جن میں دو مختلف آوازوں، خواہ وہ مصمتے ہوں یا مصوتے،
کے درمیان انتخاب سے معنی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ آوازوں کا یہ فرق معنیاتی فرق کے بجائے
اسلوبیاتی فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ اس قسم کی چند مثالیں یہ ہیں:

(۱) مصمتے: سفید / سپید (ف / پ)، شلم / شلم (ج / غ)، نکبت / نگہت (ک / گ)،
شاہ / بادشاہ (ب / د)، استاد / استاذ (د / ذ)، ابرق / ابرک (ق / ک)، قمیص / قمیض

(ص / حق)، تریاق / حریاک / دق / رک، کوئسل / توئسل / دک / رق، بید / بیت / بنیت
(دورت)، نمبر / لمبر / دن / دل، وغیرہ

سر پہ چڑھنا تجھے بھتا ہے، پرانے طرفِ کلاہ
نجد کو ڈر ہے کہ نہ پھینے ترا لمبرِ سہرا
(غالب)

کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام یادِ شاہی
(اقبال)

(۲) مصوئے (طویل و مختصر)، راہ / رہ، شاہ / رشہ، سیاہ / سیہ، نگاہ / نگہ، گناہ / گنہ، ماہ /
مہ، گاہ / گہ، (معنی جگہ) ماہتاب / مہتاب، خاموش / خموش، وغیرہ
بہت دنوں میں تعاقب نے تیرے پیدا کی وہ اک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم تھی
(غالب)

ہوا ہے شہ کا مصاحب پیرے بے اتراتا (غالب)
شاہ کے باغ میں یہ تازہ نہال اچھا ہے (غالب)
ترسی نگاہِ فردایہ، ہاتھ ہے کوتاہ ترا گنہ کہ ٹھیلِ بلند کا ہے گناہ
(اقبال)

خاموش ہے چاندنی قمر کی شاخیں ہیں خموش ہر شجر کی
(اقبال)

قواعدی

قواعدی یا صرفی و نحوی سطحوں پر دو کلمات کے درمیان اسلوبیاتی انتخاب کی حسب ذیل مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

(۱) فعلی شکلیں: آئے / آئیں، بیٹھے / بیٹھیں، فرمایے / فرمائیں، پوچھو ہو / پوچھتے ہو،
بولے ہے / بول رہا ہے، آئے ہے / آتا ہے، چلے ہے / چلتا ہے، آئے / آئے، وغیرہ۔
کیا بودو باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو (میر)

جب نام ترا لیجے تب چشم بھرا آئے
اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آئے
(متر)

آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب (غائب)
یہ ضد کہ آج نہ آئے اور آئے بن نہ رہے (غائب)
جئے ہے دیکھ کے باہن یار پر مجھ کو (غائب)
جئے ہے دل کہ کیوں نہ ہماک بار جلی گئے (غائب)
پہلے قرآنی کو دیکھا ہوتا، اب تو بہت کم بولے ہے (فراق گور کھپوری)
(۲) اسم کی جمع: فطوط / فطوطی، شعراء / شاعروں، الفاظ / لفظوں، منازل / منزلوں، وغیرہ فاعلی
حالت میں: مراسلات / مراسلے، تعطیلات / تعطیلیں، حادثات / حادثے، افولج / فوجیں،
رفاعلی حالت میں)

(۳) اسم فاعل: باشندہ / رہنے والا، مہندہ / دینے والا، جویندہ / ڈھونڈنے والا،
بخشنہ / بخشنے والا، نامہ بر / خط لے جانے والا، نغمہ سرا / گیت گانے والا، خدا ترس /
خدا سے ڈرنے والا، غم خوار / غم کھانے والا، وغیرہ

(۴) اسم مفعول: آزمودہ / آزمایا ہوا، پڑمردہ / پڑجھایا ہوا، خوابیدہ / سویا ہوا، شکستہ /
ٹوٹا ہوا، رسیدہ / پہنچا ہوا، وغیرہ۔

(۵) نجوی ساخت و ترتیب: اُن کی آمد پر / اُن کی تشریف آوری پر، رہائی طلسم سے اس گرفتار
محبت کی (فسادہ عجائب)، شروع قہقہے کا (باغ و بہار)، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ
کی (باغ و بہار)۔

(۶) مرکب توصیفی: حُسن ظاہری / ظاہری حُسن، لشکر شاہی / شاہی لشکر، شب تاریک /
تاریک شب، ابر سیاہ / سیاہ بادل، وجہ خاص / خاص وجہ، آہ سرد / ٹھنڈی آہ،
طفل صغیر / چھوٹا بچہ، وغیرہ

(۷) مرکب اضافی: تازگی خیال، خیال کی تازگی، باعثِ فخر / فخر کا باعث، جدائی محبوبہ
محبوب کی جدائی، نشہ دولت / دولت کا نشہ، دردِ دل / دل کا درد، بوسے گل / پھول کی ہانک

نورِ سحر / صبح کی روشنی، وغیرہ

(۸) مرکبِ عطفی: شب و روز / رات دن، نشیب و فراز / اونچ نیچ، (اتار چڑھاؤ)، اتحاد و اتفاق / میل جول، بود و باش / رہن سہن، درس و تدریس / پڑھنا پڑھانا، آبا و اجداد / باپ دادا، زندگی و موت / زندگی اور موت، خیر و شر / بھلائی اور برائی، رنج و راحت / دکھ اور سکھ، وغیرہ۔

(۹) تمیز و متعلقِ فعل: تقریباً / قریب قریب، خصوصاً / خاص طور سے، قصداً / جان بوجھ کر، فی الفور / بہت جلد، فی الحقیقت / حقیقت میں، زہار / ہرگز، سداً / ہمیشہ، مانگا / اچانک، آخر الامر / آخر کار، حتی الامکان / جہاں تک ہو سکے، نہ انہ، نہ
رو میں ہے رخشِ عمر، کہاں دیکھے تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں

(غالب)

(۱۰) حروف: تار تک / تلک، پر پر، اگر / گر، پر / لیکن / از / سے، در / میں، یا / اے، حیف / افسوس، برابر، بار ساتھ، قبل / پہلے، گو / اگرچہ، وغیرہ۔

گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تودم ہے (غالب)

آگے آتی تھی حالِ دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی

(غالب)

ان کے علاوہ اردو میں تراکیب، محاورات اور امثال کا ایک کثیر ذخیرہ موجود ہے جو اسلوبیاتی انتخاب کی بہت عمدہ مثالیں پیش کرتا ہے۔

(۱۱)

متبادل اظہارات کی جو مثالیں گذشتہ سطور میں پیش کی گئی ہیں انہیں ایک طرح سے زبان کے استعمال میں تباین بھی کہہ سکتے ہیں، لہذا اسلوب کی ایک تعریف زبان کے استعمال میں تباین کی حیثیت سے بھی کی جاسکتی ہے۔ زبان کی مختلف سطحوں پر تباین کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں جو اسلوب کی تشکیل میں بید معاون ثابت ہوتی ہیں۔

زبان کی مختلف سطحوں پر تباین کی جو شکلیں پائی جاتی ہیں ان میں کبھی کبھی نارم سے انحراف بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی اسلوبیاتی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لئے چارلز اوس گٹ نے اسلوب کی تعریف نارم سے انحراف کی حیثیت سے کی ہے، لیکن اوس گٹ نے پہلے ایرک ویلنڈر نے یہ کہا تھا کہ ”لسانیاتی مفہوم میں، اسلوب سے عام طور پر ہر وہ خاص پیرایہ اظہار مراد ہے جو عام پیرایہ اظہار کے بالکل برعکس ہو۔“ اگر غور سے دیکھا جائے تو اوس گٹ کی اسلوب کی تعریف، اس تعریف کا اعادہ معلوم ہوتی ہے۔ ”نارم“ سے یہاں زبان کا مقررہ قاعدہ، طے شدہ اصول، تسلیم شدہ معیار، نیز مروجہ نمونہ اور ماڈل مراد ہے جس سے پھر جانایا جس کی خلاف ورزی کرنا ”انحراف“ کہلاتا ہے۔ یہ انحراف صوتی، صرفی، لغوی، نحوی، معنیاتی، قواعدی، غرض کہ زبان کی سطح پر پایا جاتا ہے جو اسلوب کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتا ہے۔

زبان میں انحراف بالعموم نئے لسانی تجربوں، اسلوبی جدوتوں، نیز پیرائہ بیان یا طرز اظہار کے نئے سانچوں کی تلاش کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زبان میں جدت، تنوع، اور اختراع، زبان کے مروجہ قاعدوں، اور مقررہ اصولوں اور نمونوں سے انحراف ہی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی سے زبان میں تازگی، نئے پن اور نئے آہنگ کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر زبان میں کاٹ چھانٹ، تراش خراش، توڑ پھوڑ، اور انحراف و انقطاع کا عمل جاری نہ رہے تو زبان میں نئے نئے الفاظ، نئی نئی تراکیب، نئے نئے پیرایہ اظہار اور نئے نئے اسالیب کی تشکیل کے امکانات ختم ہو جائیں یا بالکل محدود ہو کر رہ جائیں، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو مصنف کے انفرادی طرز اظہار کا تعلق بھی انحراف ہی سے ہے، کیوں کہ کسی مصنف کے یہاں مروجہ نارم سے جس قدر انحراف ہوتا، اس کے یہاں اسی قدر انفرادیت پائی جائے گی۔

انحراف کبھی تو اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کوئی مصنف اپنے اوپر چند التزامات عائد کر لیتا ہے یا وہ ان التزامات کو جو پہلے سے نارم کی صورت میں موجود ہوتے ہیں ترک کر دیتا ہے۔ التزامات کے اسی ترک و اختیار اور رد و قبول سے زبان و ادب میں نئے نئے اسالیب کی تشکیل عمل میں آتی ہے، مثلاً میر تقی میر نے باغ و بہار د ۱۸۰۷ء کے لئے نہایت سادہ اور سلیس زبان کا انتخاب کیا تھا، لیکن باغ و بہار کی تصنیف کے بعد جب مرزا رجب علی بیگ نے فساد عجائب

(۱۸۲۴ء) لکھی تو زبان کے اُس ماڈل سے انحراف کرتے ہوئے نہایت رنگیں اور مقفٰی و مسجع زبان کا انیم اپنے اوپر عائد کر لیا اور اس طرح ایک نئے اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ اسی طرح موجودہ دور کے بے شمار شاعروں نے ردیف و قافیے کی پابندی اور ارکان و اوزان کے التزام کو ترک کر کے 'نثری نظمیں' کہنا شروع کیں ہیں جو بہر حال ایک نئے شعری اسلوب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ادب میں انحراف، اسلوب سے قطع نظر، مسائل، موضوعات، ہیئت، رویت، مزاج، لہجے اور آہنگ کے اعتبار سے بھی پایا جاتا ہے جس سے ادبی روایت میں نئی جہت کے اضافے کے ساتھ ساتھ تنوع، تنازگی، تہذیبی، رنگارنگی اور پہلو داری بھی پیدا ہوتی ہے، اور نئے منظر نامے کی تشکیل بھی عمل میں آتی ہے۔

ادب میں انحراف کی نوعیت زبان میں انحراف کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے، تاہم مطالعہ اسلوب ایک ایسا میدان ہے جہاں زبان اور ادب دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آجاتے ہیں۔ یہاں اس امر کا ذکر ضروری ہے کہ انحراف سے نہ تو غیر معیاری، بے قاعدہ یا بگڑی ہوئی زبان مراد ہے، اور نہ ہی اصول و قواعد زبان کی شکست و ریخت اس کا منشا ہے، بلکہ انحراف سے یہاں زبان کی وہ خصوصیات مراد ہیں جو کسی فن پارے، فنکار، یا کسی دور میں پہلے سے موجود نہیں تھیں (یا اگر موجود تھیں تو ان کی نوعیت بالکل مختلف تھی)، لیکن جو محض زبان میں جدت و تنوع اور ایجاد و اختراع یا پرزے اظہار کے نئے سانچوں کے طور پر معرّف وجود میں آئی ہیں، اور جن کا استعمال ایک مصنف کو دوسرے مصنف سے، یا ایک فن پارے کو دوسرے فن پارے سے لیا ایک دور کے ادب کو دوسرے دور کے ادب سے ممتاز کر دیتا ہے۔

تاہم یہ کسی حد تک 'انحراف' ترسیل و ابلاغ میں دشواری پیدا نہیں کرتا، لیکن یہی انحراف جب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو ابہام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ حد سے زیادہ انحراف ترسیل کی ناکامی کا بھی سبب بنتا ہے اور ترسیل کی ناکامی سے ابلاغ کی ناکامی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے باوصف شاعرین نے انحراف سے بہت زیادہ کام لیا ہے اور طرح طرح کے انحرافات ڈھونڈ نکالے ہیں۔ یہ تقابلی نثر شاعری میں انحراف کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ شاعری کی نحو SYNTAX یا شاعری کی نحو ترکیب و ترتیب نثر کی نحو ترکیب و ترتیب

سے مختلف ہوتی ہے، نیز شاعری کی قواعد یا انہی ترتیب کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی۔ اس میں برابر تباہیں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نثر کے مقابلے میں، شاعری میں انتخابی ضابطوں کی بہت زیادہ خلاف ورزی کی جاتی ہے، مثلاً پامسکی کی یہ مثال دیکھیے:

COLORLESS GREEN IDEAS SLEEP FURIOUSLY

اس جملے کو اردو میں یوں ادا کیا جاسکتا ہے:

بے رنگ سبز تصورات غصے میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں،

برجملہ قواعد کی رو سے بالکل درست ہے، لیکن مہمل ہے، کیوں کہ اس میں انتخابی ضابطوں اور قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا انہیں ٹوٹا گیا ہے۔ انتخابی ضابطوں سے یہاں فعل اور صفت کے ساتھ اسم کی معنوی مطابقت مراد ہے جو ظاہر ہے کہ اس جملے میں نہیں پائی جاتی ہے، کیوں کہ خیالات کا بے رنگ یا سبز ہونا، یا خیالات کا غصے میں بھرا ہونا یا سونا عقلاً سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جملہ مہمل اور بے معنی قرار دیا گیا ہے، اگرچہ ناقواعدی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ذیل کے جملے کو دیکھیے جو ناقواعدی بھی ہے اور مہمل بھی:

FURIOUSLY SLEEP IDEAS GREEN COLORLESS

یعنی:

’میں بھرے ہوئے تصورات سبز بے رنگ‘

شاعری میں جادہ، فصیح اور تخیل آفرینی کے نتیجے میں انتخابی ضابطوں اور قواعدوں کی خوب، خوب خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے جہاں نئے انحراف پیدا ہوتا ہے اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے صد سے زیادہ انحراف ایہام کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں شاعر مہمل گوئی میں جاتی ہے۔

ذیل میں اسلوبیاتی انحراف کی چند مثالیں غالب کے کلام سے پیش کی جاتی ہیں جو متبادل اظہارات کی بھی مثالیں ہیں۔ ہر انحراف متبادل اظہار ہو سکتا ہے لیکن ہر متبادل اظہار انحراف نہیں ہو سکتا۔ کلام غالب کی تمام مثالیں دیوان غالب، صدی ایڈیشن، سر جی۔ ک۔ مام سے لی گئی ہیں:

صوتی

- (۱) آشیان و آشیاں / آشیانہ: پٹھان تھا دام سخت قریب آشیان کے
اڑنے نہ پاسے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے
- (۲) زیادہ زیادہ: نہیں، کہ مجھ کو قیامت کا اعتقاد نہیں
شبِ فراق سے روزِ جزا زیادہ نہیں
- (۳) سوچ (سوچ): فائدہ کیا سوچ آخر تو بھی مانا ہے اسد
دوستی ناداں کی ہے جی کاریاں ہو جائیگا
- (۴) ٹھنبا (ٹھنبا): نہ خم گردب گیا، ہو نہ ٹھنبا
کام گردب گیا، روا نہ ہوا
- (۵) ڈھونڈھا (ڈھونڈھا): حالِ دل نہیں معلوم، لیکن اس قدر یعنی
ہم نے بار بار ڈھونڈھا، تم نے نہ بانہا پایا

لغوی

- (۱) شرم رکھ لی (دلاج رکھ لی): مجھ کو دیا بغیر میں مارا وطن سے دور
شرم رکھ لی مرے خدا نے مری بیکی کی شرم
- (۲) دھرا ہوا (دکھا ہوا): ہو واجب غم ہے یوں جسے تو غم کیا سرکٹے کا
نہ ہوتا اگر جہاں اتن سے تو زانو پر دھرا ہوتا
- (۳) منہ گئیں (بند ہو گئیں): منہ گئیں، اکھو لے ہی کھولنا نکھیں غائب
یار لائے مری بالیں پر اسے، پر کس وقت
- (۴) پرے (دور): ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود
قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں

قواعدی

- (۱) ترا احوال (ترے احوال): غالب ترا احوال نہادیں گے ہم ان کو
وہ سن کے بالائیں، یہ اجارہ نہیں کرتے

- (۲) ترا جلوہ گاہ (تیری جلوہ گاہ):
 سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست
 لیکن خدا کرے وہ تھا جلوہ گاہ ہو
- (۳) بھوں پاس دھوں کے پاس:
 مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے
 بھوں پاس، آنکھ قبلہ حاجات چاہیے
- (۴) گر دگر:
 مٹ جائے گا سر اگر ترا پتھر نہ گھسے گا
 ہوں در پر ترے نامیہ فرسا کوئی دن اور
- (۵) ہوتے تک (ہونے تک):
 آہ کو چاہیے ابک عمر اثر ہوتے تک
 کون جیتا ہے تری ذوق کے سر ہوتے تک
- (۶) دیکھ (دیکھ کر):
 عارض گل دیکھ ایسے یار یاد آیا مجھے
 جوششِ فصل بہاری اشتیاق انگیز ہے
- (۷) مر گئے پر (مر جانے پر):
 زندگی میں تو وہ مغل سے اتحادیت تھے
 دیکھوں اب مر گئے پر کون اٹھا تپے مجھے
- (۸) کو دکی:
 قاصد کو اپنے ہاتھ سے گردن نہ مارے
 اس کی خطا نہیں ہے، یہ میرا تصور ہے
- (۹) تیشے بغیر (تیشے کے بغیر):
 تیشے بغیر مر نہ سکا کوہن اسد
 سرگشتہ، خوابِ رسوم و قیود تھا
- (۱۰) تقاضا (تقاضے کا):
 دل اس کو پہلے ہی ناز واداسے ہے میٹھے
 ہمیں دماغ کہاں صن کے تقاضا کا
- (۱۱) چار موج اٹھتی ہے (چار موجیں اٹھتی ہیں):
 چار موج اٹھتی ہے طوفانِ طرب سے ہر سو
 موجِ گل، موجِ خفق، موجِ مصل، موجِ مشرک
- (۱۲) جا دجا کر:
 کبے میں جا، بجائیں گے ناقوس
 اب تو مانندِ غلبے دیر میں احرام
- (۱۳) کہویں (کہیں):

وحشت و شیفۃ اب مرثیہ کہیں شاید ”سرگیا غالب آخضرہ نوا“ کہتے ہیں
(۱۴) کوئی بتاؤ دکوئی بتائے:

دشعلے میں یکثریمند برق میں یہ ادا کوئی بتاؤ کہ وہ مشغخ مند خو کیل ہے
(۱۵) کسو (کسی):

کیوں ڈرتے ہو عشاق کی بے حوصلگی سے یاں تو کوئی سنتا نہیں فریاد کسو کی
معنوی

(۱۱) صاحب (محبوب):

آئینہ دیکھ، اپنا سامنے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا عورت تھا
(۱۲) شخص (محبوب):

تھی وہ اک شخص کے تصور سے اب وہ رعنائی خیال کہاں
(۱۳) کھلتا (ظاہر ہونا):

کھلے گا کس طرح مضمون پر مکتوب کا بار قسم کھاتی ہے اس کا کرنے کا غم کے جلائی کی

ہمارے شعر ہیں اب صرف دل لگی کے اسد کھلا، کہ فائدہ عرض ہنر ہیں خاک نہیں
نارم اور آتھانی، نہما بطوں سے انحراف کی مثالیں موجودہ دور کے شعرا کے کلام میں
بکثرت پائی جاتی ہیں۔ ذیل میں اس نوع کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے ان شعرا سے
یہاں شعری اظہار کی جہت، الفاظ کے نئے تلازمات اور پیرایہ بیان کے نئے لسانی سانچوں
کی تشکیل کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے:

(۱) زمیں پہ پانو دھرا تو زمین چلنے لگی (تکبیب جلالی)

(۲) حدائق پر شام تھی جیسے میں منتظر (وزیر آغا)

(۳) چھت پر گپیل کے جگر گئی خوابوں کی چاندنی دعا دل منصور کی

(۴) وہ جھپکتی ہوئی کھڑکی نہ ہکتے دروہام (سلطان اختر)

(۵) نیند کے در رمونی ہے دستک (صدر اختر)

- (۶) انگلیاں ہڈیوں کی سطح کھوجتی کھوجتی ٹھک گئیں (قاضی سلیم)
- (۷) جسم گھمٹلی ہوئی آگ میں غسل کرنے لگے (شہر یار)
- (۸) مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی (ناصر کاظمی)
- (۹) کن پوٹوں نے پکارا تھا کہ ہشیار ہوئے (مظہر امام)
- (۱۰) میرے کمرے کو خنسی آئے گی تھوڑی دیر میں (پرکاش فاری)
- (۱۱) پٹلیں جبیک رہا تھا دریچہ کھلا ہوا تھا (محمد علوی)
- (۱۲) ذہن میں کچھ نئے سوال آگے (صادق)
- (۱۳) سلگتی ہوئی ریت کا ذائقہ چند لمحوں میں محسوس کرنے لگو گے (دبرانج کولم)
- (۱۴) اپنی آواز سے کرتے چلو میرا بھے (شہاب جعفری)
- (۱۵) وہی لمحہ مری آنکھوں میں چمٹ جائے گا (شہزاد احمد)
- (۱۶) دیر تک چاند سوچا کیا (عزیز تنائی)
- (۱۷) مرے کمرے میں یادیں سوجھتی ہیں (کفیل آذر)
- (۱۸) گذرتے موسموں کے قہر سے گھاٹل بدن سولا گئے (ریاض مجید)
- (۱۹) یہ پیڑ دھوپ نہایتیں جوابر جھٹ جائے دراشتد متین
- (۲۰) خواب بھی کھیتوں کے نیلے ہو گئے (منیر سیفی)
- (۲۱) رات کے باقاعدہ جسم کو سہلانے ہیں (توصیف تبسم)
- (۲۲) خواب تصنیف کر رہا تھا (نثار ناسک)
- (۲۳) زندگی کو سکتے ہیں (احمد سورتی)
- (۲۴) شب کو جانے کا ہنر (گلزار بخاری)
- (۲۵) دُورِ اقی پر نظریں پھینکے (ایزد عزیز)
- (۲۶) ماسہ دیر تک گونجتا رہ گیا (نجم نیازی)
- (۲۷) آنکھ اک اندھی گلی ہے اور دل (نسیم ذراق)
- (۲۸) پتیوں کے لحافوں میں دبکی ہوئی سو رہی تھی ہوا (راہی معصوم رضا)

(۲۹) پت جھڑا تو نے کس کس کو حیران کیا ہے (ابن نشا)
(۳۰) دھوپ، پیر کے پاس تنگی لیٹی ہے (باقر محمدی)

حواشی

۱۔ اسلوب کو انگریزی میں *STYLE* کہتے ہیں جو لاطینی زبان کے لفظ *STILUS* سے نکلا ہے جس کے معنی اس نکیلے اوزار کے ہیں جس سے قدیم زمانے میں موسم کی تختیوں پر لکھنے کا کام لیا جاتا تھا۔

۲۔ ڈاکٹر ثناء احمد فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں *STILUS* (جس سے انگریزی لفظ *STYLE* نکلا ہے) کو یونانی زبان کا لفظ قرار دیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ *STILUS* لاطینی زبان کا لفظ ہے، نہ کہ یونانی زبان کا۔ دیکھیے ثناء احمد فاروقی، "اسلوب کیا ہے؟" دید و دریافت، دہلی: آزاد کتاب گھر، ۱۹۹۴ء، ص ۲۰۳۔

۳۔ مثلاً ملٹن مرے کا خیال ہے کہ لفظ "اسلوب" پر بحث اگر ذرا بھی سائنسی چھان بین کی روشنی میں کی جائے تو ادبی جمالیات اور اصول تنقید کے تمام حریمات کا احاطہ کرنا ہوگا، اور چھ لکچر تو کیا چھ کتابیں بھی اس بحث کے لیے کم ثابت ہوں گی دیکھئے جہان ملٹن مرے، "THE PROBLEM OF STYLE"، آکسفورڈ پریس، ۱۹۹۷ء، ص ۴۹۔

۴۔ بہ حوالہ عابد علی عابد، اسلوبِ ادبی، گریڈ ریڈ پبلیکیشنز، لاہور، ۱۹۷۷ء، ص ۶۲۔
۵۔ "PROPER WORDS IN PROPER PLACES"، بہ حوالہ جاسع ٹرنر،

STYLISTICS، ریگن بکس، ۱۹۷۳ء، ص ۲۱۔

۶۔ بہ حوالہ ایلن وارنر، *A SHORT GUIDE TO ENGLISH STYLE* (لندن: آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۳ء)، ص ۲۔ [پہلی اشاعت ۱۹۶۱ء]۔

۷۔ بہ حوالہ آل احمد سرمد، "نثر کا اسٹائل"، نظر اور نظریے (نئی دہلی: مکتبہ جامعہ لمبٹا،

۱۴ ایضاً۔

۱۵ بہ حوالہ ریمینڈ جیمز، LINGUISTICS AND LITERATURE (لندن:

ایڈورڈ آرنلڈ پبلشرز، ۱۹۷۴ء) ص ۱۲۔ [پہلی اشاعت ۱۹۷۳ء]۔

۱۶ جان ہڈلٹن سٹریٹ، THE PROBLEM OF STYLE (آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،

۱۹۶۷ء) ص ۴ اور ۵۔ [پہلی اشاعت ۱۹۶۲ء]۔

۱۷ بہ حوالہ عابد علی عابد مصنف کی محولہ کتاب، ص ۵۸۔

۱۸ بہ حوالہ دامودر شکار، TOWARDS A DEFINITION OF STYLE

مشمولہ INDIAN LINGUISTICS، جلد ۲۲، شمارہ ۱ (جنوری۔ مارچ

۱۹۷۲ء) ص ۲۲۔

۱۹ ایضاً، ص ۲۲۰۔

۲۰ دیکھیے آل احمد سرگودہ، "نثر کا اسٹائل"، مصنف کی محولہ کتاب، ص ۴۵-۴۸۔

۲۱ ایضاً، ص ۴۹۔

۲۲ چارلز ایف ہاکٹ، A COURSE IN MODERN LINGUISTICS،

ہندوستانی ایڈیشن، ۱۹۷۰ء) ص ۵۵۶۔ [پہلی اشاعت ۱۹۵۸ء]۔

۲۳ جان لائینر، "تعارف"، NEW HORIZONS IN LINGUISTICS مرتبہ

جان لائینر، دینگون پریس، ۱۹۷۲ء) ص ۱۹۔ [پہلی اشاعت ۱۹۷۰ء]۔

۲۴ بہ حوالہ نلز ایرک انگوسٹ، LINGUISTICS AND STYLE (لندن:

آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۷۱ء) ص ۲۵۔ [پہلی اشاعت ۱۹۶۴ء]۔

۲۵ ایضاً، ص ۲۳ (حاشیہ)۔

۲۶ نوام چامسکی، SYNTACTIC STRUCTURES (روی ہیگ: مونتائ، ۱۹۵۷ء)

ص ۱۵۔

ایرکن ترکمان

ہندوستان میں ترکوں کا ورثہ

مندرجہ بالا موضوع پر مطالعہ کرتے وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو ترک قومیں گشتان اور چین اور بعد میں محمود غزنوی سے لیکر تیموریوں تک چلے در پے ہندوستان آئیں وہ کہاں لگیں اور سیاسی اور سماجی سطح پر ترکوں کے کیا اثرات پڑے؟ اگر ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ۱۱ ویں، ۱۲ ویں اور ۱۳ ویں صدی میں ترکوں کے اثرات ہندوستان پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ اثرات زندگی کے مختلف شعبوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان میں زبان اور ادب کا شعبہ زیادہ اہم نظر آتا ہے۔ ترک بادشاہوں اور امرا نے دل کھول کر شعر و شاعری میں حصہ لیا۔ محمود غزنوی کے دربار میں تین سو کے لگ بھگ شاعر تھے اور اُسے شاعری سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ بابر نے شاعری بھی کی اور علم عروض پر کتاب بھی لکھی۔ امیر خسرو نے شاعری اور موسیقی پر عبور حاصل کیا اور زبان و ادب میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ترک کبھی خاندان بدوش رہے اور کبھی اپنی بستیاں بسائیں۔ اویغور پانچویں صدی عیسوی میں تمدن اور تہذیب میں خاصے آگے تھے۔ چینوں سے ترکوں نے بارود اور ایشم لیا لیکن اسے ترقی دے کر توپ اور اپنی خواہش کے مطابق کپڑے بنائے۔ انھوں نے دوسری قوموں سے اور بھی بہت سی چیزیں لی ہوں گی جن میں جدت پیدا کی ہوگی۔ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ملکوں کا حصہ بن گئی ہیں لیکن بعض اب بھی ترکوں کے حوالے سے مشہور ہیں جیسے ترکی حام، تولیہ وغیرہ۔

ڈاکٹر ایرکن ترکمان، استاد شریات، سلجوق یونیورسٹی، قونیرہ (ترکی)

ترک قاجار کی حیثیت سے جب ہندوستان آئے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں فوقیت رکھتے تھے۔ انھوں نے شہروں کو نئے انداز سے سجایا، باغ باغیچے لگائے، نئی نئی عمارتیں تعمیر کرائیں جو آج بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے لیکر اسلوب مآزی، لباس، کھانے پینے کی اشیاء، زیورات، سماجی آداب و اطوار غرض ہر جگہ اپنے نشان چھوڑے۔ ہندوستان کی تہذیب پر ترکوں کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں انھیں تاریخی اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ اسلام سے پہلے ۲۔ دہلی کے ترک سلاطین ۳۔ تیسویں
حکمران دکن کو غلطی سے مغل کہا جاتا ہے

۱۔ اسلام سے پہلے: اس دور میں کچھ ترک قومیں بودھ مت رکھنے کی وجہ سے ہندوستان آنے جانے لگیں، سنسکرت سیکھی اور اس پر بھی تھوڑا بہت اثر والا لکھنا اور ہندوستان آکر یہاں کا حصہ بن گئے۔ لیکن ان کے لباس اور جنگی ہتھیاروں نے ہندوستانیوں پر بڑا اثر ڈالا۔ دیانوں میں کیا لین دین ہوا اس کا اندازہ اُس دور کی تحریریں نہ ملنے کی وجہ سے نہیں لگایا جاسکتا۔ لیکن یہ بات قریب قریب سچ ہے کہ یہاں کی زبانوں پر ترکی کے اثرات ضرور مرتب ہوئے ہوں گے۔

۲۔ دہلی کے ترکی النسل سلاطین: محمود غزنوی سے لیکر محمد تغلق تک سبھی ترک النسل بادشاہ

رہے۔ اس دور میں شعر و شاعری اور عمارتیں بنوانے کا شوق تھا، قطب الدین ایبک کا قطب مینار

ترک فن تعمیر کی زندہ یادگار ہے۔ اس زمانہ میں ترک فن تعمیر کا عام اثر ہندوستان کی عمارتوں کے طرز تعمیر پر پڑا۔ نہریں، حوض، حمام، باغ، باغیچے، کمروں کی آرائش سب ترکی طرز کی ہیں۔ جہاں

نہر، زبان کا تعلق ہے ترک، زبان کا رواج درباروں سے آگے بڑھا اور اس نے مقامی زبانوں

کو متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً ہر زبان میں ترکی اخراجات مل جاتے ہیں۔ فارسی بعد

میں سرکاری زبان بنی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ سنسکرت یہاں کے شمالی علاقوں کی مقامی زبانوں

کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی کی بہن تھی۔ دوسرے ترک اور فارسی کا زمانہ قدیم سے گہرا تعلق

چلا آ رہا ہے۔ اس لیے باہر سے آنے والوں اور مقامی لوگوں کو اُسے اپنانے میں زیادہ دقت نہیں

تھی۔ اسی دور میں متعدد علمی اور ادبی کتابیں بھی لکھی گئیں یہی زمانہ تھا جب خسرو دہلوی نے مقامی بولی

کی مدد سے اُن میں ترکی عربی اور فارسی کو ملا کر اردو کی بنیاد ڈالی۔ خسرو کی تصانیف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشنویسی اور خطاطی کے فن میں ترکوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں نے دل کھولی کر حصہ لیا ہندوستانی فنکار ترکی تک گئے جن میں مخلص بن عبداللہ الہندی نے مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کے سب سے قدیم نسخے کو ۷۷۷ھ ہجری میں اپنے فنکارانہ قلم سے سجایا۔ خسرو بلوی نے اپنی ریختہ شاعری کے ساتھ موسیقی میں بھی ایک نیا قدم اٹھایا۔ ترکی اور فارسی کے مقامات کے اجرا کے لئے ایک نیا ساز بنایا جو ترکی کے تنبور اور وینا سے تیار کیا گیا۔ خسرو اور دوسرے ترکی الاصل شعرا نے پہیلیوں کے رواج کو ہندوستان میں عام کیا جو وسط ایشیا کی سرد اور پہیلی رانوں کی دین تھی۔ خلاصہ کہ ہندوستان میں اس دور میں ترکی تمدن کی بنیاد مستحکم ہوئی جس پر بعد میں، تیموریوں نے ایک عظیم تمدن کی عمارت تعمیر کی۔

۳. ہندوستان کے تیموری حکمران: ان حکمرانوں اور ان کے امراء کی زندگی عثمانی سلاطین سے بہت ملتی جلتی ہے۔ بابر ترکی ادب اور شاعری سے خاص لگاؤ رکھتا تھا، جبکہ عثمانی سلاطین بھی اس کے دلدادہ تھے۔ چنانچہ کوشکار اور پرندوں سے بڑا تعلق تھا جو ترکی سلاطین کی بھی ایک خصوصیت بتائی جاتی ہے۔ بابر نے علی شیر نوائی کے ترکی دیوان کو نقل کرایا جسے سمجھنے کے لئے ترکی زبان کی قواعد لکھوائی گئی۔ یہ سلسلہ انگریزوں کے آنے تک جاری رہا۔ امیر خسرو نے ایک زمانہ پر ترکی تیار کیا تھا جو دور آخر تک مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ تیموریوں کے دور میں اردو کا ارتقاء ہوا اور ترکوں نے اس نوزائیدہ زبان کی ترقی میں بڑا حصہ لیا دکن کے اکثر شعرا اور شمالی ہند میں اسد اللہ خاں غالب وغیرہ ترک النسل تھے جنہوں نے اردو زبان کی تشکیل دے رکھا ہے نمایاں کردار ادا کیا۔

اردو زبان پر جو ترکی اثرات پڑے ہیں وہ اس زبان کے نام کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اردو میں ترکی کے نہ صرف الفاظ بلکہ صرف و نحو کے بعض اصول بھی ملتے ہیں۔ ویسے فارسی کے اثرات اردو پر سب سے زیادہ مرتب ہوئے ہیں۔ ذیل میں اردو پر ترکی کے اثرات کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

دا، گھر بلو، بندوچی، خزانچی، توپچی میں "لو" اور "چی" ترکی لاحقے ہیں مگر اردو کے کسی

لفظ کے ساتھ جی لاحقہ آئے تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ لفظ ترکی لاحقے کی ترکیب کے ساتھ بننا ہے ترکی میں ”جی“ وصفیت اور فعالیت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ”جی“ کا نعم البدل ”الا“ ہے۔ مثلاً توہجی، توپ کی دیکھ بھال کرنے والا یا اُسے استعمال کرنے والا۔ ترکی میں ”لو“ اور ”نی“ اسم سے صفت بنانے کے لاحقے ہیں، جیسے ترکی میں قرہ قویوں سے قرہ قویلو یعنی اُس قبیلے سے نسبت رکھنے والا۔ رنگیلی میں ”لی“ بھی صفت کا لاحقہ ہے لیکن اردو میں اسے مونث بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ الفاظ کے مادے عربی یا فارسی بھی ہو سکتے ہیں جن میں ”جی“ لاحقہ جوڑ کر اردو میں لفظ بنائے جاتے ہیں جیسے ”نقل جی“ خزانچی لیکن ایچی اور بندوچی اپنے مادوں کے ساتھ خاص ترکی الفاظ ہیں۔

ب) اردو نے جو الفاظ ترکی سے لئے ہیں ان میں اپنی ساخت کے مطابق کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ جیسے کہ سرمہ (س ر م ہ) اردو میں سرمہ ہو گیا اردو میں غیر گولائی دار پچھلے گولائی دار لکھ اور درمیانی حروف علت نہیں پائے جاتے اس لئے یا تو وہ لکھے حروف علت جیسے ای (ای)، اے (ای)، اے (ای) یا پچھلے حروف علت جیسے او (او)، او (او) ہو جاتے ہیں ایک اور مثال قورمہ لیجئے جو ترکی میں (ق ا و ر م) لفظ کیا جاتا ہے یعنی دو کی شکل ترکی میں حرف صحیح Consonant ہے جبکہ اردو میں یہ پچھلا حرف علت ہو جاتا ہے یعنی (ق ا و ر م)۔

ج) اردو میں ترکی سے مستعار بعض الفاظ مختصر ہو کر اردو صوتی ڈھانچہ میں ڈھل گئے ہیں۔ مثلاً کوچک (ک و ج ک) ترکی سے فارسی میں (ک و چ ک) ہو گیا یعنی ”ج“ کی پیش زبر میں تبدیل ہو گئی۔ اردو میں (ک) اگر کر (ج) حرف صحیح بدل کر کچھ ہو گیا۔

د) یورو پوش دی (ر و ی و ر ش) ترکی کا اصل تلفظ ہے جو فعل یورو مک (یعنی چلنا) سے اسم بنایا گیا۔ اس لفظ میں (دی و) آوازیں ربطی عناصر میں جو فارسی میں اگر گر گئیں اس طرح یہ لفظ دی و ر ش ہو گیا لیکن اردو میں دی و ر ش کی شکل اختیار کر لی ترکی میں زیادہ مزید ایک ہی طرح کے حروف علت سے مل کر الفاظ بنتے ہیں جس سے صوتی ہم آہنگی قائم رہتی ہے، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔

(ک) اردو میں لفظ کی تکرار سے جو معنی نکلتے ہیں وہ عربی اور فارسی میں نہیں ہیں لیکن ترکی میں ایسا ہے اور یہ ترکیب اردو میں ترکی سے آئی ہے، جیسے صبح صبح، یار دتے دتے، رَا غلیا آغلیا،

(د) مضاف الیہ اور مضاف کی ترکیب بھی اردو اور ترکی میں ایک ہی طرح سے بنتی ہے، یعنی مضاف الیہ مضاف احمد کا گھوڑا: احمدن آتی Ahmed'in at ۱ یہ تھے اردو ذنباً اور ادب پر ترکوں کے اثرات۔ کیے اب تہذیب و تمدن کے دوسرے پہلوؤں پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔

فن تعمیر: پروفیسر کل ابوبی کے بیان کے مطابق ہندوستان کے گنبدوں میں جو کنول کے پھول کا انداز ملتا ہے وہ بھی وسط ایشیا سے ترکوں کے ساتھ آیا ہے جو یونان میں ماہر فن تعمیر نہیں ہوں اس لئے یہاں کوئی ٹھوس دلیل پیش نہیں کر سکتا تاہم قطب مینار، لال قلعہ کے دروازے اور تاج محل میں بہت سی ترک فن تعمیر کی خصوصیتیں نظر آتی ہیں۔ دہلی میں بے شمار عمارتیں ترکی کی تاریخی عمارتوں سے ملتی جلتی ہیں اور فتح پور سیکری کا ترکی حمام بالکل آج کے ترکی حماموں کے طرز پر ہے اس طرح اگر باقاعدہ اور دلچسپی کے ساتھ ہندوستان میں ترکوں کی فن تعمیر کا جائزہ لیا جائے تو بہت سی کامیابیوں ہمارے سامنے آسکتی ہیں۔

موسیقی: خسرو داوی نے فارسی، ترکی اور مقامی عناصر کی آمیزش سے ایک نیا ساز ایجاد کیا جسے ستار کہتے ہیں۔ یہ ترکی تین سو برس کو یورپ میں طرکش گٹار کہا جاتا ہے اور وینا کے ماپ سے وجود میں آیا ہے۔ اس ساز کے ساتھ خسرو نے ترکی مقامات بھی رائج کئے جیسے نہاوند، بوسیک، عشاق وغیرہ ان کے نام فارسی ہوں یا عربی لیکن مقام ترکوں کے ہیں۔

نقاشی اور عکاسی: آج مغل آرٹ کے نام سے جو مشہور نقاشی ملتی ہے ان میں سے اکثر ترکوں کی ایجاد ہے۔ نقاشی اور عکاسی کی فنی میں ہندوستان میں، ایرانیوں اور ترکوں نے باہم حصہ لیا ہے۔ ترکوں کی نقاشی میں ایرانیوں کے مقابلے میں زیادہ حرکت اور رونق نظر آتی ہے تاہم ترکی عناصر کو پہچاننا بہترین کام ہے۔

فوجی نظام اور قلعے: محمود غزنوی سے لے کر تیمور یہ خاندان کے زوال تک ہندوستان

فوجی نظام بالکل ترکی تھا۔ اس نے افسروں کے عہدوں کے نام بھی ترکی تھے جیسے چادش،
توبچی وغیرہ، ترکی اور ایران میں سلجوقیوں نے شہر کی حفاظت کے لئے قلعے اور توپوں کے لئے
نشان گاہیں بنوائی تھیں یہی طریقہ ہندوستان میں بھی رائج ہوا ترکی طرز کے ہتھیار جیسے تہ، چاقو
وغیرہ بھی ہندوستان میں ترکوں کے توسط سے آئے۔

کھانے اور لباس؛ برصغیر ہند و پاک میں کوئی ایسا مسلمان گھر نہیں جس کے باورچی خانہ
میں ترکی کھانا نہ ملے۔ قورمہ، پلاؤ، کباب، دولہ بیج کباب ترکی کھانے ہیں۔ مغلی کھانے بھی ترکی
کھانوں کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ جہاننگ لباس کا تعلق ہے ہندوستان میں ترکی اثرات بہت
ہی نمایاں ہیں۔ چوڑی دار پا جامہ، شہوار، گڑتا جس کا رواج تیموری سلطنت میں تھا، اچکن، کوٹ
وغیرہ بہت سے لباس ترکی الاصل ہیں۔ جن کی بنیاد کشافوں نے ڈالی تھی پگڑی بھی جو انگریزی میں
ترکی کے لفظ "تول بند" سے بگڑا کر "ٹربن" ہوئی ترکوں کا ورثہ ہے۔ چکن کا کپڑا جس سے خواتین
لباس بناتی ہیں، عثمانی ترکوں کے یہاں بھی اس کا رواج تھا۔ مکھن اور کشمیری کشیدہ کاری میں بھی
ترکی اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔

رسم و رواج؛ اس موضوع پر بھی مزید مطالعہ کی ضرورت ہے۔ تاہم شادی کے رسم و رواج
میں ترکی اثرات کافی ہیں۔ ترکی کے دیہاتوں میں بھی دہا گھوڑے پر بیٹھ کر دہن کے گھر آتا
ہے۔ اسی طرح "مہندی کی رات" کی رسم بھی ترکوں کے اثر کا نتیجہ ہے، "مہندی کی رات"
میں دہن کی ہیلیاں اُس کے ہاتھوں پر مہندی لگاتی اور گانے گاتی ہیں۔

ہندوستانیوں اور پاکستانیوں میں ترکی نام پاتے جاتے ہیں جو یقیناً ترکی الاصل رہے ہونگے،
جیسے چغتائی، مرزا، بیگ، خٹمی وغیرہ۔ ترکی قبائل کی بھی یہاں نشاندہی ہوتی ہے جیسے ترکیہ بنجارہ
یعنی خانہ بدوش ترک، ترک خیلان، خواجہ صہوج (دھڑی غالباً جوہ) جو بنا ترک وغیرہ۔

تحریک خلافت اور جنگ آزادی کے زمانہ میں ہندو پاک کے اکثر لوگوں نے دل سے ترکوں
کی مدد کی۔ ترکوں کو پھر اپنا دوست اور رہنما قبول کیا ترک سیاہیوں کی پیادری کو اپنے سامنے ایک
مثال بنا کر رکھا۔ خالدہ ادیب خاتم کی تصانیف، شبلی خانی کے مضامین اور سجاد یلدم کے ترجموں نے
ہندوستانیوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالا۔ اس زمانہ میں خاتج ہوئی کتابیں اس بات کی دلیل میں پیش

کی جاسکتی ہیں۔ ان کتابوں میں چند کے نام یہ ہیں، "سیرت الغازی"، "ترکانِ احرار"، "جہادِ ترکی"، "جہیدِ ترکی"، "ترکوں کا اخلاق"، "ترکوں کی تہذیب" اور "جانناز ترک" وغیرہ۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترک قوم نے نہ صرف ہندوستانی تہذیب و تمدن پر اثر ڈالا بلکہ رفتہ رفتہ خود ہندوستان کی کثیر آبادی میں ضم ہو کر رہ گئے تاہم ان کے اثرات آج بھی اسی طرح قائم ہیں۔

۱. جواہر بھٹان نے ۱۹۷۱ میں مختصر حالاتِ جات کے عنوان سے چھی ہے۔
۲. ایس، پی، سنگر، Male costumes in India, Punjab University Research Bulletin, Volume XIV, No. 2, October, 1982, p. 17
۳. تفصیلات کیلئے دیکھئے میرا مضمون "ترکی اور اردو" (رجا، ستمبر ۱۹۸۲)
۴. خسرو کی نصابِ ترکی کا ذکر خدا بخش لاہوری کے ایک مخطوطہ میں آتا ہے۔ نمبر ۸ بورق ۲ پ
۵. ڈاکٹر اکل ایوبی، A proposal for Research on Indo-Turkish Relations, Bulletin CXLVI, January 1982, T.T.K. p. 69
۶. ایس، پی، سنگر، محولہ بالا تصنیف، صفحہ ۱۷
۷. ایضاً، صفحہ ۱۹

تبصرہ

اقبال — جہان دیگر، مرتبہ محمد فرید الحق، مگر دیرپا جلد ۱، ۳۶۶، اسلام گنج، لاس ویلا باؤس، کراچی ۵، ۱۹۸۳ء، صفحات ۱۵۲، کاغذی جلد، قیمت سولہ روپے۔

زیر نظر مجموعہ علامہ اقبال کے ان بچے کچے ۳۵ اردو اور ۱۸ انگریزی خطوط پر مشتمل ہے جو انھوں نے برصغیر کی مشہور شخصیت مولانا راغب احسن (دگیا، ۲۷ جنوری ۱۹۰۴ء، کراچی ۲۸ نومبر ۱۹۷۵ء) کے نام ۱۹۲۶ء اور ۱۹۳۷ء کے درمیان لکھے تھے۔

مکتوب الہ اس صدی کے نصف اول میں برصغیر کی ”مسلم سیاست“ میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے اور بقول مرتب ”حریت موہانی اور آزاد بھائی کے قبیلے کے آدمی تھے، باور حق گوئی کے لئے شہرت رکھتے تھے۔ ۱۹۲۶ء میں انکے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ”لاکھوں لوگ ہیں جو میرے لئے سرگرمی سے کام کرتے ہیں لیکن ہندوستان کے طول و عرض میں مسلم لیگیوں میں صرف ایک راغب احسن ہیں جو اسلام اور پاکستان کے لئے اصول کی محبت میں مجھ پر سبے باکی کے ساتھ تنقید کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔ وہ تحریک پاکستان کے زندہ ضمیر ہیں، مجھے راغب احسن پر فخر ہے“ (اقبال جہان دیگر، صفحہ ۱۷)۔

چند خطوط کی بنا پر کسی شخصیت کے افکار و خیالات کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کر لینا ادا علم و تحقیق کے منافی ہے اس لئے زیر نظر خطوط کی بنیاد پر فکر اقبال کے بارے میں مشہور روایات کو بالکل غلط تو نہیں کیا جاسکتا لیکن ان پر مزید غور فکر کی دعوت ضروری جاسکتی ہے۔ اقبال شاعر ہونے کے علاوہ مذہبی اور سیاسی مفکر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ دراصل زیر نظر مجموعہ کے بعض خطوط اقبال کے مذہبی اور سیاسی فکر پر ایک نئی روشنی ڈالتے ہیں۔

اقبال کی مذہبی فکر کا مطالعہ ان کے خطبات کے پس منظر میں کرنا چاہئے۔ اس مجموعہ کا چھٹا خطبہ اس حیثیت سے بہت اہم ہے کہ اس میں اقبال نے قوانین شریعت میں اجتہاد اور اسلام کے اصول حرکت سے اجمالی طور پر بحث کی ہے۔ اس خطبہ میں اقبال نے قوانین شریعت کے مآخذ سے بحث کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ بحیثیت مجموعی وہی ہیں جنہیں دوسرے علماء کہتے آئے ہیں، لیکن... بین السطور میں اقبال کچھ ایسی باتیں کہہ گئے ہیں جنہیں لوگ عام طور سے قبول نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے قانون وراثت پر اقبال کو پوری طور انشراح صدر نہیں معلوم ہوتا۔ انھوں نے اس سلسلے میں علامہ سید سلیمان ندوی سے بھی خط و کتابت کی تھی جسے ”اقبال نامہ“ مرتبہ عطار اللہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اقبال کچھ اس انداز سے سوچتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ قرآن میں مذکور قانونی احکامات کو بھی زمان و مکان کے تقاضوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اپنے ایک خط مورخہ ۱۱ دسمبر ۱۹۳۲ء میں وہ زمین کی ملکیت سے بحث کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ ”اسلام کے نزدیک ملکیت صرف اللہ کی ہے مسلمان صرف اس چیز کا امین ہے۔۔۔ میری رائے میں اگر کوئی مسلمان اپنی پرائیویٹ زمین وغیرہ کا غلط استعمال کرے تو حاکمیت اسلامیہ کا حق ہے کہ وہ اس سے باز پرس کرے“ آگے چل کر وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ”زمین کا مالک وہی ہے جو حقیقت میں... اپنی محنت سے اسے کاشت کرتا ہے نہ وہ شخص کہ گھر میں بیٹھا بٹائی لیتا ہے“ بہر حال ملکیت زمین کا مسئلہ آج بھی مختلف فیہ ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اقبال اس معاملے میں کوئی انقلابی بات نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اسی خط میں آگے چل کر جب وہ قانون وراثت پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی انفرادیت نمایاں طور پر سامنے آجاتی ہے۔ راغب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔ ”آپ کی آگاہی کیلئے یہ بھی لکھ دیتا ہوں کہ قرآن کے تقسیم جائداد کے متعلق جو قاعدہ دیا ہے اس کا اطلاق (میری رائے ناقص میں) زمین پر نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ صرف جائداد منقولہ کیلئے ہے۔ مگر علماء کی رائے مختلف ہے اور مسلمانوں کی پرمکس بھی اس بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مختلف ہے“ دوسرا اقبال نے ان بنیادوں کی نشاندہی نہیں کی ہے جو ان کے اس خیال کا باعث بنی ہوگی لیکن اگر ٹھنڈے سول سے سوچا جائے تو ان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ برصغیر کے ان مسلمانوں کے یہاں جن کی معاشی زندگی کا انحصار بحیثیت مجموعی زمین پر رہا ہے، یہ مسئلہ اکثر و بیشتر اٹھٹار رہا ہے کہ اگر زمین کو بھی جائداد منقولہ کی طرح درجہ ثانی میں تقسیم کیا جاتا رہا تو ایک وقت لے اس سلسلے میں میرا مضمون ”اقبال نظر یہ اجتماعِ پاکستانی محل ہیں“ مطبوعہ ”تحقیقات اسلامیہ علی گڑھ“ جون ۱۹۸۳ء، ملاحظہ ہو۔

ایسا آسکتا ہے جب سماج میں زمین دار اور جاگیردار طبقہ کی حیثیت صفر پر گر جائے۔ شاہ عبدالعزیز کے مجموعہ فتاویٰ عزیزی میں ہیں بعض علماء، "کالا ایک تفصیلی فتویٰ نظر آتا ہے جس میں انھوں نے اس رواج کو درجہ جواز دینے کی کوشش کی تھی جس کی رو سے لڑکیوں کو زمین میں حصہ دینے کے بجائے انھیں نقد و جنس دے کر طوٹا کر ہا مطمئن کر دیا جاتا تھا۔ شاہ صاحب نے اس فتویٰ پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے "ان علماء کی" اسے اختلاف کیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ رواج عورتوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سماج کے طعن و تشنیع بھیننے کی خاطر دے چاہتے ہوئے بھی اپنے حق سے دست بردار ہو جائیں۔

بعض خطوط اقبال کے سیاسی فکر کو بھی ایک نئے رخ سے پیش کرتے ہیں۔ اقبال کو بانیان پاکستان کی صف میں کھڑا کر دینے کے باعث انھیں حامیان تقسیم کا سرخیل قرار دیدیا گیا ہے۔ حالانکہ انھوں نے اپنے خطبہ الراباد ۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کی بات نہیں کہی تھی بلکہ مسلمانوں کے تہذیبی اور معاشرتی مسائل پر بحث کرتے ہوئے تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستانی صوبوں کی اس طرح تنظیم نو کی جائے کہ اکثریتی صوبوں کے مسلمان مرکز کے ماتھے پر پتے ہوئے اپنے ملی تشخص کو باقی رکھنے میں آزاد ہوں کہ یہی بات تھی جو ۱۹۴۷ء اسلام کے سیاسی مذاکرات کے موقع پر زیدہ واضح طور پر "جمعیت فاروق" کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ لیکن اقبال کی زندگی میں کبیرج میقم چودھری رحمت علی وغیرہ نے تقسیم کی تجویز پیش کی تھی۔ سیاسی ہماہمی میں اقبال کی تجویز دیکھی لوگوں نے تقسیم کے مترادف سمجھا، اور ۱۹۴۷ء میں اس وقت کے انگلستان کی مشہور ادبی شخصیت ٹیڈ وڈ ٹامسن نے اقبال کے ایک مجموعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے انھیں تقسیم کا حامی بتایا۔ اقبال نے اس تبصرہ کی ایک نقل "غیب خاں کے پاس" اسٹار آف انڈیا میں اشاعت کی غرض سے بھیجی لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے (انگریزی) خط میں وضاحت کی کہ "براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ اس تبصرہ کا مصنف اس معاملہ کا شکار ہے کہ جیسے میری تجویز پاکستان کی ایکم سے تعلق رکھتی ہے۔ جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انڈین وفاق کے اندر ایک مسلم صوبہ تخلیق کیا جائے جبکہ پاکستان ایکم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال و مغرب کے مسلم صوبوں کا ایک ایسا وفاق تشکیل دیا جائے جو انڈین فیڈریشن کے علاوہ ہندوستان براہ راست والہ ہے آپ اپنے قطاری کلمات میں اس نکتہ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ "اسٹار آف انڈیا" کے مدیر کی توجہ بھی اس نکتہ کی جانب منصف کروادیں گے گا۔" (ص ۱۱۶)

اس صدی کی ابتدائی دہائیوں میں ہندوستانی مسلم سیاست پر مدہب فیاضی گہری جھاپ تھی کہ سیکولر مسائل کی تشریح بھی لوگ مذہبی اصطلاحوں میں کرتے تھے۔ مولانا آزاد کے سیاسی افکار کا مطالعہ

کر نیا لے جاتے ہیں کہ انھوں نے کوشش کی تھی کہ انھیں امام الہند "درد جدید" یا جے تاکر وہ اس طرح پوری ملت اسلامیہ کو اپنے ساتھ لیکر چل سکیں۔ اس میں انھیں بوجہ کامیابی نہ ہوئی۔ اقبال کو بھی وہی اسی مادہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے ۱۹۳۳ء کی ایک خط میں لکھتے ہیں: "میں نے بہت سوچا ہے اور اکثر اجاب منہ دیا ہے کہ آپ سلسلہ صیحت شروع کر دیں، کم از کم پنجاب کے مسلمانوں کو اپنے تخیلات کی روشنی میں تربیت کیجئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ امارت جس کی بنیاد پر ہو گھبراتا ہوں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری پوری جماعت ہی ایک فرقہ بن کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ اس لیڈر گردی میں جماعت کا تیار کرنا بھی مشکل ہے اور دیگر حضرات اس کی راہ میں غل ہو گئے؛ (د م ۷۴)

"اقبال — جہان دیگر" ایک دستاویزی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے مرتب نے اقبال کے اصل خطوط کا عکس شائع کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی خاطر خط نستعلیق میں بھی تمام خطوط کو ساتھ ساتھ شائع کیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں جن کے لئے اقبال کا طرز کتابت اجنبی ہے۔

بیان ملکیت ماہنامہ جامعہ و دیگر تفصیلات (بمطابق فارم نمبر ۴، قاعدہ نمبر ۱۸)

- ۱۔ مقام اشاعت: ڈاکٹر حسین انٹی ٹیوٹ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی۔ ۲۵
 - ۲۔ وقف اشاعت: ماہانہ
 - ۳۔ ۴۔ پرنٹر و پبلشر کا نام: عبداللطیف اعظمی
قومیت: ہندوستانی
پتہ: ۳۲۹۔ ڈاکٹر نگر، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵
 - ۵۔ ایڈیٹر کا نام: پردیپہ ضیاء الحسن فاروقی
قومیت: ہندوستانی
پتہ: اعزازی ڈاکٹر حسین انٹی ٹیوٹ، جامعہ ملیہ، نئی دہلی۔ ۲۵
 - ۶۔ ملکیت: جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی۔ ۲۵۔ ۱۱
- میں عبداللطیف اعظمی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین کے مطابق درست ہیں۔ دستخط پبلشر: عبداللطیف اعظمی
۲۷ فروری ۱۹۸۴ء

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

سنگارا 200 فی صد ٹانک

اور دوسرا نصف
100 فی صد
اپنی مثال آپ

ضروری دوائیوں وغیرہ کے ساتھ
سنگارا کی خاص بات یہ ہے کہ
اس میں چھوٹی الائچی،
بڑی الائچی، لونگ، دھنیا،
دارچین، تیز پات، گلاب کے پھول،
یا پھل اور تلخی جیسے اجزاء بھی
شامل ہیں جو نظام ہضم کو طاقتور
بناتے ہیں اور جین کی تدریس
آپ کی روزمرہ خوراک کی تمام
قدارتیں جسم میں پہنچ کر آپ کی
صحت اور طاقت کو بڑھاتی ہے۔
اس طرح آپ سنگارا سے
دوہرہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

سنگارا
آپ کے جسم کو
معدنی صداقت پہنچاتا ہے

ہمدرد

اس کا نصف
100 فی صد

دوسرے
ٹانگوں کے برابر

سنگارا آپ کو
تمام ضروری دوائیوں اور
معدنی اجزاء ہیں،
جو آپ کی تندرستی اور
قوتابی کے لیے ضروری ہیں۔

اس میں دوائیوں سے
بی، پی، سی، ڈی، ای،
شیا سینٹ ماڈ،
کیڈیم، میگنیشیم، فاسفیٹ اور
سولیم وغیرہ شامل ہیں۔

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

- - - - -

.

.

..

.

قیمت فی شمارہ
ڈیڑہ روپیہ

جامعہ

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

جلد ۸۱	بابت ماہ مئی ۱۹۸۴ء	شمارہ ۵
--------	--------------------	---------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات
۲۔ اردو نسواں پریس
— سماجی تاریخ کا ماخذ
- ۳۔ خلیفہ عبدالحکیم مرحوم (چند تاثرات)
۴۔ شناختی کارڈ (نظم)
- ۵۔ ماہنامہ اختر بولائی
(ایک تفصیلی جائزہ)
- ۶۔ اردو زبان اور مصر
- ۳۔ ضیاء الحسن فاروقی
ڈاکٹر گل مینو
- ۷۔ ترجمہ: جناب شہاب الدین دمنوی
پروفیسر محمد اسلم
عمود درویش
- ۲۸۔ ترجمہ: سری نیواس لاسوٹی
جناب شعیب عظیم
جناب محمد اسلم اصلاحی

مجلس ادارت
 پروفیسر محمد نجیب
 پروفیسر مسعود حسین
 ڈاکٹر سلامت اللہ
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
 عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱-۲۵

مشذرات

کہا جاتا ہے کہ چین کے سابق وزیراعظم چو، این، لائی نے کسی موقع پر کہا تھا کہ چین نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ امریکہ سے انتقام اس طرح لے گا کہ افیون اور اس سے تیار ہونے والی دیگر خطرناک منشیات کو وہاں برآمد کرے۔ معلوم نہیں کہ اس بات میں کچھ صداقت ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے کبھی ایسی غلط بات کہی تھی تو غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ افسوس صدی میں برطانیہ نے چین سے افیون کی فروخت کے لئے جنگ کی تھی اور چینیوں کو افیون کا عادی بنایا تھا۔ آج امریکہ اور انگلستان کو کمیونزم سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ہیروئن (HEROIN) سے ہے جو مغرب کے خوشحال عوام کی نئے طرز کی افیون ہے اور جس کے نشکار بچے اور نوجوان ہیں، یعنی ان لکھوں کی نئی نسل اس خطرناک دشمن کی زد میں ہے۔ ۱۹۷۲ اپریل ۱۹ء کے ٹائمز آف انڈیا میں اس موضوع پر جو مضمون چھپا ہے، وہ انتہائی خوفزدہ کرنے والا ہے اور اس مضمون کی تفصیلات یقیناً دل ہلادینے والی ہیں۔

پہلے چین، برما اور تھائی لینڈ سے یہ نشہ آور چیز ہیروئن (مغرب کو برآمد کی جاتی تھی)۔ اب افغانستان اور پاکستان اس کے مرکز ہیں اور ہندوستان بھی اس سے ایک حد تک جڑا ہوا ہے، اور اگر ہماری حکومت نے اس سلسلے میں احتیاطی و تدابیر کی اقدامات نہ کئے تو اس مہلک کاروبار میں ہمارا ملک بھی پورے طرح شریک ہو جائے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو اس سلسلے میں اب حالات پر قابو نہیں رہا ہے، جیسا کہ سوویٹ یونین میں پاکستان کے سابق سفیر مسٹر سجاد حیدر نے اسلام آباد کے میگزین دی مسلم میں اپنے مضامین میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہزاروں پاکستانی اس "ہیروئن" کے شہید بن گئے ہیں۔ جنہی اسکندے میں امریکی کانگریس کے ایک رکن نے جب یہ

بات کہی کہ امریکہ میں جتنی سیروان استعمال ہوتی ہے اس کا ساٹھ ستر فیصدی حصہ پاکستان سے آتا ہے تو حکومت پاکستان نے یہ کہہ کر اس کی تردید کی کہ جتنی مقدار بتائی گئی ہے اس میں مبالغہ ہے۔ لیکن اب صحت حال یہ ہے کہ یہ نشہ آور چیز نہ صرف دنیا کے لئے بلکہ خود پاکستانی سماج کے لئے ایک مہبت بن گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک اسٹڈی دو ماہ قبل شائع ہوئی تھی جس سے پتہ چلا تھا کہ پاکستان میں تقریباً تیس ہزار اشخاص ایسے ہیں جو اس علت میں مبتلا ہیں، اس کے بعد انہی حال میں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات نے ایک سروے کیا جو فار ایئرٹن کو فونک پرو یو میں چھپا تھا اس کے مطابق تین ہزار طالب علموں میں سے جن سے انٹرویو لیا گیا، ستر فیصدی نے ایک یا ایک سے زیادہ منشیات کا استعمال کیا ہے، اور چرس کے تو اوسط فیصدی طالب علم مستقل طور پر عادی ہیں، ۱۶ فیصدی کسی نہ کسی سرور انگیز چیز کے عادی ہیں اور ۵۹ فیصدی مہلک ہیروئن کے — طالب علموں کے علاوہ پاکستان کے مزدور طبقہ میں منشیات کا زور بڑھ رہا ہے اور تعلیم یافتہ متوسط طبقے کے افراد، عورتوں اور گاؤں کے لوگوں میں بھی منشی چیزوں کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ بلوچستان کے کمران علاقے میں عورتوں کی خاصی بڑی تعداد میں یہ مرض پھیل گیا ہے۔

ٹائمز آف انڈیا ۲۴ اپریل ۱۹۸۸ء کے ادارتی نوٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ خلیج کے علاقے میں کام کے سلسلے میں جو سخت مقابلہ ہے، وہ مزدور طبقے میں منشیات کے مقبول ہونے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جنہیں اس علاقے میں کام نہیں ملتا وہ یا اس اور احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اور جنہیں کام مل جاتا ہے اور جو اپنے بیوی بچوں کو وطن میں چھوڑ کر پر دس بدھار جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے خوشحالی کا شکار بنتے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں اخلاقی خرابیوں کے لئے سازگار ہیں۔ افغانستان سے لاکھوں کی تعداد میں جو پناہ گزین پاکستان آ گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض حلقے منشیات کے کاروبار میں ملوث ہو گئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت پاکستان اب پاک۔ افغان سرحدوں کی نگرانی پہلی جیسی سختی اور تندہی سے نہیں کر سکتی۔

ابھی حال میں مملکت اسرائیل کے صدر چیم ہرئوگ لندن گئے تھے جہاں وہ پارک لین ہوٹل

میں ٹھہرے تھے۔ وہاں یومِ سبت کے موقع پر انھوں نے اپنے اس مقدس دن کے واجبات کا پورا پورا خیال رکھا اور اپنے ہوٹل سے ایک کیلومیٹر دور پیدل چل کر سڈیٹ جونس دوڑ کے یہودی معبد پہنچے۔ یورپ میں عرب اور مسلم ممالک کے سفارت خانوں میں جمعہ کے دن اور شام کی نمازوں کے اوقات میں بھی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اور بسا اوقات رمضان المبارک میں بھی۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ان تقریبات میں اکل و شرب کے طور پر کیا چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔

ٹائمز لندن کی اطلاع ہے کہ گذشتہ مارچ کے مہینے میں اسٹیشنر (دہلی و کلکتہ) کے سابق ایڈیٹر ایان میلویل اسٹیفنس کا کیمبرج میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر اسی سال کی تھی۔ وہ ۱۹۳۰ء میں ہندوستان آئے تھے اور انگریزی حکومت کی انفارمیشن سروس سے منسلک ہو گئے تھے۔ اسٹیفنس کے ایڈیٹر وہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۱ء تک رہے۔ کیمبرج کے مسند پر حکومت ہند سے اختلاف کی بنا پر انھوں نے مذکورہ اخبار کی ادارت چھوڑ دی، اس وقت انھیں غالباً پاکستانی سیاست سے زیادہ دلچسپی تھی۔ مجموعی طور پر مسٹر اسٹیفنس کو دلچسپی برصغیر پاک و ہند کے معاملات سے اس وقت بھی باقی رہی جب وہ کنگز کالج، کیمبرج، کے فیلو کی حیثیت سے اپنے رٹائرمنٹ کا وقت گزار رہے تھے۔ لندن کی مشہور مسلم میگزین اسپیکٹ (جلد ۱۴، شمارہ نمبر ۷) میں جس کے وہ شروع ہی سے خریدار تھے، یہ دلچسپ لیکن اہم خبر چھپی ہے کہ مسٹر اسٹیفنس نے ایک بار اس میگزین کو لکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگرچہ انھوں نے کبھی یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ دوسری طرف بہت سے لوگ انھیں لاادری سمجھتے تھے۔

ساغر نظامی اور اطہر پرویز مرحوم

زندگی اور موت کا سلسلہ ہے کہ جاری رہتا ہے اور یہی ہی تاقیامت جاری رہے گا۔ کسی گھر میں نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو کوئی کچھ نہیں جانتا کہ تو ناسیدہ کیا بنے گا اور کیسا نکلے گا، بس مشر و انبساط

کے جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں نہ معلوم کتنے لوگ ہر روز دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دنیا کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کون ملا اور کہاں مرا۔ البتہ مرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موت کا غم ان کے گھر والوں، عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ ان کے ان قدر والوں کو بھی ہوتا ہے جو دور دور تک پھیلے ہوتے ہیں۔ ساغر نظامی مرحوم اور اطہر پرویز مرحوم دونوں کی شخصیتیں ایسی ہی تھیں۔ ساغر نظامی کوئی نصف صدی تک اردو شعر و غزل کی محفل گھومتے رہے، وہ اچھے غزل گو بھی تھے اور اچھے نظم گو بھی، ہندوستان کی جنگ آزادی سے متعلق ان کی رزمیہ نظم اردو ادب میں ایک خاص مقام کی حامل ہے، اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو پر ان کی طویل نظم بھی ان کی قلمی کلامی کا اچھا نمونہ ہے۔

اطہر پرویز مرحوم ایک اچھے صاحب قلم تھے۔ کئی برس وہ پیام تعلیم دکنیہ جامعہ دہلی کے ایڈیٹر رہے۔ انھوں نے بچوں کے لئے کئی لکھا اور بڑوں کے لئے بھی، ایسے لکھنے والے کم ہوتے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں بحیثیت استاد کے بھی ہر دو عزیز تھے، تعلیمی اور سماجی کاموں سے انھیں بڑی دلچسپی تھی جس کا عملی نمونہ وہ اسکول ہے جسے انھوں نے اپنی جدوجہد سے درمیانی طبقے کے بچوں کے لئے علی گڑھ میں قائم کیا اور ذکر صاحب مرحوم سے منسوب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے۔

ڈاکٹر گیل مینو
ترجمہ: سید شہاب الدین دسنوی

اردو نسواں پریس۔ سماجی تاریخ کا ماخذ

ڈاکٹر گیل مینو GAIL MINAULT، مسکن
انسٹی ٹیوٹ آف انڈین اسٹڈیز، حیدرآباد میں سینئر ریسرچ فیلو
ہیں۔ ان کا مستقل تعلق ٹیکساس یونیورسٹی د امریکا کے شعبہ تاریخ
سے ہے۔ ڈاکٹر مینو ہندوستانی مسلمان عورتوں کے سماجی مسائل پر
تحقیق کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے اردو میں عورتوں کے
رسالوں کا بھی مطالعہ کیا۔ کچھ دن ہوئے وہ ہمدرد نگر دہلی میں غجہ
سے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی لائبریری میں تبادلہ
خیال کرنے تشریف لائیں تو میں نے ان کا ایک مقالہ دیکھا جو موضوع
کے اعتبار سے نیا مظلوم ہوا۔ ان کے ایما سے اس مقالے کا اردو
ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ مترجم

غیر منقسم ہندوستان میں صحافت کی تاریخ خاصی متنوع اور دلچسپ رہی ہے۔ پریس کا سہارا
لے کر مختلف مسائل پر خیال آرائی ہوتی رہی، سیاسی تحریکوں اور انتظامی ریفارم، کوئی مخصوص مصلح یا
سیاسی رہنما کی تنظیم کے پرچار کے لئے جن روزناموں، ہفتہ وار، ماہناموں یا سماجی جریدوں کو
ابلاغ کا ذریعہ بنایا گیا، بعض مہدخوں نے ان کا مطالعہ کیا اور بعض نے پریس سے حرشات الارض
کی طرح نکلے ہوئے پمفلٹ، تقریروں کے کتابچے، ہیٹلےٹ، پوسٹر وغیرہ سے استفادہ کر کے ان سے

جناب سید شہاب الدین دسنوی، تاج منزل، ٹی۔ این بنزجی روڈ، پٹنہ، ۸۰۰۰۱

اپنی تحقیقات کا مواد تیار کیا۔ عام طور سے سرکاری دستاویزوں، بیانون اور مطبوعات کے مقابلے میں اس طرح کے مواد مورخ کے لئے زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ ایسی تاریخ نویسی میں انگریزی اور ہندوستانی زبانوں کے شائع شدہ مواد کا متقابل مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ تقریریں اور مضامین کے علاوہ نطوں اور غزلوں کے اشعار کا تجزیہ اور ان کی علامتوں کی تفہیم کی بھی کوشش کی جاتی ہے، تاریخی شواہد سے متبادل تشریحات اخذ کرنا آج کی تاریخ نویسی کا مقبول طریقہ کار ہے۔ چنانچہ خود میں نے بھی تحقیقات کے سلسلے میں اسی طرح تاریخی ارتقائے متبادل حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔

میری تحقیق کا عنوان ہے، ”ہندوستانی مسلمان عورتوں میں انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے ابتدائی حصوں میں تعلیمی تحریکیں اور اس عہد کے ہندوستانی مسلمان کے سماج سے اس کا رشتہ“ میرے پیش نظر مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کی تعلیم، پردہ اور زندگی کے دوسرے پہلو پر اس عرصے میں چاہے تبدیلی آئی ہو یا نہ آئی ہو، ان کے خیالات کیسے معلوم کیے جائیں؟ اس کا جواب صرف ایک ممکن حل میں مجھے یہ نظر آیا کہ زنادر پریس کے مطبوعات کو کھنگالا جائے۔ ایسے رسالے جو خواتین کے لئے شائع کئے گئے اور جن میں نہ صرف مرد ریفا رمر بلکہ خود عورتوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہو، ان کا مطالعہ کیا جائے۔

رسالوں اور اخباروں کے ذریعے تحقیق کے بعد متبادل تشریحات پیش کرنے کا کام آسان نہ تھا۔ کیونکہ اس نوعیت کے شائع ہونے والے رسائل تو ریفا رمر کے حق میں ہوتے ہی تھے، اور ریفا رمر کا پرچار کرنے والے بھی ریفا رمر کو حق بجانب سمجھتے تھے، اس طرح بات یک طرفہ ہو جاتی ہے۔ تعلیم نسواں کی حمایت کئے بغیر سادہ شائع کرنے کا خیال دل میں لایا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ رسالے کی کامیابی کے لئے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری تھا، دوسری طرف کوئی زنادر یا عوام کے جذبات کا لحاظ رکھے بغیر، چند شماروں کے آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ پھر ایک اور مسئلہ خریداروں کا تھا۔ عورتوں میں چند سالہ کی خریدار بننا پسند کرتی تھیں، ان کی تعداد تھوڑی سی تھی، لیکن یہی خواتین رسالے کے لئے کہانیاں، مضامین اور ایڈیٹر کے نام خط بھی لکھتی تھیں، سب سے مقبول رسالہ ”عصمت“ (دہلی) تھا جس کا میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گی ۱۹۳۵ء میں

اس کی اشاعت ۲ ۱/۲ ہزار کے قریب تھی۔ یہ درست ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ خواتین صرف اونچے طبقے میں پائی جاتی تھیں، لیکن اونچے طبقے میں بھی ان خواتین کا درجہ ماتحتی کا ہوتا اور وہ ہندوستانی مسلمان سماج پر اس انداز سے اظہار خیال کرتی تھیں جو پہلے نہیں دیکھا گیا۔ ان مسئلوں کی وجہ سے اپنی تحقیق کے سلسلے میں مجھے جو وسائل میسر ہوئے وہ محدود ہونے کے باوجود اہم ہیں، ان کا احتیاط سے مطالعہ اور تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ ہندوستانی تاریخ میں عورتوں کی زندگی جس طرح عہد ماضی میں گزرتی تھی اس کی سماجی حقیقتوں کا مطالعہ نہیں کیا گیا ہے اور اس کی خاطر، محدودیت کے باوجود، زمانہ رسائی و اخبار سے بہت، کچھ مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ میں اس وقت صرف اردو زبان کے ساحلوں کی بات کرنا چاہتی ہوں ورنہ ویسے عورتوں کے رسالے ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں میں بھی شائع ہوتے رہے ہیں۔ حال ہی میں بنگالی زبان کے رسالہ ”بام بودھنی پتریکا“ کے ذریعے برہمن سماج عورتوں کا مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ گجراتی، مراٹھی، تیلگو، وغیرہ میں بہت سے رسالے شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان سب کو احتیاط سے اکٹھا کر کے رکھنا چاہئے اور ان کا مطالعہ کیا جانا چاہئے۔ اردو کے زمانہ رسالوں میں عام مقبولیت کے متنوع مضامین ہوا کرتے تھے؛ مختصر افسانے، عموماً ناصحانہ طرز کے اناول کی مسلسل اشاعت جس کا مواد حد درجہ روایتی ہوا کرتا، تعلیم کے نصاب، پردہ کی موافقت اور مخالفت، عورتوں کے شرعی حقوق، شعر و شاعری کے صفحات، ایڈیٹر کے نام، مکتوبات، اور ان سب کے ساتھ، امور خانہ داری، دستکاری، بچوں کے علاج مطالبہ پر بھی مضامین ہوتے تھے۔ ان عنوانات کے تحت شائع شدہ مضامین کا تجزیہ کر کے عورتوں کی ثقافت اور بدلتی ہوئی قدروں کے اچھے خاصے سماجی مطالعے کا مواد حاصل ہوتا ہے۔

اس تہیہ کے بعد میں اردو کے زمانہ پریس کے بارے میں کچھ لکھنا چاہونگی جس سے مجھے اپنے کام میں مدد ملی ہے۔ اردو پریس کی اچھی خاصی تاریخ ہے۔ سب سے پہلا زمانہ رسالہ ”اخبار النساء“ تھا جسے ۱۸۶۷ء میں دلی سے سید احمد دہلوی نے نکالا تھا۔ سید احمد دہلوی زبان اور محاوروں اور بالخصوص اپنے مرتب کردہ لغت ”فرہنگ آصفیہ“ کی چار جلدوں کی وجہ سے کافی مشہور رہے۔ ”اخبار النساء“ ہفتہ میں دو بار نکلتا تھا لیکن خدیدہ لغت کی وجہ سے بہت وفتوں تک جاری نہ رہ سکا۔ مجھے اس رسالے کا کوئی شمارہ دستیاب نہ ہوا، صرف ان صحافیوں کی تحریروں میں اس کا ذکر ملتا ہے

جنہوں نے سید احمد دہلوی کی اولین کوشش سے فیضان حاصل کیا۔ ۱۸۷۶ء میں حیدرآباد سے مولوی محبت حسین نے دوسرا رسالہ ”معلم نسواں“ جاری کیا۔ مولوی محبت حسین ایک دوسرے رسالہ ”معلم شفیق“ کے بھی ایڈیٹر تھے اور انہوں نے جلال الدین افغانی کے ہندوستانی مضامین کی شائع کئے تھے۔ ”معلم نسواں“ ماہانہ رسالہ تھا جو پندرہ سال تک نکلتا رہا۔ مولوی صاحب پر وہ کہ مخالف تھے اور اپنے خیالات کا اظہار برسرِ کرتے تھے۔ اس پر لوگوں نے احتجاج کیا اور ان کا دباؤ اتنا بڑھا کہ حیدرآباد کی حکومت اس رسالے کو بند کرانے پر مجبور ہو گئی۔ ”معلم نسواں“ کے شمارہ ادارہ ادبیات اردو (حیدرآباد) کے کتب خانے میں موجود ہیں۔

۱۸۹۸ء میں سید ممتاز علی اور ان کی اہلیہ محمدی بیگم نے لاہور سے ایک نہایت مفید ہفتہ وار ”تہذیب نسواں“ کا اجراء کیا جو ۱۹۵۰ء تک مسلسل نکلتا رہا۔ ایک سماجی موجد کے نقطہ نظر سے یہ رسالہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا نام علی گڑھ سے شائع ہونے والے سر سید احمد خاں کے ”تہذیب الاخلاق“ کے لحاظ سے ”تہذیب نسواں“ رکھا گیا۔ مگر سر سید احمد خاں اس رسالے کے خلاف تھے، انہوں نے ممتاز علی کو رسالہ نکالنے سے منع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے عوام کی مخالفت ممتاز علی کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ لیکن سر سید کے مشورے کے باوجود ان کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد یہ رسالہ شائع ہونے لگا اور مسلسل اشاعت کے لحاظ سے یہ پہلا رسالہ ثابت ہوا۔ ایک خاص بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ طبقہ نسواں کے احاطہ خیال کے اظہار کا یہ پہلا رسالہ تھا۔ اس کے انتظامی امور سید ممتاز علی کے ذمے تھے اور ادارت کے فرائض ان کی بیگم کے ماتحتوں میں۔ ”تہذیب نسواں“ میں عورتوں کے حقوق اور ان کی تعلیم کے مسائل پر ممتاز علی اپنے خیالات کا اشاعت کرتے رہے۔ محمدی بیگم ایڈیٹر کی حیثیت سے مضامین کے انتخاب میں خاصی احتیاط برتتے تھیں۔ جو خواتین اپنی نگارشات مستقل بھیجا کرتی تھیں ان میں بھی سب سے زہرہ اور عطیہ بیگم، سیالکوٹ سے بنت نذر الباقر جو بعد کو بیگم سجاد حیدر یلدرم ہوئیں، کلکتہ سے نجمۃ اختر سہروردی اور بیگم صاحبہ بھوپال قابل ذکر ہیں۔ خود محمدی بیگم نے امور خانداری، آداب و تہذیب پر کئی نصیحت آموز ناول لکھے جن کی بدولت وہ مصنفہ کی حیثیت سے مقبول ہوئیں۔ سید ممتاز علی عالم بھی مانے جاتے تھے۔ ان سب باتوں نے رسالے کو خاصی تقویت اور استحکام پہنچا پایا۔ رسالے کی اشاعت چونکہ ان دونوں کی

اپنی نوعیت کی پہلی کوشش تھی، اس لئے نامٹر کی تلاش میں وقت بھرتی۔ چنانچہ انھوں نے خود اپنا ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ادارہ ”دار الاشاعت، پنجاب“ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے ذریعے رسالے کے علاوہ دوسرے مفید لٹریچر بھی چھاپے جانے لگے۔ درسی کتابوں کی اشاعت سے ادارے کو خاصا منافع حاصل ہونے لگا۔ سنہ ۱۹۰۸ء یا ۱۹۱۰ء سے ممتاز علی نے بچوں کے لئے ایک ہفتہ وار رسالہ ”پھول“ نکالا جس کی ایڈیٹر نذر سجاد حیدر تھیں۔ سنہ ۱۹۰۸ء میں محمد بیگم کا جوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ”تہذیب النساء“ کی ادارت ان کی بیٹی وحیدہ بیگم نے سنبھالی اور جب ان کی شادی ہو گئی تو پھر یہ فرض ممتاز علی کی بہو کے سپرد کر دیا گیا۔ ”تہذیب النساء“ کے ۱۸۹۹ء سے ۱۹۰۹ء تک کے شمارے نایاب ہیں، البتہ ۱۹۱۴ء سے ۱۹۲۰ء تک کے شمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ ان فائلوں میں جو شمارے غائب تھے وہ میں نے حیدر آباد کھانہ حاصل کر کے وہاں پہنچا دیئے ہیں۔

”تہذیب النساء“ کے مواد اور مضامین پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بتادینا ضروری ہے کہ اس رسالے کی حیثیت ”اخبار“ کی تھی۔ اس لئے اس میں مختصر تحریریں، خبریں، جلسوں کی اطلاعات، تقریروں کی مختصر رپورٹیں، شعر و شاعری اور کچھ تخلیقی چیزیں شائع ہوتی تھیں۔ طویل مضامین قہر دار شائع کیے جاتے تھے۔ اس کی ہفتہ وار اشاعت کا تقاضا یہ تھا کہ قاری اور رسالے کے مابین ایک طرح کا رابطہ بھی قائم رہے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوا کہ کسی ہفتے میں کوئی مضمون شائع ہوا اور اس کا جواب اگلے ہفتے کے شمارے میں آ گیا۔ ان تحریروں کی زبان عربی و فارسی کے بھاری بھرکم الفاظ سے مبرا، سیدھی سادی بول چال کی ہوا کرتی تھی۔ رسالے کا ایک مقبولہ نمبر ”مفضل تہذیب“ کا صفحہ ہوا کرتا تھا۔ جس میں قارئین کے خطوط نہ صرف ایڈیٹر کے نام بلکہ دوسرے قارئین کے نام بھی کسی مشورے، اطلاع، بچوں کی نگہداشت سے لے کر باغبانی کے مسائل، داغ دھبے دور کرنے کی ترکیبیں وغیرہ معلوم کرنے کے لئے لکھے جاتے تھے۔ اسلامی قوانین اور شرعی مسائل پر ممتاز علی کے مضافی سلسل قسطوں میں شائع ہوتے رہے۔ ابتدا میں (سنہ ۱۹۱۰ء سے قبل) اس کی کوشش رہی کہ پردہ نشین خواتین کی نگہریلوں پر ہوتی، روشن خیالی پیدا کرنے کی اہمیت، بیرونی معاملات کے مطالعہ سے وسعت فطری پیدا کی جائے۔ مضامین کا تعلق زیادہ تر تعلیم، بچوں کی دیکھ بھال، امور خانہ داری، مسائل بہو کے تعلقات

خوشگوار رکھنے کے مشوروں سے ہوتا تھا۔ وقتاً فوقتاً مسلمان عورتوں کے شرعی حقوق کے حصول میں آسانیاں پیدا کرنے، زیورات اور فضول رسموں پر بے جا صرف جیسے موضوعات پر ممتاز علی کے مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ بعد کے شماروں میں تعلیم نسواں اور گھر سے باہر کی دنیا کی سرگرمیوں پر تحریر ملتی ہیں۔ عورتوں کی انجمنوں کے قیام کی اور جلسوں کی اطلاع، عورتوں کے جلسوں میں تقریروں کی رپورٹیں، مقامی بزم نسواں، شہروں اور محلوں میں لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے کی خبریں، عالمی جنگ سے متعلق مضامین سیاسی حالات حاضرہ پر تبصرہ، ترک کی پر عالمی جنگ کے بعد کے اثرات، سیر و سیاحت اور حج کی روداد وغیرہ جیسے عنوانات رسالے میں جگہ پاتے رہے بمضون نگاروں میں نئی نسل کے نام بھی دکھائی دینے لگے، انھوں نے پردے کے نقصانات، تعدد ازدواج اور طلاق کے مروجہ طریقے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ اب ”تہذیب النسواں“ کے قارئین کے ذہن میں کافی پیش رفت ہو چکی تھی ۱۹۳۲ء میں سید ممتاز علی کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد ان کے بیٹے امتیاز علی تاج اور ان کی بیگم حجاب (اسماعیل) نے سالہا سال تک ”تہذیب النسواں“ کو جاری رکھا۔

۱۹۰۴ء میں علی گڑھ سے شیخ عبداللہ نے ماہنامہ خاتون کا اجراء کیا، جس کی تعلیم نسواں کی تاریخ میں خاصی اہمیت ہے۔ شیخ صاحب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے شعبہ تعلیم نسواں کے سکریٹری تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد (جوان کی شہرت کا باعث بھی ہوا) علی گڑھ گرس اسکول کا قیام تھا۔ اب یہ اسکول علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وینس کالج بن چکا ہے۔ انھوں نے اسکول کا کام اپنی بیگم کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا، ۱۹۱۴ء میں اس کے ساتھ بورڈنگ ہاؤس کا اضافہ کیا۔ رسالہ ”خاتون“ کے صفحات پر شیخ عبداللہ اور ان کی بیگم کے خیالات کا پرتو پوری طرح جھلکتا ہے۔ حقیقت میں یہ رسالہ علی گڑھ گرس اسکول کی تحریک آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے شعبہ نسواں کا ترجمان بن گیا تھا۔ چنانچہ اس کے صفحات پر، نصاب تعلیم، بہتر درسی کتابوں کی اشاعت، شیخ صاحب کے مضامین، تقریریں، شعبہ نسواں کے سالانہ جلسوں کی کاروائیاں، نئی انجمنوں کے قیام کی خبریں شائع ہوا کرتی تھیں۔ گرس اسکول فنڈ میں عطیات دینے والوں کے نام بھی پھاپے جاتے تھے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں تعلیم نسواں کی حمایت میں کون کونسی شخصیتیں تھیں۔ رسالے میں سرپرست اعلا بیگم صاحبہ بھوپالی کی تقریروں کی روداد بھی چھپا کرتی تھی۔ لیکن اس طرح کا مواد ”خاتون“ کے ان قارئین پر گروں گزرتا تھا جو کشیدہ کاری گھریلو علاج، اور چھکے جیسی

عام خاق کی چیزیں دیکھنے کی خواہشمند ہوتی تھیں۔ شیخ عبداللہ ایک پُر خلوص ریفاہ مرزورہ تھے، لیکن تخلیقی تحریر کے قلم کار نہ تھے۔ ۱۹۱۲ء میں "خاتون" کا قلم جو نامزد ہو گیا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی سال میں علی گڑھ گورنمنٹ اسکول کے ساتھ بورڈنگ ہاؤس کی سہولتیں مہیا ہوئیں۔ "خاتون" کا مقصد علی گڑھ کالج ٹریک کے ایک تکمیلی جُز کی حیثیت سے عورتوں میں تعلیم کی اشاعت، پورا ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ نے اپنی پوری توجہ اور توانائی اپنے اسکول کو چلانے اور اس کو پھیلانے میں صرف کر دی۔ "خاتون" کی مکمل نائیں ان کے خاندان میں علی گڑھ میں موجود ہیں۔

تجارتی نقطہ نگاہ سے خواتین کے مسائل میں: ماہنامہ عصمت "سب سے کامیاب ادبی رسالہ" حاجو ۱۹۰۸ء سے راشدا لہیری نے نکالنا شروع کیا تھا۔ راشدا لہیری ایک معمولی درجے کے سرکاری ملازم تھیں۔ اپنے کچھ بچوں کو لوی نذیر احمد دہلوی کی طرح انھوں نے بھی سبق آموز ناول لکھے جن کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہوئے۔ راشدا لہیری ان دنوں کے مشہور ادبی رسالہ "خزن" میں بھی پابندی سے لکھا کرتے تھے۔ غناک اور دل سوز کہانیاں اور ناولوں کی وجہ سے وہ "مصور غم" کہلائے گئے۔ لوگ ان کی تخلیقات میں عورتوں پر سماج اور رسم و رواج کے مظالم پڑتے اور آنسو بہاتے۔ اس رسالے کے پہلے شمارے ہی میں کئی جانے پہچانے نام ملتے ہیں: بیگم عبداللہ (علی گڑھ) کا مضمون، "تہذیب النساء" کی ایڈیٹر، محمدی بیگم کی نظم۔ ان کے علاوہ بنت نذر الباقر جو بعد کو "بھول" کی ایڈیٹر بنیں، (منشی ذکار اللہ دہلوی کی بہن) بیگم رضوانہ اللہ، بیگم نجمۃ اختر باؤد کلکتہ، بھٹی کی دونوں فیضی بہنیں، مردوں میں سید احمد دہلوی مولوی نذیر احمد، خواجہ حسن نظامی اور راشدا لہیری کے نام نظر آتے ہیں۔ بعد کو راشدا لہیری نے تسلیم کیا کہ ابتدائی شماروں میں بہت سی کہانیاں جو عورتوں کے نام شائع ہوئیں وہ حقیقت میں انھیں کی لکھی ہوئی تھیں۔ یہ بات یوں بھی دلچسپ ہے کہ اس کے برخلاف یورپ میں عورتیں مردوں کے نام سے لکھا کرتی تھیں۔ "عصمت" اور "تہذیب النساء" اپنے مقاصد کے لحاظ سے ایک جیسے تھے۔ یعنی پردہ نشیں خواتین کی علاحدہ پسندی کو ختم کرنا اور بغیر پردہ کی رسم کو توڑ دینا، ان کی روشن خیالی کو بڑھانا اور دُعاؤں میں کسی قسم کا تکرر پیدا کئے بغیر انھیں بیوی اور ماں کی حیثیت سے بہتر بنانا، تعلیم نواں کی تہمت کرنا، عورتوں کے لئے اور عورتوں کے تخلیقی لٹریچر کو فروغ دینا۔ "تہذیب النساء" کے مقابلے میں "عصمت" میں ادبی مضامین زیادہ اور خبریں کم ہوتی تھیں، تخلیقی ادب اور اصلاحی مضامین کا تناسب برابر رہا تھا۔

اصلاحی مضامین میں زیادہ تر مذہبی امور، تعلیم نسواں، بچوں کی تندرستی، اور عہد ماضی کی بعض مشہور شخصیات کے سوانح حیات اور ان کی کارکنائیوں کا بیان ہوتا تھا۔ حضرت عائشہؓ، بی بی فاطمہؓ، سلطان رضیہؓ، خیراؤدی زیب النساء وغیرہ۔ بکواسی کے نسیم، کشیدہ کاری اور تراش کے نمونے اور کبھی کبھی تصویروں سے بھی "عصمت" کے صفحات مزین نظر آتے تھے۔ بزم عصمت "کالائز" محفل تہذیب، جیسا تھا، "عصمت" میں جن قدروں کی طرف توجہ کی جاتی وہ روایتی تھیں۔ ۱۹۲۶ء میں راشد الخیری کے بیٹے رازق الخیری نے اپنی نئی شادی شدہ دہن خاتون اکرم کے ساتھ "عصمت" کی ادارت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ خاتون اکرم "تہذیب نسواں" کی مستقل مضمون نگار کی حیثیت سے پہلے سے ہی جانی پہچانی تھیں۔

"عصمت" کی تجارتی کامیابی کارزار راشد الخیری کے المیرہ ناولوں کی مقبولیت میں پنہاں تھا۔ ان ناولوں کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ رازق الخیری اپنے باپ کی طرح ادیب توجہ گمان سے زیادہ بہتر مایاتی ناظم ثابت ہوئے۔ اپنے والد کی ماری کتابوں کو انھوں نے یکساں جلدوں میں "عصمت" بک ڈبہ کی طرف سے شائع کر کے ان کے جملہ حقوق محفوظ کرائیے۔ اپنے والد کے مضامین جو "عصمت" اور دوسرے رسالوں میں شائع ہوئے تھے، ان کے مجموعے شائع کیے۔ ۱۹۲۶ء میں باپ بیٹے نے مل کر دو اور رسالے شائع کیے: "بنات" جس کا اگلا ذریعہ تعلیم یافتہ خواتین کے لئے "عصمت" قرار پایا۔ اور دوسرا "جوہر نسواں" جس کا تعلق زیادہ تر دستکاری اور کشیدہ کاری سے تھا۔

۱۹۲۰ء اور ۱۹۳۰ء کے درمیان "عصمت" کے مضامین کے مطالعہ سے بہت چلتا ہے کہ ہر اعتبار زبان، اسلوب بیان، اور الفاظ کے ذخیرے میں خامی پیش رفت ہوئی تھی اور طبقہ نسواں میں ذہنی اور دیگر پہلوئے تہذیبی آ رہی تھی۔ مضمون نگاروں میں خواتین اکثریت میں تھیں۔ مضمون نگاری کے سالانہ انعامات کے اعلان کو بھی اس میں دخل رہا ہو گا۔ اب مضامین کے عنوانات کچھ اس نوعیت کے ہونے لگے تھے: "لڑکیاں انگریزی تعلیم کیوں حاصل کریں؟"، "شاردا ایکٹ کی حمایت"، "دانا باغ لڑکیوں کے نکاح کی ممانعت"، "طلاق کا مسئلہ"، "تعدد ازدواج"، "ہندوستانی عورتوں میں اموات کا تناسب" زیادہ کیوں ہے؟ وغیرہ۔ ایک ایسا سلسلہ بھی شروع کیا گیا جس میں غیر متقسم ہندوستان کے مختلف علاقوں، مثلاً آگرہ، حیدرآباد، لاہور، کوئٹہ وغیرہ سے خواتین نے وہاں کی عورتوں کے حالات زندگی لکھے جن میں ان کی تعلیمی کیفیت، رسم و رواج، رعایات، لباس، کھانا پینا وغیرہ کا ذکر ہوتا۔ ادبی نگارشات

اور ادبی تنقید بھی شائع ہونے لگی۔ ۱۹۳۰ میں کئی مضامین اس موضوع پر شائع ہوئے کہ حکومت کی طرف سے عورتوں کو جو حق رائے دہندگی دی جانے والی ہے وہ مناسب ہے یا نہیں؟ بعض بیرونی ممالک مثلاً ترکی، مصر، جاپان اور مغرب میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟

”عصمت“ کی تاریخ خاصی مربوط ہے کیونکہ ۱۹۲۰ میں دہیسویں سالگرہ ۱۹۳۶ میں راضی الخیری کے انتقال پر، ۱۹۵۸ میں پچاسویں سالگرہ کے موقعوں پر اس کے خصوصی نمبر نکالے گئے۔ راضی الخیری نے ”عصمت کی کہانی“ اور اپنے والد کی سوانح عمری لکھی۔ ۱۹۴۷ میں راضی الخیری اپنی فیملی کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے، اور جب ۱۹۷۷ میں میرا ان کے دفتر میں جانا ہوا تو اس وقت تک اس رسالے کی اشاعت جاری تھی۔ اس دفتر میں ”عصمت“ کی مکمل فائیلیں محفوظ ہیں۔ راضی الخیری کی تصنیفات یکساں جلدوں میں اب بھی چھاپی جا رہی ہیں۔ ”عصمت“ کے شماروں کی بہت بڑی تعداد حیدر آباد، علی گڑھ اور پٹنہ کے کتب خانوں میں بھی موجود ہے۔

”عصمت“، ”تہذیب النساء“ اور ”خاتون“، ان تین کے علاوہ جن کا ذکر اوپر آچکا ہے اور کئی زنانہ رسالے شائع ہوتے رہے۔ ”پیر اخبار“ کے ایڈیٹر مولوی محبوب عالم کی صاحبزادی، فاطمہ بیگم، منشی فاضل، نے لاہور سے ”شریف بی بی“ نام کا رسالہ نکالا۔ بعد کو فاطمہ بیگم نے بمبئی سے ”خاتون“ نام کا.... رسالہ نکالا۔ اگر وہ سے مسخر خاموش نے ”پردہ نشیں“ جاری کیا جس میں گھریلو معاملات اور تعلیمی ادب پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ بھوپال سے محمد امین زبیری کے رسالہ منظر السلطان اور مولانا قیصر بھوپالی کے رسالہ ”الحجاب“ میں زیادہ تربیگم صاحبہ بھوپال کے تعلیمی خیالات کی ترجمانی کی جاتی تھی۔ حیدر آباد کی بیگم صفرا ہمایوں مرزا اپنی ادبی اور سماجی زندگی کے دوران کئی رسالوں کی ایڈیٹر رہیں۔ حیدر آباد سے انھوں نے پہلا جریدہ ”النساء“ شائع کیا۔ پھر لاہور سے ”تہذیب النساء“ نکالا۔ حیدر آباد سے عبدالرزاق بھٹل ”شہاب“ نامی ایک مشہور ادبی رسالہ شائع کرتے تھے جس میں ایک حصہ خواتین کے مضامین اور اشعار کے لئے ہوا کرتا تھا۔ حیدر آباد سے شائع ہونے والے دوسرے..... زنانہ رسالوں کے نام یہ ہیں: ”خادمہ“، ”بھونکی“، ”سفیرہ نسواں“ اور ”رسالہ انجمن خواتین کوئٹہ“ خواجہ حسن نظامی دہلوی بھی ایک زنانہ رسالہ ”اُستانی“ نکالتے تھے۔ دہلی کے دوسرے زنانہ رسالوں کے نام ہیں: ”خاتون مشرق“، ”نسوانی دنیا“، ”نور“، ”دیس نسواں“، ”آواز نسواں“ اور ”صدائے نسواں“

پنجاب سے ڈاکٹر خدیجہ فیروز الدین کی سرپرستی میں نوشاہہ خاتون نے امرتسر سے ”سہیلی“ کا اجراء کیا۔ ملتان سے ”سرتاج“ امتیاز فاطمہ عرفہ حاجیہ تاج بیگم کلاہوڑ سے میر عزیز الرحمن کا رسالہ ”نور جہاں“ اور امرتسر سے مولانا عبداللہ منہاس کا ایک اور ”نور جہاں“ نامی رسالہ ماس زمانے کے زمانہ رسالوں کے معروف نام ہیں۔ جاندھر میں مدرسۃ البنات کا میگزین ”مسلم“ شائع ہوتا تھا جو ۱۹۷۴ء میں لاہور منتقل ہو گیا۔ یو۔ پی کے شائع ہونے والے زمانہ رسالوں میں ”حیا“، ”منیاء“ اور ”حرم“ لکھنؤ کے ”مستورات“ کانپور سے اور ”حرم“ پٹنہ سے نکلتے تھے۔

ان زمانہ رسالوں کے مطالعہ کے بعد سماجی تنازع کی بنیاد پر جن چیزوں پر مبنی تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

(الف) گونا گونا گونے نکالنے والے زیادہ تر مرد ہی ہوتے تھے مگر ایڈیٹر عورتیں ہوتی تھیں اور وہ خواتین مضمون نگاروں کی ہر طرح سے ہمت افزائی کیا کرتی تھیں۔

(ب) زمانہ رسالوں کی تعداد اشاعت زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ مگر ایڈیٹر کے نام خط کے صفحات اور مضمون نگاروں کی جانے قیام سے پتہ چلتا ہے کہ ان رسالوں کا حلقہ مقبولیت محدود تک پھیلا ہوا تھا۔ زمانہ رسالے غریبوں کا پرہیز کی پابندی کی وجہ سے بذریعہ ڈاک بھیجے جاتے تھے۔ ان کے پتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شائع شدہ مضامین۔ ملک گیر پیمانے پر اشرافانہ ہوتے رہے ہونگے۔

(ج) رسالوں میں جیسے جیسے وقت کے ساتھ پیش رفت ہوتی گئی، مضامین میں تنوع، مواد میں معیار، اور اظہار میں بے باکی آتی گئی چنانچہ دونوں طویل المدت شائع ہونے والے رسالوں کے مطالعہ سے طبقہ رسواں کے خیالات، نکتہ نگاروں، ان میں سیاسی بصیرت اور سماجی شعور کی بیداری کا پتہ چلتا ہے۔

(د) جہاں تک ریفارم کے علم برداروں کی اصلاحی کوششوں کے پیش کیے جانے کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ان رسالوں میں بعض امور پر مردوں اور عورتوں کے خیالات پہلو پہلو شائع ہوتے رہے۔ گفتار اور کردار کا فرق غالباً یہاں بھی اتنا ہی نمایاں ہوتا تھا جتنا کہ اس قول و فعل کے فرق میں جس سے مردوں کی گھریلو زندگی متاثر ہو کرتی تھی۔ عورتوں کے نقطہ نظر تک اس کے بارے میں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا عورت واقعی محسوس کرنے لگی تھی کہ اسکے طرز زندگی میں تبدیلی آرہی تھی اور جو ایسا ہو رہا تھا تو کیا یہ تبدیلی اسکی زندگی کیلئے خوشگوار نتیجہ پیدا کر رہی تھی یا ناخوشگوار؟ عورتوں کے ان احساسات کے ذریعے مردوں کے دماغ اور ان کے عمل کی حقیقت بہتر طور سے سمجھی جاسکتی ہے۔

پروفیسر محمد اسلم

خلیفہ عبدالحکیم مرحوم (چند تاثرات)

محترم شرافت، پیکرِ علم و تواضع، علم کے دوستی، دل کے غنی، نام و نمود اور پرو پاگند اے متفکر، اپنی دُمن میں مسرت اور امنگوں میں سرور، فلسفی مگر لذتِ دل سے آشنا، صوفی مگر ہوشیار، سیاست کے کوچے سے دور مگر سیاستدانوں کے ہمراز و ہمدم، حلقہ یاروں میں برہنہ کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں خداداد سے زیادہ سخت، کسی عالمِ دین سے مدد و فائدہ گنگو ہونے کو بڑے وسیع القلوب، کسی پادری سے گرم بحث ہوتے تو تلوار سے زیادہ تیز اور ملانے مکتب سے بڑھ کر تنگ نظر، ذہنی طور پر قدیم مگر کھار کھاؤ اور رہن سہن کے اعتبار سے جدید، عالموں میں عالم، فلسفیوں میں فلسفی، شاعروں میں شاعر، ادیبوں میں ادیب، استاد میں استاد، رہنمائی خانہ سے باخبر مگر زاہد پاک باز، دن میں دعوتِ غور و فکر اور رات کو نالہ نیم بجے سے آنکھیں تر، روحی سکریہ اور اقبال کے معقود، ان گونا گویں خوبیوں کے حسین امتزاج کا نام ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم تھا۔

خلیفہ صاحب کا تعلق عروسِ البلاد لاہور سے تھا۔ یہیں انھوں نے ایک اونچے اور شریف خاندان میں آنکھیں کھولیں۔ بچپن کے اس شرفیادہ ماحول کا اثر ان پر عمر بھر رہا۔

قیامِ حیدر آباد کے دوران... انھوں نے خود کو وہاں کے ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ موجودہ صدی کے آغاز میں حیدر آباد برعظیم پاک و ہند میں اسلامی علوم و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور نظام کی درباری اور جامعہ عثمانیہ کی کشش ملک بھر سے اہل علم و دانش کو حیدر آباد کھینچ لاتی تھی۔ جامعہ عثمانیہ میں ڈاکٹر میر ولی الدین جیسے صوفی منش استاد، مولانا مناظر حسن گیلانی جیسے روشن دماغ عالم، ڈاکٹر محمد حمید اللہ جیسے اسلامی قانون کے ماہر، انور اقبال جیسے ماہر اقتصادیات، ہارمن خاں شروانی پروفیسر محمد اسلم، شعبۂ تاریخ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور، پاکستان۔

جیسے ماہر سیاسیات، ڈاکٹر یوسف حسین خاں جیسے مورخ اور فرانسیسی ادب کے نقاد، نواب حبیب الرحمن خاں شرفانی صدر یار جنگ بہادر جیسے باوقار عالم، ڈاکٹر محمد نظام الدین جیسے فارسی داں اور خلیفہ عبدالحکیم جیسے فلسفی موجود تھے۔ اس علمی کھکشاں کی بدولت جامعہ عثمانیہ کا نام پورے عالم میں روشن تھا۔ آزادی سے کچھ نر صدر قلی خلیفہ صاحب حیدر آباد سے سرینگر چلے گئے جہاں انھیں امرنگنگہ کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ سرینگر میں گوان کا قیام بڑا مختصر رہا، مگر آج بھی وہاں کے لوگ انھیں یاد کرتے ہیں۔

قیام پاکستان کے بعد خلیفہ صاحب اپنے مسقط الراس لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں آکر انھوں نے محسوس کیا کہ اس نوزائیدہ مملکت میں، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے، ایک ایسے ادارے کے قیام کی اشد ضرورت ہے، جو اسلامی تہذیب و ثقافت کو عوام میں متعارف اور مقبول بنا سکے۔

ارباب اختیار میں ملک غلام محمد، جو اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ خلیفہ صاحب کے قیام حیدر آباد کے زمانے ہی سے مداح تھے۔ ملک صاحب کی سرکاری کابینہ میں موجودگی کی وجہ سے خلیفہ صاحب کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور انھوں نے لاہور میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ ادارہ کے قیام کے بعد سب سے اہم مسئلہ ایسے افراد کو وہاں جمع کرنا تھا، جو قدیم اور جدید علوم سے واقفیت کے علاوہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے بھی کما حقہ واقف ہوں۔ خلیفہ صاحب نے اس ادارے میں ایسے اصحاب علم و فضل جمع کر لیے جنھوں نے جلد ہی ادارے کو علمی اور دینی حلقوں میں مقبول بنا دیا۔

خلیفہ صاحب نے مسلم فلاسفوں کے عظیم کارناموں سے قوم کو آگاہ کرنے کیلئے مولانا محمد حنیف ندوی کو ادارے میں شامل کیا۔ یہ وہ بزرگ فلسفی ہیں جن کے بارے میں علامہ رشید سلیمان ندویؒ نے فرمایا تھا کہ ندوۃ العلماء نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر پاکستان کو دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں فلاسفوں کے بارے میں عام طور پر یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ مذہب سے بیگانے ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی جتنے بڑے فلاسفہ ہیں، اتنے ہی بڑے عالم دین اور خدا پرست ہیں۔ خلیفہ صاحب کی مردم شناس نگاہوں نے شاہ سلیمان پھلوار وی کے نور نظر اور کپور تھلہ کی شاہی

مسجد کے خطیب، مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا۔ شاہ صاحب خلیفہ صاحب کی طرح قدیم و جدید کا بڑا حسین امتزاج تھے۔ موصوف صوفی بھی تھے اور آداب میخانہ سے کام لے کر واقف بھی ماوراد و وظائف کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے جواز کے قائل بھی تھے۔ صبح النسب سید اور تفصیلی عقیدہ کے حامل باپ کے فرزند ہونے کے باوجود حضرت معاویہؓ کے مداح اور یزید کے دکیل صفائی تھے خاندانی پیر ہونے کے ساتھ پیری و مریدی سے متفر بھی تھے۔ راقم الحروف برسوں شاہ صاحب کی صحبت میں رہا ہے، اس لئے مجھے مزید یہ شاید ہی کوئی دوسرا ان کے سراج سے واقف ہو خلیفہ صاحب رومی اور اقبال کے بڑے مداح تھے اس لئے موصوف رومی و اقبال کے ایک شہیدانی بشیر احمد ڈار کو ادارہ ثقافت اسلامیہ میں کسب لائے۔ حق تو یہ ہے کہ ڈار صاحب کے اصلی جوہر اسی ادارے میں آکر کھلے۔ اگر خلیفہ صاحب انھیں اپنے ادارے میں شامل نہ کرتے تو ان کی بقیہ زندگی ایک ہاکی اسکول میں بچوں کو اموختہ یا دکرائے میں گذر جاتی۔

سید رئیس احمد جعفری بڑے زود نویس اور معروف اہل قلم تھے۔ وہ ہلکا پھلکا لٹریچر تیار کرنے کے لئے مشہور تھے۔ خلیفہ صاحب نے انھیں بھی اپنی بزم میں لا بٹھایا۔

ان حضرات کے علاوہ شاہ حسین رزاقی کو بھی خلیفہ صاحب کی محبت ادارہ ثقافت اسلامیہ میں کسب لائی۔ رزاقی صاحب، علامہ فرنگی محل کے شیخ طریقت حضرت عبدالرزاق بالنسویؒ کی اولاد سے ہیں۔ اور حیدر آباد میں قیام کے زمانے ہی سے خلیفہ صاحب سے متعارف تھے۔

جناب اشرف ڈار، جنھیں شیخ محمد اشرف کے ساتھ مل کر کام کرنے اور انگریزی زبان میں علوم اسلامیہ پر کتابیں شائع کرنے کا وسیع تجربہ تھا، اس ادارے کے سکرٹری مقرر ہوئے۔

اس ٹیم کے ساتھ خلیفہ صاحب نے کام کا آغاز کیا اور جلد ہی اس ادارے اور اپنے رفقاء کو علمی اور دینی حلقوں میں متعارف کروادیا۔

ان حضرات کا کہنا ہے کہ خلیفہ صاحب کے ذہن میں جب کوئی کتاب لکھوانے کا خیال آتا، تو وہ ان میں سے کسی ایک صاحب کو اپنے پاس بلاتے، بلکہ ازراہ سروت و قدر دانی خلیفہ صاحب خود ہی ان کے پاس پہنچ جاتے۔ موصوف اپنے رفیق کار سے موضوع کا ذکر کرتے اور پھر ایک گھنٹہ تک اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال فرماتے۔

خلیفہ صاحب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی صاحب کو کسی موضوع پر کتاب لکھنے کا کام تفویض فرماتے تو اسے کھلی چھٹی دے دیتے اور چھ ماہ تک اس موضوع کو زیر بحث نہ لاتے۔ مصنف اس دوران میں مختلف لائبریریوں میں جا کر مواد جمع کرتا اور چھ ماہ کے بعد کتاب کا مسودہ لا کر خلیفہ صاحب کے سامنے رکھ دیتا۔

خلیفہ صاحب خود انتھک کام کرنے والے تھے اور دوسروں سے بھی کام لینے کا ڈھنگ جانتے تھے۔ ان کے بعد ادارہ ثقافت اسلامیہ محض ایک اشاعتی ادارہ بن کر رہ گیا۔ خلیفہ صاحب کے بعد کئی ڈائریکٹر ادارے میں آئے اور اپنی مدت حیات پوری کر کے رہائی ملک بھاگے ہوئے لیکن ادارے کے رفقہ آج تک خلیفہ صاحب کا نام ادب و احرام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا بیجا نہیں کہ خلیفہ صاحب اس ادارے کے بانی تھے اور ان کے ساتھ ہی یہ ادارہ ختم ہو گیا۔

جن دنوں آب کوثر، رود کوثر اور موج کوثر کے مصنف شیخ محمد اکرام مرحوم اس ادارے کے ڈائریکٹر تھے مائتھوں نے ادارے کے کام کا جائزہ لینے کے لئے ایک میٹنگ طلب کی۔ شیخ صاحب نے اپنے رفقہ سے یہ شکوہ کیا کہ ادارے میں جتنا کام خلیفہ صاحب مرحوم کے زمانے میں ہوا اس کا عشر عشر بھی بعد میں نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رفقہ ادارہ نے مولانا محمد حنیف ندوی کی طرف دیکھا اور اشاروں اشاروں میں انھیں اپنا ترجمان بنایا۔ ندوی صاحب نے شیخ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جتنا طلبہ دراصل یہ ہے کہ ادارہ خلیفہ صاحب نے قائم کیا تھا۔ وہ خود بھی کام کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کام لینا جانتے تھے۔ جب انھیں کوئی کتاب لکھوانی مقصود ہوتی تو وہ اپنے کسی رفیق کو بلا کر اس کتاب کا خاکہ سمجھاتے اور ایک گھنٹہ اس موضوع پر گفتگو فرماتے بلکہ یوں کہتے کہ آدھی کتاب املار کر دے دیتے تھے۔ یہ ادارہ تو خلیفہ صاحب کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ ان کے بعد میاں محمد شریف اس ادارے کے سربراہ بنے تو انھوں نے ادارے کو دفتر میں تبدیل کر دیا۔ ان کے زمانے میں اگر کوئی رکن چند منٹ دیر سے دفتر پہنچتا تو اس سے فوراً جواب طلبی ہو جاتی۔ ادارے کے اراکین علمی اور تحقیقی کام کرنے کی بجائے اپنی صفائی پیش کرنے میں وقت صرف کرنے لگے۔ ان حالات میں تحقیقی کام کس طرح ممکن تھا؟ شریف صاحب اللہ کو پیارے ہوئے تو جناب والا شریف لے آئے۔ جناب کے زمانے میں شریف مرحوم کا قائم کردہ دفتر تھانے میں تبدیل ہو گیا۔ مولانا ندوی ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ جناب

مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔

خلیفہ صاحب میں ایک خوب لڑسی بھی پائی جاتی تھی جس سے اخوت و مساوات کے بڑے بڑے داعی اور علمبردار بھی عادی ہیں۔ ان کا یہ معمول تھا کہ دفتر کے اوقات میں ایک مقررہ وقت پر چائے کے لئے وقفہ ہوتا اور اس وقت ڈائریکٹر سے لے کر چیرا سی تک ایک ہی میز پر بیٹھ کر چائے پیے۔ اسی وقفے کے دوران میں ان کے رفقاء ان سے رہنمائی حاصل کرتے اور مختلف علمی مسائل پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے۔

خلیفہ صاحب میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ ان کے ہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تیز نہ تھی۔ انھیں اگر کسی رفیقِ کار سے کوئی کام ہوتا تو اسے اپنے دفتر میں بلا کر ملکی عزتِ نفس مجروح نہ کرتے بلکہ خود اس کے کمرہ میں جا کر اس کی عزت افزائی فرماتے۔

مولانا محمد حنیف ندوی فرماتے ہیں کہ اگر ادارہ کا کوئی رکن علیل ہو جاتا تو خلیفہ صاحب بے چین ہو جاتے اور ان کی نیند اُچاٹ ہو جاتی۔ مرحوم طرح طرح سے مریض کی دلجوئی فرماتے اور کسی ماہر طبیب کو لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے۔

خلیفہ صاحب نے ادارہٴ ثقافتِ اسلامیہ کے بے سنگہ داس گارڈن کا انتخاب کیا۔ اپنے ماحول اور پھول پھلکاری کی بنا پر یہ جگہ لکھنے پڑھنے کے لئے ایک مثالی جگہ ہے۔ آزادی سے قبل یہ عمارت نرسنگہ داس نامی ایک سرمایہ دار کا عیش گھر تھا۔ آزادی کے بعد یہ عیش گھر اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز بنا۔ خلیفہ صاحب اس تبدیلی پر یہ مصرع پڑھا کرتے تھے:

کچوں خواب شود خانہٴ خدا اگر دو

خلیفہ صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ادارے کے رفقاء کے لئے نرسنگہ داس گارڈن کے وسیع و سرسبز لان میں رہائشی بنگلے تعمیر کئے جائیں تاکہ وہ بہتر اور ہمہ وقت لکھنے پڑھنے میں لگے رہیں۔

راقم نے دارالمصنفین اعظم گڑھ دیکھا ہے۔ ایک وسیع و عریض باغ کے وسط میں دارالمصنفین کی عمارت ہے جس میں دفتر اور لائبریری ہے۔ ایک کونے میں مہمان خانہ ہے۔ اسی باغ کے اندر رفقاء کے رہائشی مکان ہیں۔ وہیں پریس ہے۔ ایک حصے میں ایک خوبصورت سی مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ ہی پرانے رفقاء کے مزارات ہیں۔ ایسا علمی ماحول میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ زندگی میں بھی

رققائے ادارہ دہیں اور مرنے کے بعد بھی دہیں۔

خلیفہ صاحب ادارہ ثقافتِ اسلامیہ کو دارالمصنفین بنانا چاہتے تھے، موصوف نے حکام بالا کے ساتھ بات چیت مکمل کر لی اور جب وہ چیک وصول کرنے گئے، تو وہیں ان پر دل کا دورہ پڑا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کا کوئی جانشین ان کے اس منصوبے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اگر خلیفہ صاحب کی زندگی بونا کرتی تو ادارہ ثقافتِ اسلامیہ پاکستان میں دارالمصنفین کا نمونہ ہوتا۔

خلیفہ صاحب کے قدیم رفقائے کار نے راقم سے اس کا ذکر کیا کہ ایک بار یورپ سے کوئی خاقون، جو علوم اسلامیہ اور مشرقی زبانوں میں مہارت کا دم بھرتی تھی، لاہور آئی۔ اس نے ایک روز ادارہ ثقافتِ اسلامیہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو خلیفہ صاحب نے اسے باقاعدہ دعوت نامہ بھیج دیا، موصوف ادارہ دیکھنے آئیں اور رفقائے ادارہ سے فردا فردا ملاقات کی۔ انھوں نے کتاب خانے کا ایک سرسری سا جائزہ لیا اور ادارے کے ماحول، وسیع و عریض لان اور پھولوں کے تختے دیکھ کر کہنے لگیں کہ یہ ادارہ کیا ہے، جنتِ ارضی ہے

جو حضرات خلیفہ صاحب سے واقف ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ مرحوم بڑے بذلِ سبب تھے اور جب کوئی لطیفہ ان کے ذہن میں آ جاتا تھا، تو پھر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ حسین میر کا شیریں مرحوم جیسے بذلِ سبب اور لطیف گو صحافی بھی خلیفہ صاحب کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا کرتے تھے۔

جب اس خاقون نے خلیفہ صاحب سے کہا کہ یہ ادارہ تو جنتِ ارضی معلوم ہوتا ہے، تو خلیفہ صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ”اس میں خود کی کمی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہیں قیام کر سکتی ہیں یا بس پھر کیا تھا۔ حور صاحبہ اور تمام رفقائے ادارہ نے لان کو زعفران زار بنا دیا۔

خلیفہ صاحب کے رفقائے کار بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ان سے ملنے آتا تو خلیفہ صاحب مرحوم بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے اور پھر گھنٹوں اس کے ساتھ مصروف گفتگو رہتے۔ ہار ہا یا سبھی دیکھنے میں آیا کہ ان کے سامنے چائے لاکر رکھ دی گئی لیکن وہ گفتگو میں اس قدر منجھوڑ ہوتے کہ چائے پینے یا پلانے کا بھی ہوش نہ رہتا۔

لے اس ماحول کی ایک جھلک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسلم

اگر کوئی شیعہ عالم یا قادیانی مبلغ ادارے میں آجاتا تو یوں محسوس ہوتا کہ خلیفہ صاحب سے زیادہ وسیع القلب اور وسیع المشرب انسان پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن پادری یا مستشرق سے دم گفتگو ان کی وسیع المشرب تنگ نظری میں بدل جاتی اور حلقہ یاران میں بریٹم کی طرح نرم بزرگ فولاد سے سخت تر ہو جاتا اور ان کی زبان میں شمشیر آبدار سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی۔

خلیفہ صاحب بڑے دردمند انسان تھے۔ ایسا دو قربانی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان کی نظر میں غیر کوئی نہ تھا، سب اپنے ہی تھے۔ مولانا حنیف ندوی فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح ہی صبح ان کے ایک دوست ان سے ملنے آ گئے۔ یہ صاحب بڑے ہنس مکھ اور بذراستح تھے۔ اس سے قبل انھیں اس قدر سنجیدہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس روز ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ پریشان دکھائی دیتے تھے۔

خلیفہ صاحب نے ان سے اس تفکر کا سبب پوچھا۔ پہلے تو انھوں نے بات چھپائے کی کوشش کی لیکن خلیفہ صاحب کے اصرار پر انھوں نے کہا کہ انھوں نے ایک کالونی میں زمین کا سودا طے کیا ہے اور زمین عائد بھی ادا کر چکے ہیں لیکن اسی دوران میں انھیں کوئی فوری ضرورت پیش آ گئی اور رقم کا ایک بڑا حصہ خرچ ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ زمین کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تو زمین عائد ضبط ہو جائے گا۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا ”بس آپ اتنی سی بات پر فکر مند ہو رہے ہیں۔ بھلا کتنی رقم کم ہے؟“ انھوں نے کہا ”بہی کوئی بیس ہزار“ خلیفہ صاحب نے میری دراز سے چیک بک نکال کر بیس ہزار کا چیک کاٹ کر ان کے حوالے کیا اور بقول ندوی صاحب، پھر بھی اس رقم کا تقاضا نہیں کیا۔

بعض کوتاہ بین ناقدین خلیفہ صاحب کو دین سے بیزار اور اسلام کا مخالف بتاتے ہیں۔ اس الزام میں رتی بھر صداقت نہیں ہے۔ روٹی کا معتقد اور اقبال کا مداح بھلا اسلام کا کیونکر مخالف ہو سکتا ہے؟ مرحوم اسلام کے شیدائی اور دیوانے تھے۔ اس حقیقت کا اظہار اس وقت ہوتا تھا جس وہ کسی پادری کے بخیے ادھر بیٹھنے یا کسی مستشرق کے الزامات کا جواب دیتے تھے۔

خلیفہ صاحب کے ناقدین ان کی ایک تعریف ”اقبال اور ملا“ کے حوالے سے انھیں اسلام کا مخالف اور علمائے دین کا دشمن بتاتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی کم نظری کی دلیل ہے۔

خلیفہ صاحب کے ذہن میں مسجد اور ملا کا تصور بڑا اعلیٰ وارفع تھا۔ ان کے پیش نظر مسجد نبوی مکی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا تزکیہ نفس فرماتے اور انھیں قرآن و حکمت کا تعلیم دیتے

تھے۔ اسی مسجد سے ابو بکر صدیقؓ جیسے پیکر استقلال و نجمہ صدق و صفا، فاسوق اعظم جیسے منتظم عثمانؓ جیسے کامل الحیاہ و الایمان، جناب علیؓ جیسے صاحب فقر و غنا، سعد بن ابی وقاصؓ جیسے کماندار ابو عبیدہؓ بن الجراح جیسے جرنیل، خالد بن ولیدؓ جیسے خارا، شکان مجاہد، عمرو بن العاص جیسے مدبر، امیر معاویہؓ جیسے سیاست دان، ابن عباسؓ جیسے مفسر، ابن عمرؓ جیسے ترجمان السنۃ اور ابن مسعودؓ جیسے فقیر پیدا ہوئے۔ اسی نبی محمدؐ کے گہوارہ علمی سے ام المومنین عائشہ صدیقہؓ جیسی باکمال عالمہ و فاضلہ خاتون نکلیں جنہیں شرفانی جیسے ائمہ دین نے صاحبہ مذہب تسلیم کیا ہے۔

مدینہ منورہ کی اسی مسجد میں اُبی بن کعب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعریؓ، امام نافعؓ اور امام مالکؓ نے درس دیا۔ یہیں امام شافعیؒ نے امام مالکؓ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ اسی مقدس مسجد میں عبدالملک بن مروان جیسے بیدار مغز اور عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک فطرت حکمرانوں تعلیم حاصل کی۔

کوفہ اور بغداد کی مساجد میں امام اعظم ابو حنیفہؒ، قاضی ابو یوسفؒ، امام زفرؒ، امام محمد الشیبانیؒ بن المبارکؒ، امام احمد بن حنبلؒ، ابوالحسن علی الاشعریؒ، علقمہؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، اور امام ترمذیؒ جیسی بزرگ شخصیات نے تربیت حاصل کی۔ اسی بغداد کی کسی مسجد میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ و شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردیؒ نے تعلیم حاصل کی۔

مسلم اسپین میں قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ کی مساجد میں صد ہا عالم پیدا ہوئے جنہوں نے پورے یورپ کو متاثر کر دیا۔ ایسی اور اقاصی مغرب نے ابن حزمؒ، ابن رشدؒ، ابن طفیلؒ، ابن باجہؒ، ابن خلدونؒ، محی الدینؒ ابن عربیؒ اور ابوالقاسم زہراویؒ جیسے باکمال انسان پیدا کئے۔ ان کی تعلیم و تربیت اس زمانے کے رواج کے مطابق مسجد ہی میں ہوئی تھی۔

افریقہ میں فاس، قیروان، سکوٹا اور قاہرہ علم و ادب کے بڑے مرکز رہے ہیں۔ ازہر کی مسجد سے ہزاروں انہیں لاکھوں عالم تیار ہو کر نکلے ہیں جنہوں نے افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے علاوہ انڈونیشیا اور ملایا کی بھی کاپا پلٹ دی۔ یہ ایک سلسلہ حقیقت ہے کہ موجودہ صدی کے آغاز میں جن لوگوں نے انڈونیشیا میں ولندیزی ماسراج کے خلاف تحریک چلائی، یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت علمائے ازہر نے کی تھی۔

ایران کے ایک ایک قصبے اور ماوراء النہر کے ایک ایک گاؤں سے درجنوں عالم نکلے ہیں۔
سمرقند و بخارا کی مساجد سے سیکڑوں عالم نکلے جنہوں نے ماوراء النہر کے علاوہ برصغیر پاک و ہند
کو بھی سنوڑ کیا۔

و مشرق کی ایک مسجد صحابن تیمیہؒ جیسا انقلابی نکلا، جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔
۱۷۷۱ء کیوں جائیں، سیالکوٹ کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ملا کمال اور ملا یعقوب کے درس سے امام ثانی
حضرت مجدد الف ثانیؒ جیسا بزرگ تربیت حاصل کرتا رہا، جس نے اکبر اور جہانگیر جیسے مطلق العنان
شہنشاہوں سے ٹکر لے لی۔ دلی کی ایک مسجد میں شاہ عبدالرحیم درس دیا کرتے تھے۔ اسی درس سے
شاہ ولی اللہؒ جیسا روشن دماغ عالم پیدا ہوا جس کی صدائے قال اللہ و قال الرسول کی بازگشت آج
تک افغانستان، ہند و پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں گونج رہی ہے۔ اسی مدرسہ
سے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید جیسے
عالم، صوفی اور مجاہد تجدید دین کے لئے اٹھے۔

دیوبند کی مسجد چھتہ میں انار کے ایک چھوٹے سے پٹر کے نیچے ملا محمود کے سامنے شیخ الہند مولانا محمود
نے زانوئے تلمذ کیا۔ شیخ الہند کے درس سے مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا
شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی اور مفتی کفایت اللہ جیسے استاد نکلے جنہوں نے برصغیر پاک
و ہند میں علم کے دریا بہا دیئے۔

خلیفہ عبدالحکیم دیکھ رہے تھے کہ ان کے زمانے میں مسجدیں خالی نظر آرہی تھیں۔ علم اور علماء
دنیا سے اٹھتے جا رہے تھے۔ شاہیں کے نشین زانوؤں کے تصرف میں تھے۔ خلیفہ صاحب سے پہلے اکبر
الہ آبادی نے ان الفاظ میں مسجد کی ویرانی اور مٹا کی بے سرو سامانی کا ذکر کیا تھا:

کو نسل برہمنی سید، مسجد میں فقط جن

مسجد میں مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین،

شاہ مخصوص اللہ، شاہ محمد اسحق، شاہ عبدالغنی مجددی، محمد تاسم خان قوی شیخ الہند محمود حسن، اور انور شاہ

کشمیری کی جگہ جن اور بدھو کو دیکھ کر خلیفہ صاحب کا جی کڑھتا تھا۔ اس لئے وہ ملا کو اس کے اصل مقام
سے واقف کرنا چاہتے تھے۔

خلیفہ صاحبِ رواج ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد تھے۔ بایں ہمہ مرحوم اجتہاد کے قائل تھے۔ ان کی یہ رائے تھی (اور یہ بالکل صحیح تھی) کہ فقہی مسائل میں حالات اور زمانے کی رعایت مد نظر رکھی جاتی ہے۔ حالات اور زمانے کے بدلنے سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ غیر مبدل ہیں۔ دین میں ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ تو سنت کو بھی غیر مبدل نہیں مانتے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی علاقہ بنوہر قوت فتح ہوتا تو وہاں کی آراضی مجاہدین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ لیکن سیدنا عمر فاروقؓ کو یہ طریقہ بدلنا پڑا اور انھوں نے عراق کی زمین کو بیت المال کی ملک قرار دے کر اس کی آمدنی سے مجاہدین کے وظائف جاری کر دیئے۔

خلیفہ صاحب جانتے تھے کہ پاکستان ایک نوزائیدہ ملک ہے۔ اس کے مسائل بھارت کے مسلمانوں سے مختلف ہوں گے۔ یہاں انگریزی قانون اور تعزیرات کے علاوہ عرف بھی چلتا ہے۔ بنگلہ، انڈونیش اور گنہ گواہی کے مسائل درپیش ہیں۔ ڈاکٹرانے کاسیونگ اکاؤنٹ ہے، انعامی بانڈ ہیں اور پورا معاشرہ سود و سود کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ کرنسی ایک بینک جاری کرتا ہے۔ اسی کئے میں ہم زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں اور اسی بینک سے زرمبادلہ لے کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔

ان حالات میں ایسے علماء کی ضرورت تھی جو آگے بڑھتے، قوم کے درپیش مسائل کا حل تلاش کرنے اور ہمارے معاشرے کو اسلامی اقتدار سے ہم آہنگ کرتے۔ لیکن علماء کی تربیت قدیم وضع پر پڑا ہے۔ نصاب کے مطابق ہوئی تھی۔ وہ ان مسائل کے حل سے قاصر تھے۔ قیام پاکستان کے جلد بعد علامہ شبیر احمد عثمانی اور سید سلیمان ندوی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان دونوں بزرگوں سے قوم کو بڑی توقعات تھیں، لیکن ان کے بعد اس پائے کا کوئی روشن دماغ عالم باقی نہ رہا۔

خلیفہ صاحب کے دل میں علماء کی قدر تھی۔ انھوں نے ادارہ ثقافت اسلامیہ میں کام کرنے کے لئے مولانا محمد حنیف ندوی اور شاہ محمد جعفر پھلواروی جیسے علماء کو بلا لیا۔ مرحوم خود بھی قدیم اور جدید دونوں رنگوں میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ علماء کے خلاف نہ تھے، لیکن ان ملاحوں کے ضرور مخالف تھے جو علم و فضل سے عاری تھے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے نام سے پہلے قومین میں علامہ لکھتے تھے۔ حکیم مشرق علامہ اقبال نے بھی عالم اور ملا اور مجاہد میں حد حاصل قائم کی ہے۔ لیکن

ناقدین کا نزل صرف خلیفہ صاحب پر گرتا ہے کیونکہ اقبال کا دفاع کرنے والے تو بہت ہیں لیکن خلیفہ صاحب کو ناقدین کے بے رحمان حملوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔

مرحومین نازش پر تاب گڑھی اور حکیم مین

۱۰ اپریل کو نازش پر تاب گڑھی کا لکھنؤ کے بلرام پور اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ نازش مرحوم ایک شریف، خود دار اور نیک طبیعت انسان تھے، ان سے ملکر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت جس میں اس قدر سادگی ہے، اتنی حساس اور اپنی نظموں میں اتنی آتشیں ہو گی۔ وہ بڑے اچھے نظم گو تھے، ان کی نظمیں دل کو گرماتی تھیں اور ان سے کچھ کرنے کا حوصلہ ملتا تھا۔ اُنادی کی لڑائی میں وہ شریک تھے، اسی لئے شاید ان کی شاعری میں ایک پیغامِ سانسوس ہوتا تھا ان کے بڑے معاصر بھی ان کی شاعری کے قدروں تھے۔

اُخسوس کو ہم راجپوت کوہاڑے میرن صاحب ہمیشہ کیلئے ہم سے رخصت ہو گئے، ان کا نام حسن مہدی تھا، اور وہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب مرحوم کے بہت ہی قریبی عزیز تھے۔ یوں تو وہ ایک اچھے طبیعت تھے، لیکن جامو والوں کیلئے تو صرف میرن صاحب تھے جنکے دل میں جامو والوں کیلئے بے پناہ محبت تھی۔ کوئی چاس سال تک وہ جامو برادری کا اٹوٹ حصہ رہے انکی محبت، ان کا اخلاق، انکی وفاداری کی یاد دھڑکتی ہیں تڑپاتی رہے گی، طبیعت میں ایک خوشگوار نر لاف تھی، بلا صاف ہو یا پھر جس سے ملنے ایک دل فریب قسم کے ساتھ ملنے اور اس کا دل خوش ہو جانا، غرض بڑی بارغ و بہار شخصیت تھی، علالت کی تکلیف میں بھی شخصیت کی یہ خصوصیت قائم تھی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔

شناختی کارڈ

فلسطین کی آزادی کے لئے قلم کے ذریعہ لڑنے والے مجاہد
شاعروں میں محمود درویش کا نام آج عالم عرب ہی میں نہیں بلکہ
ان تمام ایفرو ایشیائی ملکوں میں بڑے ادب اور احترام سے
لیا جاتا ہے جو اپنی قومی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔
عربی زبان کی بہترین تخلیقات میں ان کی شاعری کا شمار ہوتا ہے۔
عربی زبان کے سلسلہ نقادوں نے محمود کی تخلیقات کو وقت کی ایک
اہم ضرورت سے تعبیر کیا ہے اور انہیں تخلیقات کی وجہ سے ان کی
جان ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے

محمود کی شاعرانہ عظمت کا صحیح اندازہ۔ اصل عربی زبان
میں ان کی شاعری کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ دوسرے فلسطینی شاعروں
اور ادیبوں کی طرح۔ محمود کو بچپن ہی سے اسرائیلیوں کے مظالم
سے دوچار ہونا پڑا اور پچھلے بیس سال سے انہیں مظالم کے خلاف
یہ اور ان کے ساتھی ادیب جدوجہد کر رہے ہیں۔ حال ہی میں جنوبی
افریقہ کی طرح اسرائیلیوں نے بھی فلسطینی عربوں پر یہ بشرط عائد
کر دی ہے کہ وہ اپنا نام درج رجسٹر کرائیں اور شناختی کارڈ اپنے

ساتھ رکھیں۔ اسرائیلی حکومت کے اس حکم کے خلاف محمود نے
 "شش ہفتی کارڈ" کے عنوان سے جو نظم کہی ہے اس کا ترجمہ ذیل
 میں درج ہے۔ (مترجم)

مکہ لو بے شک، میں ایک عرب ہوں!

کارڈ ہفتہویا س ہزار

آٹھ بکے ہیں

ہواں اگلی گریہوں میں جنم لے گا،

کیوں! تم پریشان ہو گئے؟

مکہ لو بے شک، میں ایک عرب ہوں!

میشہ!

دوستوں کے ساتھ پتھر تراشنا

اور روزی کمانا

کپڑے اور کتا ہیں بچوں کے لئے ضروری ہیں،

تم جانتے ہو

میں کبھی تمہارے دروازے پر دست سوال دماز نہیں کروں گا۔

تمہیں غصہ آ رہا ہے؟

میرا کوئی نام نہیں ہے!

میرا سب کچھ غصے کی آگ میں دھک رہا ہے!

میں یہاں جڑیں کھودتا ہوں

زیتون اور دوسرے پٹروں کے سایہ تلے

ہل چلانے والوں کا سپوت ہوں۔

میرا کوئی شجرہ نہیں ہے
 میرا آشیانہ سرکنڈوں کی جھونپڑی ہے
 لکھ لوبے شک، میں ایک عرب ہوں!
 بالوں کا رنگ سیاہ
 آنکھیں بھوری
 خاص نشانہ
 ایک درد بھرا دل، عقل سے معمور دماغ
 باتہ پتھر کی طرح سخت اور گھردرے
 من پسند کھانا
 زیتون کا تیل، جڑیں اور پتیاں!
 پتہ:
 ایک بھولا بسرا نر دوش گاؤں
 جہاں گلیوں کے نام نہیں ہیں
 تمام باشندے کعبتوں اور کیاریوں میں
 سر جمپاتے ہیں
 کیا اتنا بتلا دینا کافی نہیں ہے؟
 تم نے میرا انگور کا باغ اُجاڑا ہے
 اودوہ زمین جس میں، میں ہل چلا تا تھا
 اس میں تم نے میرے بچوں کے لئے
 کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے سوائے چٹانوں کے!
 ادسا میں نے سنا ہے
 تمہاری سرکار ان چٹانوں کو بھی
 ہم سے چھیننے والی ہے۔

اچھا تو اب لکھو سب سے پہلے

مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے

اور نہ میں غاصب ہوں

لیکن!

جب مجھے بھوکوں مارا جاتا ہے

تو میں ظالموں کو کچا چبا جاؤں گا

خبردار!

میری بھوک اور غصے سے

خبردار!!!

شعیب عظیم

ماہنامہ اختر بولائی ایک تفصیلی جائزہ

بنگلہ دیش کے تین واضح دور ہیں، برطانوی سامراج، مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش تقسیم ہند (۱۱ اگست ۱۹۴۷ء) سے پہلے برطانوی سامراج میں مشرقی بنگال سے صرف تین ماہنامے شایع ہوئے۔ پہلا اور دوسرا جریدہ محسن اردو حکیم حبیب الرحمن (متوفی ۲۳ فروری ۱۹۴۷ء) نے ماہنامہ المشرق، ڈھاکہ، اکتوبر ۱۹۴۷ء اور ماہنامہ جادو، ڈھاکہ ۱۹۴۳ء میں بالترتیب شایع کیا۔ تیسرا رسالہ محمود الرب صدیقی خالد بنگالی (متوفی ۱۹۴۲ء) نے ۱۹۲۷ء میں ماہنامہ اختر، موضع بولائی، کشورگنج ضلع میمن سنگھ (مشرقی بنگال) سے اپنے والد بزرگوار مولانا عبدالحی اختر کی یادگار کے طور پر شایع کیا۔ اس کا صرف ایک شمارہ نکلا: ڈیمائی سائز ۱۱ صفحات ۴ صفحات، کاغذ عمدہ اور کتابت مساف ستھری، یہ وحیدی پریس ولی اللہ لین ۳ کلکتہ سے چھپا اور دفتر اختر ڈاکخانہ بولائی، کشورگنج ضلع میمن سنگھ سے شایع ہوا۔ سرورق پر یہ تحریر ہے:

خدا حسن ہے یا حسن خدا ہے

اور مومن کا یہ شعر

ان نصیبوں پہ کیا اختر شناس

آسمان بھی ہے ستم ایجاد کیا

دختر اشہدی نے اپنی کتاب بنگال میں اردو میں ماہنامہ اختر کا سن اشاعت ۱۹۴۳ء لکھا

ہے جو غلط ہے۔

طہیب عظیم، سین مارکیٹ فرسٹ فلور، ۳۰ بیرن بوس اسٹریٹ، مشرقی روڈ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔

جامع خالد بنگالی نے 'مقاصد و مضابط اختر' کے تحت اس پر روشنی ڈالی ہے کہ "بنگال میں پاکیزہ اور سلیس اردو کی ترویج و اشاعت اختر کا واحد مقصد ہے" اس کے علاوہ مزید وضاحت اپنے ادارہ "افتاحیہ" میں کرتے ہیں:

"آج جب کہ برسوں کی آرزوں کے بعد "اختر" شائع ہونے لگا ہے گو میں اپنے ذوق اور اپنے جذبات کو ناقابل بیان کیف و سرور سے ہم آغوش پارہا ہوں تاہم ساتھ ہی یہ فکر و اس گیر ہے کہ دیکھئے اہل وطن میری اس خدمت کو لائق قبول بھی سمجھتے ہیں یا نہیں؟

"اختر" اردو رسالہ ہے اور مجھے اس سے انکار نہیں کہ اس کی اشاعت ایک ایسے مقام سے ہو رہی ہے جہاں اس رسالہ کی زبان یعنی اردو بعض بعض حلقہ میں صرف سمجھی جاتی ہے اس لئے "اختر" کے مستقبل کی نسبت کوئی ایسی پیشین گوئی جو موافق اور خوشگوار ہو نہیں کی جاسکتی بلکہ یہ کہنا غیر صحیح نہ ہو گا کہ "اختر" کی اشاعت سے باز رہنے کے ایسے اسباب اور علتیں گرد و پیش تھیں جن کے ہوتے میں اس کے اجرا کی ہمت بھی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن دو باتیں میری تقویت کا باعث بنیں۔

"اول یہ کہ "اردو" سے اس قدر عام بے گانہ وشی دیکھتے ہوئے بھی مجھے خوب معلوم ہے کہ بنگال کے اکثر مسلمان گھرانے جن کی مادری زبان آج "بنگالی" ہے ان لوگوں کی نسلیں میں جو عربی پارسی یا اردو کے بولنے والے تھے۔ واقعات تاریخی ایک طرف، اس امر کی بین شہادت خود ان گھرانوں کی "زبان" ہے جس میں مذکورہ زبانوں کے الفاظ بعض ہو ہو اور بعض کسی قدر تبدیل مخارج کے ساتھ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ان میں اشاعت "اردو" کی دشواری کسی طرح میری سمجھ میں نہ آئی۔

"دوسرا سبب جس نے "اختر" کی اشاعت کے لئے مجھے مجبور کیا وہ خود میرا ذاتی "شوق و ذوق" ہے جو مشاغل حیات کی عام دار و گیر میں بھی ہمیشہ ہی کھتا رہا ہے کہ

تا کہ راسر سبز کن اے ابر نیساں در بہار
قطرہ تارے میتواند شد چرا گو ہر شود

لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ "اختر" کی اشاعت سے مجھے صرف اپنی "رعایت شوق"

مذ نظر ہے۔

”اردو وہ زبان ہے جس کی ہمہ گیری اور مقبولیت آج تاریخ السنہ عالم کا ندین واقعہ اور نہایت درخشاں کارنامہ ہے۔ مشرقی بنگالہ میں اس کا افسوس ناک ”فقدان ذوق“ مجھے ایک عرصہ سے کٹھک رہا تھا۔ صوبہ کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس زبان کے کسی رساریا اخبار کی عدم اشاعت پچ پوچھے تو میرے نزدیک داغ و سوائی سے کم نہ تھا کیونکہ جن لوگوں کو آج میں مذاق اردو سے بیگانہ محض پاتا ہوں اور جن حلقوں میں اشاعت اردو کی سعی کرتے ہوئے ایک سے زائد اسباب کی بنا پر مجھے پس و پیش ہے بیان اخلاف کی یادگار اور ان بزرگوں کی اولادیں ہیں جن کی صحبتوں میں آکر مقرر و بغداد اور صفہان و شیراز کے سیاح بوسے انس پاتے اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے مرز بوم کی یاد فراموش کر بیٹھتے تھے“ (صفحہ ۲، ۳)

”اب میں سوال کے لہجہ میں دریافت کرتا ہوں:

کیا مشرقی بنگالہ کا اسلامی طبقہ اس بدترین حق تلفی کا ذمہ لینے کے لئے آمادہ ہے جو ایک جریدہ اردو کے عدم اشاعت کی صورت میں اس کی طرف سے صادر ہو رہی ہے۔ کیا وہ اس الزام کو بخوشی گوارہ کرنے کے لئے تیار ہے جو ایک مخصوص قومی زبان سے اس کی عام بیدلی کو دیکھتے ہوئے فطرتاً اس پر عائد ہوتی ہے“ (صفحہ ۵، ۶)

جامع خالد بنگالی معاونین قلم کاروں کی نگارشات سے پہلے فن کاروں کا تعارف اچھے پیرایہ میں کراتے تھے اور صاحب علم اور اہل کمال کا اعتراف کھلے دل سے کرتے تھے۔ ان میں سے چند پیش کیے جاتے ہیں:

۱۔ خان بہادر مرزا سلطان احمد خان۔ ہندوستان کا علمی و ادبی حلقہ اردو کے شہرہ آفاق جادو نگار فلسفی جناب خان بہادر مرزا سلطان احمد خان صاحب کے نام نامی سے بخوبی واقف ہے ذیل کا گراں ارز مضمون جن میں ”کائنات داغ“ کی تفصیل و تشریح نہایت دل نشیں انداز سے کی گئی ہے آپ کے زور قلم کا نتیجہ ہے جسے کمال فخر و مباہات سے شایع کرتے ہوئے ہم امید دار ہیں کہ حضرت مدوح ہمیشہ اس سبک سرایہ رسالہ اختر پر نظر کم مہندول فرمایا کریں گے

۲۔ مولانا مولوی ابوالعلا صاحب ناطق لکھنؤی کے ہم بیٹے مگر گزرا ہیں کہ ہماری نیاز مندانہ التجا پر پُر مغز مضمون خاص طور پر اختر کے لئے لکھ کر روانہ فرمایا۔ امید ہے صاحب مدوح اُسندہ اپنی فاضلانہ رشحات قلم سے ہماری حوصلہ افزائی میں دریغ نہ فرمائیں گے۔

۳۔ مرزا محمد ہادی عزیزیئر۔ شعرائے لکھنؤ میں مولانا مرزا محمد ہادی صاحب کا ادبی پائے گا۔ اس قدر رفیع الشان ہے کہ نوجوان طبقہ میں ایک شخصیت بھی ایسی موجود نہیں جس کے مقابل پیش کیا جاسکے۔ محشرستان سخن (لکھنؤ) میں یہ امتیاز کوئی معمولی بات نہیں۔

ع بر کوہ د تا بدایں صدرا

۴۔ سید شاہ نظام الدین دکنی اکبر آبادی۔ نقاد کے مشہور عالم ایڈیٹر کے کون واقف نہیں۔ یہ لطیف مضمون آپ کا ہے جو خاص اختر کے لئے لکھا گیا ہے۔ حیران ہوں خوان ادب کی یہ لذیذ نعمت، کمترار دو کے یہ تابناک جواہر غریب "مشرقی بنگال" کی قسمت میں کیونکر رکھ دیے گئے۔

آسمان بھی ہے ستم ایجاد کیا

"خیال یار" میں کیا کیا نازک خیالیں ہیں اس کا اندازہ ذوق نظر کر لے گا لیکن یہ نازک خیالی کتنے رمزوں کی امین ہے یہ صرف مجھ سے پوچھئے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے۔

چور دل کا زبان پر آیا

۵۔ نیاز فقہوری۔ کسی موضوع یا عنوان پر مولینا نیاز محمد نیاز قلم ہاتھ میں لے کر لکھنے بیٹھتے ہیں تو نہ پوچھئے وہ کیا کرتے ہیں، آفت برپا کرتے ہیں قیامت ڈھاتے ہیں اور فتنے جگاتے ہیں ان کا قلم سر و سیم اندام یا وہ رسولے محبت ہے جس کا قصہ حسین یا گریہ رنگین کائنات کے لئے دعوت بربادی نہیں بلکہ کھلی ہوئی تباہی ہے؟ یا معمولی "سامان حیات" نہیں، بلیغ روحانیت ہے بنارک خیال ٹیگور کی جگہ کاویوں کا خلاصہ یورپ نے دیا اور وہ کیا نوبل پرائز۔ جان مشرق دہندہ ہے پوچھئے تمہارے دلوں نے نیاز کے قلم کو کیا دیا۔ اف!

بعد ازین آسائش از دنیا نخواہم چشم داشتے

۶۔ رضا علی وحشت کلکتوی۔ کلکتہ کے مایہ ناز اہل سخن مولانا رضا علی وحشت بہ لحاظ شہرت

کسی رسمی معترفی کے محتاج نہیں۔ کلکتہ آپ کا مولد مسکن ہے مگر یہ امر کس قدر امتنان بخش ہے کہ موصوف کی اردو شاعری اہل زبان سے دیتی ہوئی نہیں۔ میری مخلصانہ التجا پر ایک ہی دقت میں تین غزلیں اپنی بیاض سے خود نقل کر کے رحمت کیں۔ جن میں سے ایک اس افتخار پرچہ میں بدیہ ارباب ذوق ہے۔

۷۔ ڈاکٹر عبد الغفور بسمل بریلوی۔ میرے غائبانہ دوست ڈاکٹر عبد الغفور صاحب بسمل دہریلوی، ملک کے ان ہونہار افراد میں ہیں جس کے دماغ و قلم سے ”ادب“ کی نہایت شائق امیدیں وابستہ ہیں۔ یادش بخیر نقاد (قیامت تک مرحوم نہ کہوں گا) میں ایک سے زائد مضامین ”نظم و نثر“ دلہائے احباب پر آپ کے وہ گہرے چھاپ ہیں جو کبھی محو نہ ہوں گے۔ ہماری پیشین گوئی ہے کہ یہ غلش قائم رہی تو ہمارے دوست ایک دن اردو کے مقبول ناٹک ہوں گے یعنی بسمل کے مضامین دونوں کے تڑپنے کے لئے تیل پہانے نہیں گے۔ ”پانی“ پر مضمون بطور خاص ”اختر“ کے لئے لکھا گیا ہے۔ اب لکھنے والے کون ہیں یہ پوچھئے

پہلے میں ہاتھ میں قرآن اٹھاؤں تو کہوں

۸۔ واقف بہاری مرحوم۔ ”ریزہ گل“ اس عنوان جمیل کے ذیل میں ادبی خطوط شائع ہو کر ہیں گے جس کا اقتراح ہم اپنے ایک ایسے دوست کے محبت ناموں سے کرتے ہیں جن کے نادیدہ مشتاق یا مشتاق نادیدہ ہیں اور انہیں علوم کتب تک رہیں گے، کیونکہ وہ تصویر محبت بقول حضرت شاہ دگلیر ”اس وقت دہاں ہے جہاں ہماری آرزوئیں رہا کرتی ہیں آہ!“ آپ دیکھیں یہ چند جذباتِ مطرب عطر حیات سے کسی طرح کم نہیں۔

اب ”اختر“ میں شائع ہونے والے نگارشات پر ایک نظر ڈالیں:

افتخار - اداس

سہیل بکمن - سیفی بنگالی

کائنات دماغ - خان بہادر مرزا سلطان احمد لاہور

الہام - مولانا مولوی ابوالعلا ناطق لکھنؤی

افکار مائل دغزل - مائل الہ آبادی

رشحات عزیز (غزل)۔ مرزا محمد ہادی عزیز
 خیال یار۔ سیدی شاہ نظام الدین دلیگر اکبر آبادی
 مطائبات نیاز (غزل)۔ نیاز فتحپوری
 خیالات پریشان۔ مولینا نیاز محمد نیاز
 ایک شعر۔ نادر مرحوم آٹھ گانوی بنگالی
 ایک شعر۔ احمد عظیم آبادی
 حیات وحشت (غزل)۔ وحشت کلکتوی
 جذبات دلیگر (غزل)۔ دلیگر اکبر آبادی
 اے پانی۔ ڈاکٹر عبدالغفور تبسلی بریلوی
 رخسار او یاسمین (افسانہ)۔ قمر فتحپوری
 ریزہ گل (ادبی خطوط)۔ واقف بہادی
 محسوسات واقف (غزل)۔ واقف بہادی مرحوم
 مہفوات خالد (غزل)۔ خالد بنگالی
 معاصر: علی گڑھ منتعلی پربھرہ۔ جامع
 اثرات عالم (غزل)۔ عالم لکھنوی
 جذبات حاضرہ۔ خالد

آخر میں "آخر" کے متعلق دو اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں:

"آخر نامی ایک رسالہ انھوں نے بولائی جیسی جگہ سے نکالا۔ یہ ایک بڑا ادبی کارنامہ تھا۔
 اس ماہنامے کے صفحات مشہور و معروف ادیب و شعراء ناطق، وحشت، نیاز فتحپوری،
 دلیگر اکبر آبادی، مائل الہ آبادی وغیرہ کے کلام اور مضامین سے رنگین ہوتے تھے۔"
 دشرقی پاکستان کے اردو ادیب "خالد بنگالی"۔ سلیم اللہ فہمی، ماہنامہ قاور،
 ڈھاکہ، جولائی ۱۹۵۶ء، صفحہ ۱۷۷

"ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا جاری کردہ ماہنامہ "آخر" ہے جو انھوں نے

اپنے والد محترم عبدالحی کی یادگار میں خایج کرنا شروع کیا تھا۔ یہ رسالہ اب اس صوبہ کے ادبی نوادریں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس ”کوہِ یسقون“ سے کسی ماہنامہ کا اجرا اس زمانے میں ”جوئے شیر“ کے لانے سے کم نہ تھا۔۔۔۔۔ جب مشرقی بنگال میں اردو کے چھاپہ خانے اور کاتبوں کے ہونے کا تو ذکر کیا، اردو رسالوں کو پڑھنے والا کہیں نظر نہ آتا تھا۔ اگر ایک پرزہ بھی چھپوانا ہوتا تو کلکتہ سے پہلے اس کا امکان نہ تھا؛

(مشرقی بنگال میں اردو۔ سید اقبال عظیم، خالد بنگالی، صفحہ ۹۸)

اردو زبان اور مصر

داغ دہلوی نے جب سارے جہاں میں اردو کی دھوم مچنے کی خوشخبری دی تھی تو ہماری اکثریت نے اسے بے جا مبالغہ آمیزی سے تعبیر کیا تھا لیکن ماہرین لغت کے لیے جنہیں اردو کی سخت جانی اور سحر آمیز کشش کا اندازہ تھا اور جو یہ جانتے تھے کہ ”دل شاعر“ ”سینہ فطرت“ کے رازوں کا نقیب ہوا کرتا ہے، داغ کی خوشخبری ایک امر واقعہ تھی۔ اس سلسلے میں عرب ملکوں میں اردو کے روز افزوں فروغ اور مقبولیت کو بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ بیشتر عرب نثریاتی اداروں سے اردو پروگراموں کا اجراء اور دو فلموں کے عرب عوام کی غیر معمولی دلچسپی اور عظیمی مالک اردو اخبارات کی اشاعت اردو کی بین الاقوامی حیثیت کا واضح ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟ قاہرہ میں بیٹھ کر یہ باور کرنا یقیناً مشکل نظر آتا ہے کہ جس زبان سے انجینیئروں اور پریسیوں کو اس قدر رغبت ہے وہ اپنے بھادو میں غریب الوطن بن کر رہ گئی ہے۔

عرب ملک میں مصر کی علمی، تمدنی، ثقافتی اور تہذیبی برتری ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ قاہرہ جہاں گزشتہ کئی صدیوں سے عربوں کی نشاۃ ثانیہ اور اسلامی تعلیمات کے احیاء اور بازیافت کی کوششیں جاری ہیں، تمام اسلامی شہروں میں مرکزیت اور اہلیت کے درجے پر فائز ہے، یہاں آپ کو دنیا کی بیشتر اہم زبانوں کے جاننے والے، تلاش بسیار کے بعد بھی یہی لیکن مل ضرور جائیں گے۔ لہذا یہاں کسی زبان کے غیر محتاط استعمال سے پہلے اس کے عواقب و نتائج پر دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اور میرے ایک دوست کو یس میں سفر کے دوران اس وقت ہوا جب ہماری گفتگو کو سن کر ایک بزرگوار پچھلی سیٹ سے یوں گویا ہوتے کہ ”آپ لوگ غالباً پاکستانی ہیں؟“ ہم لوگوں نے ہرگز نہ دیکھا۔ پھر یہی تلاش خواش اور طرز ادا سب کچھ صحیح تھا لیکن جس زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تھا

محمد اسلم اصلاحی، کچھو کچھ مصری، کشمیر یونیورسٹی، کشمیر، مقیم حال انڈیا یونیورسٹی، قاہرہ۔

اس پر اصلی اور خالص مصریت بلائیں لے رہی تھی، لہذا ہم نے مذکورہ جملے کو داہریا ندائے غیب تصور کر کے اپنی گنگو کے تسلسل کو برقرار رکھا۔ چند ثانیہ کے بعد پھر آواز آئی ”شاید آپ لوگ پاکستانی ہیں؟“ جی انہیں ہم ہندوستانی ہیں“ لیکن میں گھسنا چکے ہندوستان کی زبان ہندی ہے؟ تو آپ نے صحیح سنا ہے لیکن اردو ہندوستان کی چودہ قومی زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ کالے بادل خواستہ ہمارے درمیان جاری ہو گئے۔ ورنہ ان بزرگوار سے مجھے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ ”مصری بھونے کے باوجود آپ اتنی اچھی اردو سیکھی کہاں سے؟“ تاہم میری جانب سے یہ فریضہ میرے دوست ادا کر دیا جس کے بعد معلوم ہوا کہ موصوف ”صعید“ (بالائی مصر) کے رہنے والے ہیں اور جبکہ عظیم ثانی کے دوران میں جب یہاں ہندوستانی فوجیں انگریزوں کی طرفنداری میں آمادہ پیکار تھیں تو موصوف ان کی مصاحبت میں اردو زبان اور اس کے مروجہ محاورات کی مشق میں مصروف تھے۔

اجنبی دیار میں اجنبی لوگوں کی طرح کارشتہ خواہ زبان کا ہی کیوں نہ ہو بڑی خوشی اور انتہائی مسرت کا حامل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اپنائیت اور دارنگلی کا نہ جانے وہ کونسا جذبہ دل میں موجزن ہوتا ہے کہ ملکوں ملکوں کی حدود و قیود خس و خاشاک کی طرح بے حقیقت نظر آنے لگتی ہیں اور انسان انسانیت کے بحر عظیم میں ڈوب کر کثرت میں وحدت کے راز سر بستہ کو تلاش کر لیتا ہے۔

مذکورہ بزرگوار سے مزید گنگو کے دوران جب ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ سنہ ۱۹۳۷ء میں عروس البلا و طاہرہ سے ”اسلامی دنیا“ نامی ایک ہفتہ وار اخبار نکلتا تھا جس کے ایڈیٹر محمود احمد عرفانی تھے اور جب کا دفتر طاہرہ کی مشہور سڑک ”شارع محمد علی“ پر تھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، انہوں نے ہمیں بتلایا کہ طاہرہ اور اسکے اطراف وجوانب میں اب بھی آپ کو کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو اردو زبان میں افہام و تفہیم کر سکتے ہیں۔ میرے استفسار پر کہ کیا آپ کے پاس ”اسلامی دنیا“ کے کچھ شمارے مل سکتے ہیں، ان کا جواب نفی میں تھا تاہم ہمارے لئے یہ انکشاف نہ صرف اہم تھا بلکہ مزید تحقیق و تفسیر کا طالب بھی لیکن مسدہ تھا کہ ”اسلامی دنیا“ کی مدفن جگہ کا پتہ کیسے حاصل ہوا اور گریہ چل بھی جائے تو اسکے مینٹ اصلی پر ہونے کی کیا گارنٹی ہے، پھر بھی دل کو نہ جانے کیوں فقیں تھا کہ فراموشی لاشوں کو می کرنے کے بعد اہل مہراس فن سے یکسر نا بلد نہیں ہو گئے ہونگے اسی قیاس موہوم کی بنیاد پر میں نے طاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے استاد ڈاکٹر احمد حسن سید احمد سے ملاقات کی جس کے پاس ”اسلامی دنیا“ کے بعض شماروں کا مجھے دیدار نصیب ہوا ان شماروں پر سرسری نگاہ ڈالنے سے

پتہ چلا کہ قاہرہ میں اردو اخبار کے سلسلے میں اولیت اور سبقت عرفانی صاحب کو نہیں بلکہ دوسرے شخص ابو سعید عربی کو حاصل ہے جنہوں نے جہاد اسلامی کے جذبے سے سرشار ہر کھڑکوں کے شاد بشار جنگ بلقان میں حصہ لیا تھا اور جنہیں بے مثال جرات اور بہادری کے طفیل میں غازی انور پاشا کی قربت اور رفاقت حاصل تھی۔ عربی کا تعلق گجرات تھا لیکن مذکورہ جنگ کے بعد انھوں نے غلام ہندوستان میں واپسی کو ناپسند کرتے ہوئے قاہرہ میں قیام کو ترجیح دی جہاں سے انکی نیرس ادارت ”جہان اسلامی“ نامی رسالہ عربی، اردو اور ترکی زبانوں میں نکلتا تھا۔ رسالہ کا اولین اور بنیادی مقصد ہندوستان کی جنگ آزادی کو تیز سے تیز کرنا تھا، نیز بیرون ہند انگریزوں کے مظالم اور ناپاک سازشوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اسی لئے ہندوستان میں ”جہان اسلامی“ کی غیر معمولی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے درون ہند اسکے داخلے پر پابندی لگا دی جسکی وجہ رسالہ کی اشاعت زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکی۔ اور مالی مجبوریوں کے تحت رسالہ کو بند کرنا پڑا۔

اسکے بعد محمود احمد عرفانی نے ۱۱ مئی ۱۹۳۲ء میں ”ٹھارہ صفحات پر مشتمل“ اسلامی دنیا“ کا پہلا با تصویر شمارہ نکالا جو ۱۳ فروری ۱۹۳۲ء تک قدرے بے ضابطگی کے ساتھ ہی سہی لیکن نکلتا رہا۔ رسالہ کے سرورق پر جہاں اسکا نام کوہ ارض کے نقشے میں لکھا جوتا تھا اسکے عین اوپر علامہ اقبال کی مشہور نظم ”ترانہ ملی“ کا پہلا مصرع ”مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا“ درج ہوتا تھا۔ نام اور مذکورہ مصرع دونوں خط نستعلیق میں ہیں اور بقیہ طباعت عربی نسخ کے ٹائپ میں ہے یعنی عرفانی صاحب نے نام اور مصرع کیلئے خصوصی طور پر بلاک تیار کروایا تھا۔ عربی ٹائپ میں اردو کے تمام حروف کی ادائیگی چونکہ بدایتہً مشکل امر ہے اسی لئے رسالہ کے مطالعے کے دوران قاری کو کافی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عرفانی صاحب کو خود اسکا اندازہ تھا چنانچہ بعض پرچوں میں ب، ث، ج، ڈ، ڈ، گ وغیرہ کو کسی نہ کسی صورت صحیح طریقے پر لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ البتہ یائے معروف شروع سے آخر تک یائے مجهول کی نیابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے جسکی وجہ سے بعض بعض مقامات بڑی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک اخبار کے بنیادی مقاصد اور پالیسیوں کا تعلق ہے اس سلسلے میں عرفانی صاحب بخود ”اسلامی دنیا کے احیاء و بقا کے لئے ہماری جدوجہد“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”میں نے ہندوستان کو عالم اسلامی سے باخبر رکھنے کیلئے اس عظیم الشان کام کی بنیاد ڈالی ہے اور اپنے عزیز و غائب کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور آبیٹھا اور غربت کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس عہدید سنگلاخ زمین میں قدم رکھ دیا۔ میرے اس قدم رکھنے سے ایک طرف حکومت مجھے تجسس کی نگاہ سے

دیکھنے لگی اور دوسری طرف بعض ابناءِ وطن نے میری نیت پر جھلکے کرنے شروع کر دیے:

اخبار کے سروقی پر ”اسلامی دنیا خریدنا کیوں ضروری ہے“ کے عنوان سے عرفانی صاحب کے مندرجہ

ذیل جملے بھی اخبار کے مطلع نظر کی وضاحت کے لئے کافی ہیں:

”بہی ایک اخبار ہے جو دنیا کے مسلمانوں میں تعارفِ بین المسلمین کا عظیم الشان مقصد لے کر کھڑا ہوا

ہے اور اسلئے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اخبار ہے جو اتحادِ بین المسلمین کی زبردست تحریک کو پھیلانے کے لئے اپنے پورے

پورے ذرائع استعمال کر رہا ہے۔“

بالفاظِ دیگر اخبار کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر مسلمانوں کو پیش آمدہ مسائل و مشکلات سے واقفیت

بہم پہنچانا ہے نیز انکے مابین ربط و اتصال کی راہوں کو ہموار کرنا ہے تاکہ وہ حقیقی دشمن اور دوست کی تمیز میں

دھوکا نہ کھائیں اور اقوامِ عالم کا شیرازہ بکھرنے میں انگریزوں کی شاطرانہ چالوں سے ہوشیار ہو جائیں۔ اسی مقصد

کو سامنے رکھ کر عرفانی جتھانے ”اسلامی دنیا“ کا اجراء کیا تھا اور اس ضمن میں انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں

کی پیش بینی کی تعریف کرتے ہوئے ”مسند پر سے اک آواز“ کے تحت یوں لکھا ہے کہ ”ہندوستان کے مسلمانوں

کی اولوالعزمی اور احساسِ ملی ایک بے نظیر تاریخی واقعہ ہے جو عالمِ اسلامی کے اتحاد کے عظیم تر کام میں اس طرح

مصروف ہیں کہ بعدِ مکانی اور اسلامی سرحدوں کی وسعت انکے خلوص اور جذبے کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔“

اسلامی اتحاد و اتفاق کی راہ میں مسلمانانِ ہند کی کوششوں سے عرب عوام کو باخبر کرنے کیلئے عرفانی صاحب نے

اخبار کے عربی ایڈیشن کیلئے بحرِ پور جدوجہد کی اور بالآخر انھیں اس مسئلے میں کامیابی حاصل ہوئی اور اس طرح

”العالم الاسلامی“ کے نام سے ایسا اخبار نکلا جس کے صفحات بالعموم ہندوستان میں مسلمانوں کی سرگرمیوں اور انکی

کامیابیوں اور ناکامیوں پر مشتمل ہوتے تھے۔

اسی طرح ”اسلامی دنیا“ کے مضامین و مقالات کی بیشتر تعداد مسلمانوں اور عالمِ اسلام کی تحریکوں،

تنظیموں اور ممتاز شخصیتوں کے ذکر سے بھری ہوئی ہے، اور ایسا ہونا ایک لازمی بات تھی کیونکہ ابتداء سے ہی

عرفانی صاحب کا مقصد اسلامی دنیا کے احوال و کوائف سے اردو داں طبقے کو روشناس کرانا تھا چنانچہ ”اسلامی دنیا

کے بادشاہوں کا ذکر، ملوک الاسلام“ کے تحت عبدالعزیز بن سعود، نادر شاہ، شریف عبداللہ، رضا شاہ پہلوی، فولاد

الاولیٰ، امیرِ فہل اور فہزادہ ناروق کے بارے میں کافی اہم و دلچسپ معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں، اسی طرح ترکی، عراق

اور دیگر اسلامی ممالک کی سیاست پر مشتمل مضامین بھی اکثر شماروں کی زینت ہیں۔ اخباری رپورٹیں کلیدیت

سلمان ملکوں خاص طور سے بلاد عربیہ کے احوال و واقعات پر مبنی ہیں جن میں اتحاد و اتفاق اور استقامت قوتوں کے خلاف صفائی کی کوششوں کو نمایاں جگہ دی گئی ہے۔

اخبار کی بیشتر تخلیقات خود عمرانی صاحب کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ اس ضمن میں ان کے بعض وہ مضامین شامل ہیں جنہیں انھوں نے عربی سے اردو میں منتقل کیا ہے اور جنہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انھیں عربی اور اردو دونوں زبانوں پر کامل دستگاہ حاصل تھی بہت ممکن ہے زبان عربی کو انکی غیر معمولی قدرت و مہارت انھیں ہر جیسے شہر میں کھینچ لائی ہو اور انھیں اردو کیلئے قطعاً سنگلاخ زمین پر اس بات کیلئے آمادہ کیا ہو کہ وہ اسلامی دنیا کے نام کے کسی پرچے کا اجراء کریں۔ عربی زبان پر انکے کامل عبور کا اظہار اخبار کے عربی ایڈیشن "عالم الاسلام" سے بخوبی ہوتا ہے۔

دیگر مضمون نگاروں کی فہرست میں محمد قاسم بنی ساروی، عبدالحق شفیق، غلام سرور بی، الیٰ محمد شاہ ل کا کافیل وغیرہم کے نام شامل ہیں جن کی تخلیقات پر ایک نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر حقیقت مذکورہ عاب کی ابتدائی قلمی کوششیں ہیں جن کا بنیادی مقصد یا تو صاحب رسالہ کے حکم کی بجا آوری ہے یا پھر میلان ب میں ذاتی صلاحیتوں کی جلا کاری ہے۔

بہر حال "اسلامی دنیا" کا قاهرہ سے اجراء بیرون سنہ اردو نہان کی تاریخ کی ایک اہم کڑی ہے۔ ہر مؤثر کو زیادہ زور و اعتماد سمجھنا مناسب نہیں۔ مذکورہ رسالہ نے اردو زبان کی خدمت میں کس قدر حصہ لیا، کا فیصلہ کرنا مشکل ہے تاہم اتنی بات ضرور کہی جاسکتی ہے کہ اگر یہ رسالہ پابندی سے نکلتا رہتا تو اس کے اثرات بے گیر اور وسیع ہوتے کیونکہ کسی زبان کا پیملاؤ اسکے وسائل اظہار و بیان میں وقت کا ایک لازمی پہلو ہے۔ ہم بطور دلیل ان الفاظ کی طرف اشارہ کر دیتا کافی سمجھتے ہیں جن کو عمرانی صاحب نے اپنے مافی الضمیر کی تعبیر اپنے عربی زبان و ادب کے صرف مستعار لیا بلکہ اس طرح زبان اردو کے دامن کو مالا مال کرنے کی غیر شعوری مخلصانہ کوشش کی۔ وہ الفاظ ہیں قانون الطیران (قانون ہوا بازی)، اختلال (غاصبہ قبضہ)، محالی ہزیمائی نس، شیوخ دمبران پالمنٹ وغیرہ۔

۱۹۳۱ء میں "اسلامی دنیا" کا اجراء گرم بند ہو گیا تھا لیکن اسکے بعد بھی سرزمین مصر سے اردو اور اردو حضرات کا اشتہار صرف برقرار رہا بلکہ اس میں اس قدر ترقی ہوئی کہ آج یہاں کی بعض یونیورسٹیوں میں اردو بے باقاعدہ شیعہ ہیں جن میں بی، اے اور ایم، اے کے ساتھ ساتھ پی، ایچ، ڈی کی سطح پر نیز کوانٹظام ہے جو

قاہرہ یونیورسٹی میں اردو شعبہ کا قیام ۱۹۳۹ء میں ایک شاہی فرمان کے ذریعے علی بی آ یا اور حسن الاعظمی صاحب جن کا تعلق مشرقی یوپی کے مردم خیز علاقہ غلام گڑھ سے تھا اور جنھوں نے ۱۹۳۸ء میں انہر یونیورسٹی سے ”العالمیہ“ کی ڈگری حاصل کی تھی، ان کا تقرر حیثیت لکچرر ہوا اور وہ کئی برس تک اردو زبان کی تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ ان کے بعد ابوالحسنات صاحب جو صوبہ بنگال کے رہنے والے تھے اور جنھیں عربی اور انگریزی دونوں زبانوں پر کامل دستگاہ حاصل تھی، تدریسی خدمت پر مامور ہوئے۔ ابوالحسنات کے بعد شیخ لقمان صدیقی جن کا تعلق بھی شمال سے تھا، ۱۹۴۲ء تک اردو پڑھاتے رہے تا آنکہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد یوسف نے اس خدمت کو اپنے ذمہ لے لیا۔ ۱۹۵۲ء میں پروفیسر صاحب کے اپنے وطن پاکستان واپس چلے جانے کے بعد ایک بار پھر شیخ لقمان صاحب تدریسی خدمت پر مامور ہوئے اور انھوں نے ۱۹۶۱ء تک اس سلسلے کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھا، لیکن سال نہ گور میں جب ”مجمعہ المدارس الاسلامیہ“ میں اردو کے تدریس کی گنجائش نکالی گئی تو موصوف یونیورسٹی چھوڑ کر ”مجمعہ“ میں اردو پڑھانے میں مشغول ہو گئے شیخ صاحب کے بعد یونیورسٹی کی دیکھ بھال پر سید ابوالحسنی جو سفارت خانہ پاکستان میں ملازم تھے اردو پڑھانے پر مامور ہوئے۔ الحسنی کے بعد ڈاکٹر امجد حسن سید احمد نے ۱۹۶۳ء میں لکچرر کی حیثیت سے شعبہ اردو کا کام سنبھالا جہاں موصوف آج کل اردو کا درس دے رہے ہیں، اس شعبہ میں یہی ایک استاد ہیں۔

قاہرہ یونیورسٹی کے تعلق سے دیگر تیر گیسوں پر مزید روشنی ڈالنے سے قبل بہتر ہو گا کہ ہم دوسرے اداروں اور یونیورسٹیوں میں اردو کی تعلیم و تدریس پر طائرانہ نگاہ ڈالنے سے چلیں تاکہ دیگر علمی اداروں میں اردو کی خدمات کے سلسلے میں قاہرہ یونیورسٹی کے مقام و مرتبے کا تعین باسانی ہو سکے۔

عالم اسلامی کی قدیم ترین درسگاہ انہر شریف میں اردو زبان کی تدریس کا آغاز گرجہ ۱۹۲۸ء میں ہوا۔ صاحب پہلی دفعہ اس کو اضافی زبان کی حیثیت سے فیکلٹی آف اصول الدین میں جگہ ملی تھی لیکن یہ سلسلہ منظم طریقے پر زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا تاہم ۱۹۷۹ء میں حکومت پاکستان کے مالی تعاون کے وعدے پر کارپردازان انہر نے کلیۃ اللغۃ والترجمہ کے تحت اردو زبان کا باقاعدہ شعبہ کھولا جس کے موجودہ صدر قاہرہ یونیورسٹی کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر احمد محمود الساراتی ہیں۔ اس شعبے میں تدریسی خدمات انجملہ دینے والوں میں پروفیسر امجد حسن سید احمد اور ڈاکٹر سمیر عبد الحمید امبر الیم ہیں اور یہاں بی بی علیہ اور ایم، اے تنک کی تعلیم کا انتظام ہے۔

ازہر شریف اور قاہرہ یونیورسٹی کے علاوہ قاہرہ کے محمد اللہ میں اردو کی تعلیم کا آغاز ۱۹۶۵ء میں ہوا جہاں ۱۹۶۵ء تک ڈاکٹر اسماعیل ندوی مرحوم پڑھیں اور دہلی کے ساتھ اردو پڑھاتے رہے، لیکن ۱۹۶۵ء میں جب نامعلوم اسباب کے پیش نظر انسٹی ٹیوٹ اردو کی تعلیم بند کر دی تو ڈاکٹر مرحوم الجزائر چلے گئے۔

قاہرہ کی ایک دوسری مشہور یونیورسٹی میں اردو پڑھانے کی بابت خود خواہی کر پڑے ۱۹۶۵ء سے جاری تھا لیکن ۱۹۶۹ء میں یہ ممکن ہو سکا کہ اردو کو انڈرگریجویٹ سطح پر پڑھایا جائے۔ مصری یونیورسٹیوں کی اعلیٰ کونسل کے ایک حالیہ اعلامیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ سطح پر مذکورہ یونیورسٹی میں اردو پڑھائے جانے کے امکانات کافی روشن ہیں کیونکہ انڈرگریجویٹ سطح پر اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں اردو کی تعلیم و ترویج کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ سوال اٹھانا گزیر ہے کہ مصر کے اردو داں طبقے کو تصنیف و تالیف اور فن ترجمہ کے میدان میں کس حد تک اور کیا کچھ کامیا بیاں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ امر حقیقت ہے کہ مختلف زبانوں کے اختلاط کے نتیجے میں جس چیز کا وجود سب سے پہلے سامنے آتا ہے وہ ترجمہ کا فن ہے اور ایسا ہی مصر میں اردو زبان کی آمد کے ساتھ ہوا۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کی راہ میں ادبیت کا شرف ناچینا شاہ شمس الدین علی شعلانؒ کو حاصل ہے جن کا چند سال قبل تقریباً ۸۱ سال کی عمر میں انتقال ہو چکا ہے۔ شیخ کو علامہ اقبال سے والہانہ نگاہ اور دلچسپی تھی۔ علامہ کا شمار کو عربی کے قالب میں ڈھالنے پر انھیں کس حد تک قدرت حاصل تھی اس کا اندازہ ڈاکٹر امجد حسن سید احمد کے درج ذیل قول سے بخوبی ہوتا ہے:

”آپ جب شیخ صاحب کا ترجمہ پڑھیں تو یوں لگتا ہے جیسے اقبال مرحوم نے عربی میں شعر کہے ہوں۔ بعض اوقات عربی اشعار کی آمد کا یہ حال ہوتا ہے کہ اصل اشعار اور وزن نظر آنے لگتے ہیں، یہ رب کچھ شیخ صاحب ملے شیخ ۱۹۶۵ء میں ”موفیہ“ ضلع کے ایک گاؤں ”شعون“ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے اجداد کا تعلق ایک عرب قبیلے سے تھا۔ ابتدائے عمر میں بصارت سے محروم ہو گئے تاہم علم و ادب سے فطری دلچسپی انھیں ازہر شریف لے آئی جہاں سے ۱۹۳۷ء میں انھوں نے معہد الانوار الشرقیہ سے فارسی ادب کی ایم اے کیا۔ شیخ طباطبائی نے تقریباً وہی مثال خطیب تھے۔ مصر کے عظیم رہنما سعد زائعلی کے ساتھ ایک عربی نمک کام کیا۔ شیخ کی خطیبانہ صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ عربی کے نامور ناقد اور مصنف عباس محمود عقاد انھیں ”خطیب بیت الامہ“ کہا کرتے تھے۔

کی عربی زبان کے استعمال کی قدرت پر دلالت کرتا ہے،

شیخ صاحب کی انہیں خوبیوں کے پیش نظر ۱۹۶۷ء میں حکومت پاکستان نے انہیں اپنے یہاں ایک سال کے علمی دورے پر بلایا جہاں سے واپسی کے بعد شیخ نے ”ایوان اقبال“ کے نام سے علامہ کے مترجمہ اشعار پر مشتمل ایک مجموعہ شائع کیا جسے علمی اور ادبی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ انھوں نے علامہ کی جن نظموں کا ترجمہ کیا ہے، ان میں ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ کی کوکب الشرق (ستارہ مشرق) یعنی ام کلثوم نے حدیث ”روح“ کے تحت اس انداز سے مدہ بندی کی ہے کہ دل و دماغ عیش عیش کراٹھتے ہیں۔

انبیالیات کے سلسلے کی ایک دوسری اہم شخصیت ڈاکٹر عبد الوہاب عزام مرحوم کی ہے جنھوں نے ۱۹۳۱ء میں علامہ اقبال کا تاہرہ جیسے علمی و ادبی شہر میں نہ صرف انتہائی گر محوشی سے استقبال کیا بلکہ انکے چلے جانے کے بعد انکے افکار و خیالات کی قدیل کو اس طرح روشن رکھا کہ آج مصر میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جسے علم و ادب سے فہدہ برابر کی کمی واسطہ ہوا ورنہ علامہ سے واقف نہ ہو۔ اس پس منظر میں اگر آج عزام مرحوم کو عام عرب میں اقبال شناسی کا امام قرار دیا جائے تو شاید مبا لذ نہ ہو۔ مرحوم نے اقبال کے کلام کے ترجمے پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ ان سے اور انکے نظریات و خیالات سے متعلق مضامین و مقالات اس قدر لکھے کہ علمی و ادبی حلقوں میں اقبال کی تعداد ہی کا سکہ چل گیا اس حقیقت کا اندازہ بذات خود مجھے ”نقابۃ الصحفین“ (ڈاکٹر اس گلڈ) کے حالیہ اجتماع میں اچھی طرح ہوا جہاں دانشوروں، ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کی اچھی خاصی تعداد نے علامہ کی حیات اور کارنامے سے متعلق حقائق پر مبنی مقالات اور نظمیں پڑھیں۔

ترجموں اور تصنیفات کے میدان میں ایک اہم اور درخشندہ نام ڈاکٹر سمیر عبد الحمید ابراہیم کا ہے لیکن ان پر گفتگو سے قبل شیخ نقان صدیقیؒ اور ڈاکٹر امجد حسنؒ: احمد کا تذکرہ ”الابقون الاولون“ کے پیش نظر لازمی ہے۔ اول الذکر نے اردو زبان کی قواعد پر مبنی ایک کتاب ”قواعد اللغة الاردویة“ کے نام سے عربی زبان میں لکھی ہے جو یہاں کے تعلیمی نصاب میں ابھی تک شامل ہے۔ انا زبیر بیان کی سلاست لے شیخ نقان صدیقیؒ کا تعلق مرشد آباد بنگال سے تھا۔ ہندوستان میں عربی تعلیم کے حصول کے بعد ۱۹۳۸ء میں قاہرہ تشریف لائے اور ازہر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں سے العالمیہ کا امتحان پاس کرتے ہی وہ رواق الہنود کے نگران مقرر ہوئے، وہ ۱۹۶۱ء تک قاہرہ یونیورسٹی میں اردو پڑھاتے رہے۔ ۱۹۶۱ء کے بعد دو سال تک معہد الاساتذہ الاسلامیہ میں اردو کی تدریس پر مامور ہوئے اور ۷ دسمبر ۱۹۷۷ء کو داعی اجل کو لبیک کہا۔

اس مشکل شیخ کی دونوں زبانوں پر مہارت اور قہر کا واضح ثبوت ہے۔ ثانی الذکر جبکہ کئی عربی کتابوں کو اردو کے قالب میں ڈھال چکے ہیں جن میں قومی مشورہ صدر جمال عبدالناصر کا پیش کردہ چارٹر ۱، ازہرہ ایک تاریخی وثائق مرکز، زکوٰۃ اور نماز خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ کتابوں کو حکومت کی زیر نگرانی ۱۲ مجلس اعلیٰ للشئون الاسلامیہ (اسلامی امور کی اعلیٰ مجلس) نے بڑے سلیقے اور خوبصورتی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف تادم تحریر مختلف یونیورسٹیوں میں اردو کی خدمت مشنری جذبے کے ساتھ انجام دے رہے ہیں اردو زبان کی خدمت کے نقطہ سے انکا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آج مصری نوجوانوں کی قابل لحاظ تعداد اردو پڑھنے پڑھانے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ اردو زبان کو ایسی جڑیں فراہم کر رہے ہیں جنہیں اپنی آبیاری کے لئے غیر مصریوں کا دست نگر یا منت کش مشکل ہے ہی ہونا پڑے گا۔ انکے ایسے مصری شاگردوں میں ڈاکٹر سمیر عبدالحمید ابراہیم کا نام بجا طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر سمیر پہلے عرب ہیں جنہوں نے ۱۹۷۷ء میں اردو سکیم، اسے کرنیکہ بعد، ۱۹۷۸ء میں پاکستان گورنمنٹ کے اسکالرشپ پر اور نیشنل کالج لاہور سے پی، ایچ، ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور آج تخلیقات و ترجموں کے لحاظ سے ان کا نام مصر کے اردو دان طبقے میں سرفہرست ہے۔

”اردو زبان کی ساخت (ٹھارویں صدی میں)“ ڈاکٹر سمیر کا وہ مقالہ ہے جسکی بنیاد پر انھوں نے پی، ایچ، ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ مذکورہ مقالے میں اردو کے تدریجی ارتقاء اور مختلف زبانوں کے اختلاط سے پیدا شدہ اثرات پر متجرا نڈاناز میں روشنی ڈالی گئی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ”سراغ اردو“ کے پانے میں مقالہ نگار نے دروغ خانہ سے کافی واقفیت بہم پہنچائی ہے۔ ڈاکٹر موصوف کا دوسرا قابل ذکر کام ارمغان حجاز کا عربی ترجمہ ہے جس کو پیش کر کے انھوں نے قاہرہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس ترجمے سے مصر میں اقبالی شناسی کے میدان میں قابل لحاظ پیش رفت ہوئی ہے۔

ان کی ایک کتاب القواعد الاساسیہ لتعلیم اللغة الاردویہ ”ہے جسے عرصہ ہوا لاہور سے شائع کیا جا چکا ہے۔ مذکورہ کتاب میں انتہائی شرح و بسط کے ساتھ سہل اور عام فہم اسلوب میں قواعد اردو کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر موصوف کی ایک دوسری تصنیف ”اقرار اللغة العربیہ و تحدیثہا“ ہے جس میں اردو داں لوگوں کے سامنے عربی زبان کو انتہائی سادہ اور آسان طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی محنت اور مذکورہ کتاب کے مطالعے سے ہر شخص باسانی زبان عربی میں اظہار مدعا کر سکتا ہے۔ علاوہ انہیں

ڈاکٹر صاحب کا تیار کردہ وہ ٹریننگ کورس بھی قابل ذکر ہے جسے خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان میں عربی اساتذہ کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مذکورہ کورس کی اہمیت کے پیش نظر عرب لیگ اے اپنی ٹرانی میں زیور طبع سے آگاہ کر رہی ہے۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے احوال و افکار پر مبنی ان کی کتاب عرب عوام میں جماعت اسلامی کو معروف و مقبول بنانے کی راہ میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کتاب میں علامہ مودودی کی شخصیت کے ضمن میں جماعت کے نظریات اور اس کی پالیسیوں کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

درج بالا کتابوں اور ترجموں سے قطع نظر ڈاکٹر سمیر کے اردو زبان اور تاریخ سے متعلق مقالات و مضامین اکثر و بیشتر از ہر یونیورسٹی کے میگزین میں شائع ہوتے رہتے ہیں جن سے مصری عوام میں اردو سے دلچسپی اور رغبت کا پیدا ہونا لازمی ہے۔

حالیہ برسوں میں احمد ادریس نے علامہ مودودی کی متعدد کتابوں کو اردو سے عربی میں منتقل کیا ہے۔ احمد ادریس نے ۱۹۷۴ء میں قاہرہ یونیورسٹی سے بی، اے کیا تھا۔ از ہر یونیورسٹی میں چند برس کام کرنے کے بعد آج کل وہ پاکستان میں بسندہ ملازمت مقیم ہیں۔

مذکورہ بالا دونوں اسکالروں کے علاوہ س ایٹام صالح الدین اور مس فوزیہ کا ذکر ضروری ہے جو اب تک علی الترتیب ”بہادر شاہ ظفر کی شاعری“ اور ”بانگ درا کا سیاسی اور تاریخی پس منظر“ کے زیر عنوان مقالات لکھ کر ایم، اے (اردو) کی ڈگری حاصل کر چکی ہیں۔

egd. No. D-(S. E.)-108

Vol. 81 No. 5

May 1984

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۲۵}

جامعہ

سالانہ قیمت بارہ روپے

قیمت فی شمارہ ڈیڑھ روپیہ

جلد ۸۱ بابت ماہ جون و جولائی ۱۹۸۴ء شمارہ ۶۷

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۳
- ۲۔ فنکار، سماج اور حکومت ڈاکٹر محمد ذاکر ۷
- ۳۔ اقبال اور جدیدیت ڈاکٹر کبیر احمد جاتسی (علیگ) ۱۴
- ۴۔ سپرنٹنڈنٹ محمد سرور جامعی جناب محمد اسحاق بھٹی ۳۲
- ۵۔ احساس جناب سید ابوالکلام قیصر زیدی ۴۳
- ۶۔ شقہ جات عالمگیری ڈاکٹر سید محمد عزیز الدین حسین ۴۴
- عہد اور تختی کی تاریخ کا ایک ساخذ

مجلس ادارات
 پروفیسر محمد مجیب
 پروفیسر مسعود حسین
 ڈاکٹر سلامت اللہ
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
 عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ
 ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۲۵

شذرات

مفتی عتیق الرحمن عثمانی کا سانحہ ارتحال

۱۲ مئی کی سہ پہر میں ملک کی مشہور و ممتاز دینی و علمی شخصیت مفتی مولانا عتیق الرحمن عثمانی نے طویل علالت کے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون! فروری ۱۹۸۲ء میں دالمصنفین اعظم گڑھ میں اسلام اور مستشرقین کے موضوع پر جو بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا تھا، اس میں مفتی صاحب مرحوم اپنی ناسازی طبع کے باوجود، محض اپنی وضع داری کی بنا پر، شریک ہوئے تھے، وہاں سے واپسی پر ٹرین، ہی میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد مفتی صاحب صحت یاب نہ ہوئے، اسی علالت میں پتہ چلا کہ وہ کینسر کے موذی مرض میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس طرح مسلسل یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ کسی دن اور کسی وقت بھی مفتی صاحب ہمیشہ کے لئے ہم سے رخصت ہو سکتے ہیں، آخرش ۱۲ مئی کو وہ یوم موعود پہنچا اور وہ اپنے مخلصوں اور عقیدتمندوں کی ایک بڑی جماعت کو سوگوار چھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے سے جا ملے۔ ان کی میت کو وہلی کے مشہور قبرستان مہندیان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کی مغفرت فرمائے انکے مراتب بلند سے بلند تر کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا کرے۔ آمین

حضرت مفتی صاحب قبلہ دیوبند کے ایک علمی و دینی خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کے والد مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے فیض حاصل کیا تھا اور اقتا کے علم و فن میں شہرت و امتیاز رکھتے تھے، مفتی صاحب مرحوم کو اپنے والد سے اس شعبہ فن میں بہت کچھ ملا تھا، وہ ۱۹۰۱ء میں دیوبند میں پیدا ہوئے اور دارالعلوم دیوبند ہی میں ان کی تعلیم ہوئی، اغلب گمان یہ ہے کہ انھیں شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ سے شرف تلمذ نہیں حاصل ہو سکا اس لئے کہ شیخ الہندؒ جب ۱۹۱۶ء میں حجاز تشریف لے گئے اور وہاں شریف حسین

کی غداری سے گرفتار ہو کر ۱۹۲۰ء کے آغاز تک مالٹا میں اسیر رکھے گئے، تو اس وقت شیخ الہند دیوبند میں اونچی کتابیں پڑھاتے ہوں گے اور مفتی صاحب مرحوم کی عمر پندرہ سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ مفتی صاحب دراصل شیخ الہند کے مشہور شاگرد اور اپنے وقت کے مستند شیخ الحدیث مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ مولانا انور شاہ صاحب کے علم و تفقہ کی مجلس سے برصغیر ہند و پاک کے علماء کی ایک بڑی تعداد نے فیض حاصل کیا تھا، جن میں مولانا بدر عالم میرٹھی، مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی، مولانا قاضی زین العابدین مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور مفتی عتیق الرحمن کا ایک خاص گروپ تھا، جنہوں نے ملت اسلامیہ ہند کی علمی و دینی زندگی میں بڑا نام پیدا کیا، اس حلقے میں مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی نے اپنی علمی و تصنیفی و تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ جنگ آزادی کی تحریکات میں عملی حصہ لیا اور ۱۹۴۷ء کے خونین واقعات میں اپنے مجاہدانہ کارناموں کے سبب ملت کی طرف سے مجاہد ملت کے لقب کے مستحق قرار پائے۔ مفتی عتیق الرحمن صاحب مولانا حفیظ الرحمن مرحوم کے خاص رفقاء میں تھے اور ملی اور جماعتی کاموں میں ان کے دست راست سمجھے جاتے تھے۔ مفتی صاحب کا تعلق جمعیتہ العلماء سے گہرا تھا اور ایک عرصہ تک وہ جمعیتہ العلماء کے ورکنگ صدر رہے۔ مجاہد ملت کی وفات کے بعد ملت کی سیاسی و جماعتی سرگرمیوں سے ان کی وابستگی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کا شمار صف اول کے مسلم رہنماؤں میں ہونے لگا، بعد میں وہ مسلم مجلس مشاورت کے صدر اور مسلم پرنسپل لار بورڈ کے نائب صدر منتخب ہوئے اور ان دونوں عہدوں پر تادم آخر فائز رہے۔

مفتی صاحب مرحوم میں بڑی خوبیاں تھیں اور ان سے دل کرچی خوش ہوتا تھا اور ان کی باتیں سن کر علم میں اضافہ ہوتا تھا، ان میں علم، ذہانت اور تدبیر کے ساتھ انکساری اور خندہ جبینی تھی، حافظ قوی تھا اور کتابوں کی عبارت زبانی سنا دیتے تھے اور اگر وہ ندوۃ المصنفین کی انتظامی ذمہ داریوں کو نہ قبول کرتے تو ایک بڑے مصنف ہوتے۔ ندوۃ المصنفین اور اس کا بانی رسالہ ”برہان“ کے قیام میں مفتی صاحب کا نمایاں حصہ تھا، یہاں اس کا موقع نہیں کہ ندوۃ المصنفین کا تاریخ بتائی جائے لیکن اس میں بشرہ نہیں کی مفتی صاحب کی انتظامی صلاحیت،

معاملہ نہیں اور ان تنگ محنت نے اسے ایک ایسا تصنیفی ادارہ بنادیا جس کی علمی خدمات کا شہرہ ملک کے باہر بھی پہنچا اور جس نے علوم اسلامیہ کے مختلف موضوعات پر درجنوں مستند کتابیں شائع کیں۔ آج اس ادارہ کا شمار دنیا کے اسلام کے اہم تصنیفی اداروں میں ہوتا ہے مفتی صاحب ایک اچھے مقرر تھے، گفتگو کا انداز بھی ان کا دلنشین، شیریں اور بصیرت افروز تھا، ان کے پاس بیٹھ کر اٹھنے کو جی نہ چاہتا، نہ تو ان کے مزاج میں نقشب تھا اور نہ ان کی علمیت میں پیوستہ شخصیت ان کی ہر لحاظ سے دلنواز تھی، اسی لئے وہ قدیم و جدید، علمی و سیاسی، ہر حلقے میں مقبول تھے اور ان کی بات کا وزن اور باب حکومت بھی محسوس کرتے تھے۔ ان کا طرز اسعد لال ایسا منطقی اور مسکیت ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لئے تو بڑے بڑے سیاسی داؤں پیچ والے بھی مہیوت ہو کر رہ جاتے تھے۔ افسوس کہ سلک دیوبند کا ایک موثر اور محرم حرجان اٹھ گیا، حیف کہ اب اس کی وفات سے جو جگہ خالی ہوئی ہے وہ آسانی سے بھری نہ جاسکے گی، ادارہ العلوم دیوبند سے جس کی مجلس شوریٰ کے وہ ایک سینئر رکن تھے، شاید ہی اب ایسے فرزند پیدا ہو سکیں۔

آہ اینڈت حکم چند شاستری

جامعہ کے ایک پُرانے استاد پنڈت حکم چند شاستری ۱۰ مئی کی صبح کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ ان کا وطن بلجہ گڑھ (ہریانہ) تھا، وہ جامعہ میں ۱۹۴۵ء سے ہندو اخلاقیات کے استاد تھے۔ انھوں نے ایک عرصہ تک جامعہ کی خدمت کی اور ۱۹۸۲ء میں مدت ملازمت میں دو سال کی تو سب کے بعد ریٹائر ہوئے۔ شاستری صاحب جنھیں ہم لوگ پنڈت جی کہا کرتے تھے ایک کمرے نیشنلسٹ تھے اور ملک کے مسئلوں کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ بڑے مذہبی اور اپنے معتقدات میں کٹر تھے لیکن دوستی اور رواداری کی روایات کا ایسا احترام کرتے تھے جو ایک سچے مذہبی انسان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ان میں جفاکشی اور عنایت مشقت

کی عادت کی وجہ سے فریضہ شنائی کا احساس بڑا گہرا ہو گیا تھا اس لئے کوئی موسم اور کوئی فصل ہو پابندی کے ساتھ وقت سے پہلے ہی کالج میں آ جاتے اور گھنٹہ بجتے ہی اپنی کلاس میں پہنچ جاتے اور پورا پیرید کلاس میں صرف کرتے، چھٹی بہت کم اور مجبوراً اٹھتے اور اپنا نصاب امتحان سے کافی پہلے ختم کر دیتے۔ پنڈت جی دوستوں کے دوست تھے اور سچی بات کہنے میں کسی مصلحت کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ جامعہ کو وہ اپنا گھر اور جامعہ برادری کو وہ اپنا کنبہ سمجھتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے قاعدوں کے مطابق جب انھیں جامعہ کو چھوڑنا پڑا تو انھیں اتنا ہی غم تھا جتنا کسی کو اپنا پر یو۔ ار چھوڑتے وقت ہوتا ہے۔ عمر ابھی ان کی ۶۴ برس سے زیادہ نہ تھی اور صحت بھی ان دنوں بھگی تھی، لیکن وقت موعود ان کا یہی تھا اس لئے وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو چھوڑ کر قلب کے دورہ کو بہانہ بنا کر، اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ خدا کرے ان کی آتما کو شانتی ملے اور پسماندگان کو صبر کی توفیق۔

فنکار، سماج اور حکومت

سماج افراد پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ افراد آپس میں معاشرت نہیں رکھتے۔ ہر فرد اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی کام دھند اکرتا ہے۔ اُس کے کام اور محنت کی قدر و قیمت کا تعین کم و بیش اُس کی مادی افادیت کے پیش نظر ہوتا رہتا ہے۔

فنکار یا آرٹسٹ بھی جس میں موسیقار، مصوّر، شاعر، ادیب شامل ہیں سماج کے فرد ہوتے ہیں۔ ان کی اور دوسروں کی محنت اور کارگزاریوں کی نوعیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اوروں کی محنت و سرگرمی سماج کے مادی وجود و بقا کے لئے ہوتی ہے مگر فنکاروں کی سرگرمی و محنت سماج کے اس وجود کی ضامن ہوتی ہے جس کی بنیاد پر تاریخ تہذیب انسانی میں اس سماج کے درجے کا تعین کیا جاتا ہے۔

ہر فنکار میں ایک دانشور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ فکر سے سروکار رکھتا ہے مگر مفند دانشوروں اور فلسفیوں کی طرح وہ مجرد فکر کا کاروبار نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ کار بھی ان سے مختلف ہوتا ہے۔ فنکاروں کی محنت و سرگرمی کے نتائج سے فوری مادی جسمانی ضروریات رفع نہیں ہوتیں بلکہ وہ افراد کے لطف و انبساط کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی وہ رواج اور مذاق عام کو محکم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، سماج کے ادہام و عقائد کی توثیق کر کے انھیں تقویت بخشتی ہیں، کبھی وہ ان پر سوالیہ نشان قائم کرتی ہیں اور اس طرح دوسروں کو خود اپنے وجود کو سمجھنے اور خوب سے خوبر کی جستجو کی دعوت دیتی ہیں۔ ان کی سرگرمیاں اس بات تک محدود نہیں ہوتیں کہ جو کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے وہ اپنے فن میں

اس کی نقانی کریں۔ فنکار۔ بالطبع کسی موجود صورت حال پر، چاہے وہ اس کے فن سے متعلق ہو یا کسی معاشرتی صورت حال سے، کم ہی قانع ہوتا ہے۔ جذبات انسانی کے بہتر سے بہتر مرتقے پیش کرنے میں یا بہتر معاشرتی صورت حال کی پیشکش میں بھی وہ تخیل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور ایک نیا اُفق، ایک نئی دنیا پیدا کرتا ہے، ایک نیا ذہن عطا کرتا ہے۔ اسی لئے وہ بیک وقت معاشرے کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، اس کا خادم بھی اور انسانیت کا رُحمن بھی۔ چاہے موسیقی ہو یا شعر و ادب یا مصوری، وہ اپنے فن میں عصرت اور مقامیت کے ساتھ ابدیت اور آفاقیت کا رنگ بھر کر اوروں کے لئے دائمی مسرت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ایسا کسی انعام یا لالچ یا صلے کی خاطر نہیں کرتا بلکہ اس کی فطری اُتج اُسے ایسا کرنے کے لئے بے قرار رکھتی ہے۔ جس طرح لالہ زار میں صبا سے نت نئے تازہ پھول کھلتے ہیں اسی طرح اُس کی تخلیقی سرگرمیوں سے انسانی تخیل کی آبیاری ہوتی ہے، اُسے نئی مہک اور پھل ملتی ہے۔ اس کی فنکارانہ تخلیق کی صلاحیت میں اظہار کی کتنی شدت ہوتی ہے یا اُس کی تخلیق میں اُس کی ریاضت اور فیضانِ اِٹھی یا اس کی فطری لیاقت کا کتنا دخل ہوتا ہے، یا اُس کی یہ فطری لیاقت اور اُتج تخلیق کے کون سے مراحل سے گزر کر فن کے سانچوں میں ڈھلتی ہے، یہاں ان باتوں پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔ نہ ہی یہ جتنا نا مقصود ہے کہ جس طرح پھول اپنی مہک دے بغیر نہیں رہ سکتا، اپنا رنگ نمایاں کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح آرٹسٹ یا فنکار دم گھونٹنے والے ماحول میں بھی اپنی فطری تخلیقی صلاحیت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

کہنا یہ ہے کہ بسا اوقات آرٹسٹ یا فنکار تخلیق کی اپنی اس سرگرمی میں اپنی اور اپنے متعلقین کی مادی جسمانی ضرورتوں سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے یا ان پر اتنی توجہ نہیں کرتا جتنی توجہ کا اس کے متعلقین اور شاید اس کا معاشرہ اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ دنیوی منفعت اور مادی نفع اندوزی پر اس کا دل کم ہی مائل ہوتا ہے۔

کہنا یہ بھی ہے کہ مادی افادیت کی بنیاد پر افراد کی پیداواروں اور کارگزاریوں کی قیمت کے تعین میں ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فنکار کی سرگرمیوں کے نتائج یعنی اس کی تخلیقات کی قدر و قیمت اتنی نہ ہو سکے جتنی اصل میں ہونی چاہیے حالانکہ وہ بھی اپنی سرگرمی میں اوروں ہی کی

طرح اپنا خون جگر کیا تا ہے۔

فکار کی سرگرمیوں کی اہمیت کے اقرار کے بعد مذکورہ خطرے کے پیش نظر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کے لیے کیا کرے۔ معاشرہ اور حکومت جو معاشرے کی مجموعی فلاح و بہبود کا سب سے بڑا ذریعہ ہے فکار کی قدر و منزلت کا اعتراف اور اس کی ایسی عزت افزائی کے لیے کیا کرے جس کا وہ حقیقتاً سزاوار ہے؟

انسانی تہذیب کی اولین منازل میں پیشوں کے مختلف ہونے کے باوجود فکار کے اور معاشرے کے دوسرے افراد کے ادھام و معتقدات اور تصورات میں زیادہ تفاوت ہو یا نہ ہو لیکن معاشرتی زندگی زیادہ تر مشترک ہوتی تھی اور فکار معاشرتی سرگرمیوں میں علی طور پر شریک رہ کر معاشرے کو بھی کسی حد تک اپنے ذہنی تجربے کے اظہار میں شریک کر لیتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس طرح اُس کے فنی اظہار کی انفرادی حیثیت اور شان کسی قدر دبی رہتی تھی۔ عوامی یا لوک آرٹ کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے۔ بسا اوقات تو فنی شاہکار کا خالق گمنام ہی رہ جاتا تھا۔ مادی ترقی، دولت کی پیداوار اور اس کی تقسیم کے بدلتے ہوئے طور طریقوں کے ساتھ سماجی تنظیم بھی بدلی مطلق العنان بادشاہت اور جاگیردار سی نظام میں فن اور فکار کی سرپرستی پلٹا ہوا یا اصرار اور جاگیردار کرنے لگے۔ سرپرست کی شخصی پسند اور ناپسند کو فن کی قدر قیمت اور فکار کی قدر و منزلت میں زیادہ اہمیت ہونے لگی۔ لیکن شخصی پسند اور ناپسند کے علی الرغم تخلیق کی وہی فطری قوت کا اظہار بہر حال ہوتا رہا اور فکار اپنی تخیل کی فراوان دولت سے معاشرے کو مالا مال کرتا رہا جن فکاروں کو اصحاب اقتدار کی سرپرستی نہیں ملی تو وہ اپنے فن کی آفاقیت کی وجہ سے مقبول ہوتے رہے۔

آج کا صنعت و تخصیص زدہ ترقی پذیر یا ترقی یافتہ معاشرہ کچھ مختلف نوعیت کا ہے۔ وہ بحیثیت مجموعی مشترک مفادات کا حامل ہو سکتا ہے حالانکہ ضروری نہیں کہ اُس کے افراد کی ذہنی زندگی، ان کے معتقدات و خیالات یکساں ہوں۔ وہ باوجود ان اختلافات کے، بغیر کسی باہمی آویزش کے فن اور فکار کی قدردانی کا قائل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے راہیں بھی نکال لیتا ہے جیسا کہ آج کوئی بھی ذمہ دار حکومت فکاروں سے غافل نہیں رہتی۔ انھیں سالانہ وظائف دیتی ہے، خطابات

سے نوازتی ہے، ان کی تخلیقات کی تشہیر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کچھ ادارے اور افراد بھی ذاتی طور پر فنکاروں کی اس قدر افزائی میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن اس قدر دانی اور قدر افزائی کی حد کیا ہو اور اسکا فیصلہ کون کرے، خاص طور پر اس صورت میں جب یہ محسوس کیا جائے کہ بظاہر کسی فنکار کی تخلیقات معاشرے کی نمائندہ حکومت یا سماج پر چھائے ہوئے لوگوں کے خیال میں معاشرے کو براہ راست یا بالواسطہ کوئی مادی یا سیاسی فائدہ پہنچے یا سرپرست مادی خوشحالی کی فوری ضرورت کے پیش نظر فنکار کی تخلیقاً لطف نسا ملکی حامل ہو نیک باوصف چند انہم نہیں ہیں، اس لئے اس کی سرپرستی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ قدیم ترین سماج میں تو شاید ایسی صورت حال دیکھا ہوئی۔۔۔ ہوئی لیکن مطلق العنان بادشاہت اور جاگیر دارانہ نظام میں ایسی مثالیں ضرور مل جائیں گی جہاں فنکار شاعر کی عظمت کا اعتراف اس وقت ہوا ہو جب اس کا جسم و جاں کا رشتہ ہی ٹوٹ چکا ہو ایک دروازے سے بادشاہی خوشنودی کی سند اور خلوت اور رقوم جو اہر و طلا اور زرِ انعام لایا جا رہا ہو اور دوسرے دروازے سے اس کا جائزہ نکل رہا ہو۔ دور جدید کے بیدار معاشروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فنکار کے جیتے جی اس کی خاطر خواہ قدر نہ ہو یا معاشرے کی اکثریت اور حکومت کے مخصوص سماجی تنظیمی کارہ بار اور مصلحتوں کا رعب اتنا شدید ہو کہ فنکار کے تخیل کے گلابوں کی مہک گھٹ کر رہ جائے اور اس کی اہمیت و عظمت کا اعتراف اس کے جان سے جانے یا اپنے معاشرے سے دور ہو جانے کے بعد ہی ہو سکے۔ اس کی تنہا وجہ یہ نہیں ہے کہ فنی کار نامہ ایک شخصی کارنامہ ہوتا ہے بلکہ بیساکہ کہا گیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالعموم معاشرے کے سامنے بحیثیت مجموعی مادی ضرورتیں اور ان کی کفالت کا سامان مہیا کرنا ہوتا ہے۔ آج کا پیچیدہ معاشرہ بحیثیت مجموعی فنکار کی فنی سرگرمیوں یا ذہنی تجربوں میں اس طرح شریک نہیں ہو سکتا جس طرح قدیم زمانے میں ہوتا ہوگا۔ نوپہر حکومت جسے پورے معاشرے نے بحیثیت مجموعی اپنے لیے روار کہا ہے آرٹ کی سرگرمی کی تبلیغ و توسیع و سرپرستی کر کے کس طرح اسے معاشرے میں مقبول بنا کر اس کی قدر افزائی کرے؟ خصوصاً ایسی صورت میں کہ فنکار موجودہ و مروجہ پر لازمی طور پر قانع نہیں رہ سکتا۔ وہ معاشرے میں اجنبیوں کی طرح بے تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی سوخل و کدک یا سماجی کارکن کی طرح یہ کہہ کر نہیں گزر سکتا کہ میرا کام تو دنیا میں دوسروں کی خدمت کرنا ہے، دوسروں کا کیا کام ہے اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں؟ تو ایسی صورت حال میں کیا اس کی فنی سرگرمیوں کی توسیع

و اشاعت اور قدر و قیمت کا فیصلہ حکومت کے اُن کاربندوں پر چھوڑ دینا چاہیے جو اسکی مصلحتوں
 کے نگہبان اور بمنزلہ ایک نئے سماجی طبقے کے بن جاتے ہیں؟ ہمارے خیال میں تو اس کا دار و مدار اس
 بات پر ہونا چاہیے کہ کتنے اور دوسرے فنکار اور مصورین اور دانشور کسی مخصوص فنکار کی تخلیقی سرگرمیوں
 یعنی اُس کے ذہنی تجربوں میں شریک ہو سکتے ہیں اور وہ خود کس حد تک متنوع بلکہ متخالف خیالات و تصورات
 سے زندگی کے ماحول ہونے میں یقین رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی خاطر نشین رہنا چاہیے کہ کسی فنکار
 کی سرگرمیوں میں بحیثیت مجموعی اس کی سماج سے وابستگی اور اس کے سماجی ذمہ داری کے احساس کو
 نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ فنکار کا صحیح مقام اس کی تنہائی ہے یعنی اس کی تخلیقی قوت کے سونے
 اس کی غلوت ہی میں پھونٹتے ہیں جب وہ سماج کی طعنے زنی یا تحسین سے بے پروا ہوتا ہے، لیکن اگر
 کوئی معاشرہ خود اپنی بقا کی جدوجہد میں مبتلا ہو تو فنکار کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ
 کارزار زندگی سے گریز کرے۔ اسے مردِ غوغا بننے کی توفیق نہیں دی گئی تو اس کا فرض ہے کہ وہ
 اس کی پذیرائی اور ستائش کے لئے زمین ہمار کرے، مادی یا روحانی انقلاب آفریں شخصیت کی
 ہمنوائی ایسی صورت حال میں اُس کا اہم سماجی فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایسی شخصیت کی بڑھتی ہوئی
 انانیت میں اسے قاہریت کا شائبہ محسوس ہو تو اس کی طرف اپنے فن کے ذریعے توجہ دلا نا بھی اس کا
 فرض ہے۔ فنکار کی ہر تان دھیم ہو سکتی ہے، اس کی آواز کا خفیف سا تار چڑھاؤ شطے سے لپکا
 سکتا ہے، اس کے مؤقلم کی ہلکی سی جنبش جذبات نگاہ کا سامان پیدا کر سکتی ہے، اس کا ہر لفظ گنجینہ معنی
 کا طلسم ہو سکتا ہے لیکن خوش توفیقی یہ نہیں ہے کہ چاروں طرف اُگ لگی ہو اور وہ انگریز بکتا رہے۔
 فن کا احترام زندگی کے احترام سے مقدم نہیں ہے۔ فن کے احترام کے ساتھ آگ کے دریا میں ڈوب
 ڈوب کر اُبھرنے کا حوصلہ عطا کرنا بھی فن کی اہم ترین ذمہ داری ہے لیکن مصافحہ زندگی میں اہم خدمت
 ضرور ہے۔ رجزیہ ادب کی سماجی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فنکار کا اپنے آپ کو ایسی صورت
 حال میں سماجی اقتضا کے تابع رکھنا بھی اہم سماجی خدمت ہے چاہے ایسا کرنے میں فن کے نئے
 سمن اور گلاب نہ بھی کھل سکیں۔ یہ سماجی خدمت بالواسطہ فن کی خدمت کے مترادف ہوگی کیونکہ
 ایسا کرنے ہی سے معاشرے اور فن میں وہ رابطہ قائم رہ سکتا ہے جو فن کی عظیم، ابدی اور آفاقی
 سرگرمیوں کے لیے فضا پیدا کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے میں فنکار کی یا اس کے فن کی

سبکی نہیں ہوتی، اگر کوئی نامور شہسوار اپنے کسین بچوں کو کندھے پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلے تو اس کی شہسواری پر حرف نہیں آتا، کوئی ماہر نے نواز بچے کی دلچسپی کے لیے کاغذی سپیری بجائے یا اپنے فن کے آلات و ذرائع کو اس طرح استعمال ذکر سے جو ان کا حق ہے تو اس کے فن پر کوئی حرف نہیں آتا؛ کوئی عہد آفریں شاعر دلجوئی کے لیے نیک بندی کہے تو اسکے فن کو کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ البتہ فنکار کی ایسی سرگرمیاں دوسروں کو اس سے قریب لاکر خود اس کی ذات کی توسیع کا سامن پیدا کر سکتی ہیں۔ جس میں، یا انفرادیت کا اظہار اس کے فن کا اہم سرچشمہ اور محرک ہوتا ہے اس میں وسعت اور گہرائی سلاح سے قریبی تعلق رکھنے ہی سے آسکتی ہے۔ اس کے شاہکاروں میں سہل متنع کی سی شان غالباً اسی طرح پیدا ہوتی ہے، خلوت کے سرسری مناروں میں بند ہو کر بیٹھے رہنے سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ادیب اپنی تصنیفی سرگرمی کے دوران اپنے پاؤں گرم پانی کی بالٹی میں ڈالے رکھتا تھا مگر اس کی نگاہیں کھلی ہوئی کمر کی سے باہر زندگی کی ہمہ بھی پر راتی تھیں۔ گویا فنکار کا اندرون تحریک کی گرمی اور شدت ہی فن کا تنہا سرچشمہ نہیں ہے بلکہ بیک وقت خارج کی زندگی سے باخبری اور اسے اپنے ذہنی تجربوں کا مخزن بنانا بھی فنکار کے لئے ضروری ہے۔ نظر پیدا کرنے کے لیے پہلے خبر کا ہونا شرط ہے۔ فنکار کا زندگی کا جتنا گہرا اور قریبی اور مخلصانہ مطالعہ ہو گا اتنے ہی اس کے فن میں رچاؤ اور اس کی دیر پائی کے امکانات زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اپنے ایسے ہی مطالعے اور ذہنی تجربے، اظہار کے ذریعے وہ انسان کے ابدی فطری جذبات کے لیے اپنے فن کو باعث کشش بنا سکتا ہے۔ مانا کہ فنکار کا کام اپنے شاہکار کے بجائے کرنا اور تجزیہ کر کے پڑھانا نہیں ہے، نہ ہی سماج کو بچے کی طرح اٹھلی پکڑ کر چلانا اس کا صحیح منصب ہے لیکن اظہار میں دالستہ ابہام سے کام لینا اور ابلاغ سے ضرب نظر کرنا اور سماج سے بے خبری اس کے فن کو نامتمام بنا سکتی ہے۔ فنکارانہ بغاوت پسند ہے۔ اس کا حق ہے کہ وہ معاشرے اور حکومت کی طے کردہ مصلحتوں ہی پر سوالیہ نشان لگا دے لیکن اگر وہ مخلصانہ طو پر ان سے متفق ہو تو اسے، اس اذلی باغی کو، اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرنا پڑے گا کہ اگر معاشرہ اس کی سرگرمیوں کی معنویت سمجھ کر اس کی قدر و منزلت نہیں کرتا تو وہ خود اس کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہے۔ حکومت اپنی تعلیمی پالیسی کے ذریعے آرٹ کی قدر شناسی کے لیے زمین ہموار کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے کارندوں کو یہ ذہن نشین کرنا ہو گا کہ آرٹسٹ

یا حکمران حکومت کی کسی مصلحت سے متفق نہیں بھی ہے جب بھی وہ اس کی قدر و منزلت یا معاشرے سے اُس کے رابطے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں۔ وہ افراد بھی اس میں مددگار ہو سکتے ہیں جو زندگی کو عزیز رکھتے ہیں اور اسے سرسبز اور مالا مال دیکھنے کے متمنی رہتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ فنکار بھی زندگی سے اُمتناہی پریم کرتا ہے جتنا وہ خود کرتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہیں کہ اس کے خیالات ان ہی جیسے ہوں۔ فنکار کے لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ فن کی سماجی معنویت اور فنکار کا سماج سے تعلق نہ روئے لازم و ملزوم باتیں ہیں اور یہ کہ جو انفرادی اور حوصلہ تو یہ ہے کہ خلق کے ساتھ مشغول رہ کر فن کے ساتھ مشغول رہے۔ یہ ضروری ہے کہ فنکار اپنی بے نیازانہ اور عظیم فنی سرگرمیوں کے ساتھ سماجی کاروبار میں شریک ہو۔ جیسا کہ کہا گیا ضروری نہیں کہ اس طرح وہ عظیم فنی تخلیقات پیش کر سکے، لیکن سُرخِ زندگی پالنے کے لئے اسے اپنے من ہی میں نہیں بلکہ ماورائے من میں بھی ڈوبنا ضروری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ من، کاسچا اور اک بھی ماورائے من ہی سے منس کے بعد نکس ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سماج یا حکومت ساری ذمہ داری فنکار پر چھوڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ اُسے یہ احساس کرنا ہو گا کہ فنکار کی سرگرمی دوسروں کی سرگرمی نہیں ہے۔ کوئی فنکار اپنے پر پابندی عائد کر کے یا تخلیق کا عزم بالجزم کر کے کوئی اعلیٰ فنی کارنامہ نہیں پیش کر سکتا۔ وہ بالعموم اپنی اندرونی تحریک یا تخلیقی مہیج کا منتظر رہتا ہے۔ وہ اپنے فنی کارناموں کی پذیرائی ٹمٹال کے لیے نہیں چاہتا بلکہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جن کی وہ دل سے قدر کرتا ہے اس کے کام کو سراہیں تاکہ اسے یہ اطمینان رہے کہ زندگی کا جو تصور، جو پہلو اس نے اپنے کارنامے میں پیش کیا ہے وہ سچا تصور ہے، سچا پہلو ہے، اُس کی خود فریبی نہیں ہے۔

کبیر احمد جانشی (علیگ)

اقبال اور جدیدیت

جدیدیت کے متعلق اقبال کے رویے کو سمجھنے کے لئے خود جدیدیت کے مفہوم کو متعین کر لینا ضروری ہے کیونکہ یہ اصطلاح ادبیات کے علاوہ سماجی علوم میں بھی استعمال کی جاتی ہے سماجی علوم کا مطالعہ کرتے وقت جب یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس کا ایک مخصوص پس منظر اور دائرہ کار ہوتا ہے اور جب یہی اصطلاح ادبیات کو سمجھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو اس کے معانی و مفاہیم اور دائرہ کار یکسر بدل جاتے ہیں۔ اس لئے اس مقالے کی ابتدا ہی میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جدیدیت کے ادبی تصور اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ لیا جائے تاکہ جدیدیت کے بارے میں اقبال کے رویے کو سمجھنے میں آسانی ہو اور خلط مبحث کا امکان باقی نہ رہے۔

بقول پروفیسر آل احمد سرور ”جدیدیت کا ایک تاریخی تصور ہے، ایک فلسفیانہ تصور ہے اور ایک ادبی تصور ہے مگر جدیدیت ایک اضافی چیز ہے یہ مطلق نہیں ہے ہم اس موقع پر جدیدیت کے تاریخی اور فلسفیانہ تصور سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس کے ادبی تصور پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے اور آج کی گفتگو میں ہم جدیدیت کے صرف ان ہی مفاہیم تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے جن کو اردو کے ناقدین نے پیش کیا ہے۔“

اردو ادب میں اس اصطلاح کا استعمال صحیح معنوں میں اس صدی کے چھٹے دہے کے نصف آخر سے شروع ہوا ہے لیکن چونکہ اس اصطلاح کے معانی و مفاہیم متعین نہ تھے اس لئے ایک ناقد کا خیال

دوسرے ناقد کے خیال کے برخلاف و برعکس تھا، اس صورت حال کو ختم کرنے اور جدیدیت کے اصل معنی و مفہوم کو متعین کرنے کے لئے متعدد دسیمنار بھی کئے گئے مگر فکر و نظر کا جو اختلاف، ناقدین کے درمیان تھا وہ اپنی جگہ باقی رہا اور جدیدیت کی کوئی ایسی تعریف متعین نہ کی جاسکی جس پر سب نہیں تو کم از کم بیشتر ناقدین کا اتفاق ہوتا۔ فکر و نظر کا یہ اختلاف درج ذیل اقتباسات سے بخوبی ظاہر ہو سکے گا۔

شمس الرحمن فاروقی نے جدیدیت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

”جدیدیت نہ صرف انحراف بلکہ تفسیح کا نام ہے۔ قدیم کی یہ تفسیح جب ہوئی تو ہم عصر ذہن کو حیرت نہیں ہوئی کیونکہ ہر عہد میں ادیب مقدور بھر نئی باتیں کہتے آئے تھے لیکن ادب کے آئندہ مورخ کی نظر میں یہ تفسیح ایک حیرت انگیز اور عظیم الشان حادثہ قرار پائی کیونکہ اس سے پہلے انحراف اور تفسیح قدم بہ قدم نہ تھے۔ یاد رکھنے کے قابل بات صرف یہ ہے کہ یہ انحراف اور تفسیح تاریخ ادب میں کوئی عظیم المثال حادثہ نہیں، عظیم المثال حادثہ یہ ہے کہ اس تفسیح کا کھل کسا ظہار ہوا اور جدیدیت وجود میں آئی“۔

ایک دوسرے معاصر نقاد ڈاکٹر وحید اختر جو کسی زمانے میں اردو کی ترقی پسند ادبی تحریک سے وابستہ تھے، جدیدیت کی تعریف یوں کرتے ہیں:

”جدیدیت کی مختصر ترین تعریف یہی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور اسے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ برتنے کا نام ہے۔ ہر عہد میں جدیدیت ہم عصر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جدیدیت ایک ایسا مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے“۔

مندرجہ بالا اقتباسات میں جدیدیت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ایک دوسرے کے برخلاف و برعکس ہے، ایک کے نزدیک جدیدیت صرف انحراف سے نہیں تفسیح سے عبارت ہے تو دوسرے کے یہاں ایک مسلسل عمل سے جو ہم عصر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کا عمل ہے۔ یہاں نہ تو انحراف کا تصور سامنے آتا ہے اور نہ ہی تفسیح کا۔ اسی تعریف کی رو سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جدیدیت ہر عہد اور ہر دور میں

موجود رہی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس عہد اور اس دور میں اس عمل کا نام جدیدیت نہیں کچھ اور تھا اگر یہ مان لیا جائے کہ جدیدیت ہر عہد اور ہر دور میں موجود رہی ہے تو پھر یہ سوال سامنے آئے گا کہ اقبال کے عہد کی جدیدیت کن چیزوں سے عبارت ہے اور ان چیزوں کے بارے میں اقبال کا رویہ کیا رہا ہے؟ اس ضمن میں یہ سوال بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ اقبال کے عہد کی جدیدیت، ہمارے عہد کی جدیدیت سے کس حد تک اور کن کن معنوں میں مختلف ہے اور شمس الرحمن فاروقی کے الفاظ میں کن کن چیزوں سے صرف منحرف ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی تفسیح بھی کرتی ہے؟ اگر ہم ان سوالات کا صحیح جواب پا جاتے ہیں تو جدیدیت کے متعلق اقبال کا رویہ ہم پر واضح و آشکار ہو جائے گا۔

اب ہم جدیدیت کے متعلق اقبال کے رویے کو ڈاکٹر وحید اختر کی پیش کردہ جدیدیت کی تعریف کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر جدیدیت کو اپنے عہد کا سامنا کرنے اور اسے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ برتنے کا نام ہم دیتے ہیں اور اس نقطہ نظر سے اقبال کی نظم و نثر کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے اپنے عہد کی زندگی کا جس انداز اور پامردی کے ساتھ سامنا کیا ہے اور اس کو اس کے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ برتا ہے اُس انداز میں وہ منفرد و یگانہ ہیں اور ان کے معاصرین میں ہم کو کوئی شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنے عہد کی زندگی کو اس کے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ اقبال کی طرح برتا ہو۔ اقبال کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو صنعتی انقلاب اپنی انتہا پر پہنچ کر دم توڑنے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اور سائنسی انقلاب کے لئے زمین ہموار ہو چکی تھی۔ اقبال کے افکار و خیالات جس دور میں پروان چڑھتے اور پختہ ہوتے ہیں اسے بطور سے سائنسی انقلاب کے آغاز کا زمانہ کہا جاسکتا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دور میں بھی صنعتی انقلاب کے بہت سے نشانات اپنی اپنی جگہوں پر باقی و برقرار تھے جو عام انسانی زندگی کو متاثر بھی کر رہے تھے اور نیا انقلاب پرانے انقلاب سے متصادم ہو کر اسے بیخ و بن سے اکھاڑ پھانتا۔ سائنسی انقلاب کے اس دور میں انسان اور اس کے مسائل کا بدل جانا لازمی تھا جب انسان اور اس کے مسائل بدل گئے تو پھر ادبیات کا دائرہ کار بھی ان مسائل کے بدل جانے سے کچھ اور پھیلا، اس نے کچھ نئی چیزوں کو اپنے اندر داخل کیا اور کچھ پرانی چیزوں سے اس لئے صرف نظر کرنے لگا کہ وہ وقت مہرمانے اور بدلے ہوئے۔ اس کا ساتھ دینے کے قابل نہ تھیں۔ یہ ضرور ہے کہ پرانی چیزوں کے رسیا اس دور میں بھی الود

ہے چھٹے درجے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وقت اور زمانے کا ساتھ نہ دے سکے والی چیزوں سے چٹنے کی وجہ سے یہ افراد بیسویں صدی میں رہتے ہوئے بھی اپنے افکار و نظریات کے لحاظ سے اٹھارہویں یا انیسویں صدی کے افراد معلوم ہوتے تھے جن کے نام تاریخ ادبیات کے صفحات میں اس لئے محفوظ رہ گئے ہیں کہ انھوں نے بیسویں صدی میں رہتے ہوئے بھی اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے افکار و نظریات کی نمائندگی کا کام انجام دیا۔

اقبال نے اپنے عہد کی زندگی کا جس طرح سامنا کیا اور اس کو اس کے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ جس طرح برتا اور اس کا اثر ان کی شاعری پر جس طرح پڑا اس کا ہلکا سا اندازہ ان کے مدح ذیل اشعار سے کیا جاسکتا ہے۔ سب سے پہلے خود زندگی کی تعبیر و تشریح ان کی زبان سے سنئے:

برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی	بے کسبی جاں اور کسبی تسلیم جاں ہے زندگی
تو اے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ	جاوداں پیہم دواں ہر دم حواں ہے زندگی
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے	سیر آدم ہے ضمیر کن نکال ہے زندگی
زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل ملو	جوئے شیر و تیشہ و سنگ گمراہ ہے زندگی
بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک جوتے کم آب	اور آزادی میں بحر بیکراں ہے زندگی
آفکارا ہے یہ اپنی قوتِ تسخیر سے	گر چہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی

قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب

اس زیاں خانے میں تیرا امتحاں ہے زندگی

زندگی کا یہ تصور رکھنے، اے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپنے، اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی دعوت دینے، پہلی کے پیکر میں نہاں ہونے کے باوجود قوتِ تسخیر سے آفکارا ہونے اور اس زیاں خانے میں اس کو ایک امتحان سمجھنے کے باوجود اقبال جب صاحبِ زندگی یعنی زمان پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ انسان ان کو کسی احمق یا رنگ میں نظر آتا ہے۔ اقبال، انسان دغا ہر ہے کہ یہ انسان ان کے عہد کا انسان ہے مگر اس حال میں، اس عالم اور اس کیفیت پر کوئی پردہ نہیں ڈالتے، ان کو خوبصورت

تراکیب اور صنائع کا لباس دے کر خوشی نما اور پُر فریب نہیں بناتے بلکہ یہ انسان ان کو جس طرح کا جیسا نظر آتا ہے اس کی عکاسی ان الفاظ میں کر دیتے ہیں:

قدرت کا عجیب یہ ستم ہے
 انسان کو راز جو بنایا راز اس کی نگاہ سے چھپا یا
 بے تاب ہے ذوق آگہی کا کھلتا نہیں بھید زندگی کا
 حیرت آغاز و انتہا ہے
 آمینے کے گھر میں اور کیا ہے؟
 بے گرم خرام موج دریا دریا سوے بحر جادہ پیسا
 بادل کو ہوا اڑا رہی ہے شائون پہ اٹھکے لا رہی ہے
 تارے مست شراب تقدیر زندان فلک میں پابہ زنجیر
 خورشید وہ عابد سحر فیز لانے والا پیام بر فیز
 مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر بیتا ہے مئے شفق کا ساغر
 لذت گیر وجود ہر شے سرمست مئے نمود ہر شے
 کوئی نہیں غلگسا یہ انسان
 کیا تلخ ہے روزگار انسان

جہاں تک زندگی کو اس کے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ برتنے کا سوال ہے، اس سطح میں اقبال کا رویہ مثبت ہی رہا ہے۔ زندگی کے خطرات کیا کیا ہیں اور انسان ان خطرات سے کس کس طرح نبرد آزما ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کی تصویر ملاحظہ ہو:

آہ یہ دنیا یہ ماتم غائب برنا و سپیر آدمی ہے کس ظلم دوش و فردا کا امیر
 کتنی مشکل زندگی ہے کس تقدیر آساں ہے گلشن ہستی میں مانند نسیم انداز ہے موت

رنزلے ہیں، بھیلیاں ہیں قحط میں آلام ہیں کیسی کیسی دخترانِ مادرِ ایام ہیں
 کلبہٴ افلاس میں دولہے کے کاشانے میں موت دشت و دریں شہر میں گمش میں دیوانے میں موت
 موت ہے ہنگامِ آتا تلزمِ خاموشی میں ڈوب جاتے ہیں نیلے موج کی آغوش میں
 نے مجال شکوہ ہے نے طاقتِ گفتار ہے
 زندگانی کیا ہے اک طوقِ گلو افشار ہے

زندگی طوقِ گلو افشار ہونے کے باوجود اپنے امکانات بھی رکھتی ہے جس کی بشارت
 اقبال ان الفاظ میں دیتے ہیں :

ختم ہو جائے گا لیکن امتحان کا دور بھی ہیں پس نہ پردہ گردوں ابھی دور اور بھی
 سید چاک اس گلستاں میں نالہ و گل ہیں تو کیا نالہ و فریاد پر مجبور بلب ہیں تو کیا
 جھاڑیاں جبکہ قفس میں قید ہے آہ خزاں سبز کر دے گی انھیں بادِ بہار جاوداں
 خفہ خاک بے پر میں ہے شرار اپنا تو کیا عارضی محمل ہے یہ مشتِ خبار اپنا تو کیا
 زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں
 لڑنا جس کا مقدر ہو، یہ وہ گوہر نہیں

اقبال کے صرف اردو اشعار ہی نہیں بلکہ فارسی اشعار بھی اس بات کے غمازیں کر انھوں نے
 اپنے عہد کی زندگی کا صرف پامردی کے ساتھ سامنا ہی نہیں کیا بلکہ اس کو اس کے تمام خطرات و
 امکانات کے ساتھ برتا بھی ہے۔ ہم عصر زندگی کو سمجھنے اور برتنے کا جو عمل ہم کو اقبال کے کلام
 میں ملتا ہے وہ ان کے عہد کے کسی اور شاعر کے یہاں نظر نہیں آتا خواہ وہ حسرت ہوں یا فانی،
 اصغر ہوں یا سیماب، اس سلسلے میں یگانہ کا نام ضرور دیا جاسکتا ہے مگر یگانہ کی فکر کی دنیا اقبال کی
 دنیا کے مقابلے میں اتنی چھوٹی اور تنگ ہے کہ جب اس کا مقابلہ اقبال کی دنیا سے کیا جاتا ہے تو وہ
 معدوم ہو کر رہ جاتی ہے اور اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ درج ذیل سطور میں اقبال کے وہ فارسی اشعار

پیش کئے جا رہے ہیں جو جدیدیت کی اس تعریف کی غازی کرتے ہیں جس کا ذکر ڈاکٹر وحید اختر کے اقتباس میں ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں تین اشعار پر مشتمل ایک نظم نقل کی جا رہی ہے جس کا عنوان ”زندگی“ ہے:

شبِ زار نالید ابر بہار کہ اس زندگی گریہ پیہم است
درخشید برق سبک سیر گفت خطا کردہ کی خندہ سی یکدم است
ندائیم بہ گلشن کہ بردا میں خبر
سخن ہا میان گل و شبنم است

درج بالا نظم میں اقبال نے زندگی کے بارے میں اپنے جو خیالات پیش کئے ہیں ان کا پیرایہ اظہار خطیبانہ نہیں ہے اسی لئے ان اشعار میں ایک قسم کے شاعرانہ ابہام کا اظہار ہوتا ہے جو ان اشعار کا حسن بھی ہے اور ان کے معانی و مغایہم کو پردے میں چھپاتے ہوئے ہے۔ ان اشعار میں زندگی کے خطرات و امکانات کی طرف ایک اشارہ تو ضرور ملتا ہے مگر ان خطرات و امکانات کو برتنے کا حوالہ نہیں ملتا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اشعار غنائی اشعار ہیں مگر ان اشعار سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کے غنائی اشعار میں بھی زندگی کے خطرات و امکانات کی طرف واضح اشارے موجود ہیں جن کی مدد سے ان کے ”زندگی کرنے کے ہنر“ تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی سلسلہ سخن میں ان کے ان چند اشعار کو یہاں نقل کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے جن کا عنوان ”حیاتِ جاوید“ ہے جب ہم ان دونوں نظموں کو ملا کر ان کا ایک جاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اقبال کا ”زندگی کرنے کا ہنر“ ہمارے سامنے اظہار واضح ہو کر آتا ہے۔ وہ اشعار یہ ہیں:

گمانِ مبرکہ بہ پایاں رسید کا رہِ مغان ہزار بادۂ ناخوردہ در لگ تاک است
چمن خوش است لیکن چون غنچہ تو ان زیست قبا میں زندگیش از دم صبا چاک است
اگر دمر حیات آہنگی، مجوسی میگر دلی کہ از خلش خار آرزو پاک است

بہ خود خنریدہ و محکم چو کوہسار ان زری
چو خس مزی کہ ہو اتیز و غلہ بی باک است

اس نظم کا پہلا ہی شعر اقبال کے زندگی کرنے کے ہنر کو واضح اور دو ٹوک انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ ”رگ تاگ“ میں ہزاروں ”بادۂ ناخوردہ“ کی موجودگی کی نشان دہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اقبال زندگی کے ان تمام امکانات و خطرات سے بخوبی واقف ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں، امکانات سے وہ زندگی کو خوش سے خوشتر بنانے کی دعوت دیتے ہیں اور خطرات سے آگاہ ہونے کے بعد مصافحہ رست میں ان سے مردانہ مقابلہ کرنے کی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ اس نظم کے دوسرے شعر میں غنیمت کی طرح زندگی گزارنے کو انسان کے لئے کوئی احسن اور پسندیدہ فعل قرار نہیں دیتے کیونکہ غنیمت جو بذات خود خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورت جگہ کا باسی بھی ہے، ہمارے معمولی سے جھونکے کو برداشت نہیں کرتا اور اس کی تباہی تار مہو جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک ایسی زندگی، زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہے جو حوادث کے ایک ہی جھٹکے سے زیر و زبر ہو کر رہ جائے ان کے نزدیک اصل و حقیقی زندگی تو وہ ہے جو پے پے حوادث کا سامنا کرنے کے باوجود نہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہے بلکہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ارتقا کے منازل طے کرتی رہتی ہے۔ اقبال اس راز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ زندگی کو جو چیز خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرم عمل رکھتی ہے وہ ”خار آرزو“ اور صرف خارا آرزو ہے۔ اسی لئے انھوں نے اس نظم کے تیسرے شعر میں کہا ہے کہ اگر انسان رمز حیات سے واقف ہے تو اس کو نہ تو ایسے دل کی تلاش کرنا چاہئے اور نہ ہی ایسے دل کا مالک ہونا چاہیے۔ جو ”خار آرزو“ سے عاری ہے۔ خارا آرزو کا یہی احساس اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اقبال کی نظر صرف زندگی کے امکانات پر ہی نہیں بلکہ اس کے تمام خطرات پر بھی ہیں جن کا مقابلہ اسی خارا آرزو کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ اس نظم کا اختتام اقبال کے اس پیغام پر ہوتا ہے کہ اگر تم کو زندہ رہنا ہے تو پہاڑوں جیسا استحکام رکھتے ہوئے زندگی بسر کرو اس عالم آب و گل میں خاشاک کی سی زندگی نہ گزارو کہ تیز ہواؤں کے درمیان کوئی بے باک شعلہ تمہارے وجود کو خاکستر کر کے رکھ دے۔ اس نظم میں

اقبال نے بڑے ہی شاعرانہ انداز سے زندگی کے تمام خطرات سے نبرد آزما ہونے کا پیام عمل دیا ہے۔

ابھی تک اقبال کے جو اشعار حوالے کے طور پر نقل کیے گئے ہیں وہ موضوعاتی اشعار ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ موضوعات کی مناسبت سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ورنہ اقبال کے اصل ادبی حقیقی خیالات کچھ اور ہیں لیکن جب ہم اقبال کی غزلوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اقبال اپنے ان اشعار میں بھی جو موضوعاتی اشعار نہیں ہیں اسی طرح زندگی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کا درس دیتے رہتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موضوعاتی اشعار میں انھوں نے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ان کے لمحاتی خیالات نہیں بلکہ اصل و حقیقی خیالات ہیں۔ یہاں مثال کے طور پر ان کی غزلوں سے چند اشعار نقل کیے جا رہے ہیں:

آفرید نہ اگر شبم بی مایہ ترا	خیز ویر داغ دل لالہ چکیدن آموز
نہار و عشق سامانی ولیکن تیشہ دارد	خراشدینہ ہنس ادھواک از خون پرویز است
ہر زمان یک تازہ جلائی گوی خواہم از و	تا جنون فرمای من گوید دگر ویران نیست
پیدا ستیزد پہن سستیزد	نا پا نداری با پاندا ران
لا لہ این چمن آلودہ رنگ است ہمنوز	سپراندرت مینداز کہ جنگ است ہمنوز
ای کہ اسودہ نشینی لب ساحل بر خیزد	کہ ترا کار برگرداب و ہنگ است ہمنوز
زندگی دھند فحش گہر ساقی است	در دل شعلہ فرو رفتن و نگداختن است
دین گلشن کہ بر مرغ چمن راہ افغان تنگ است	بہ انداز کشود غنیمت آہی می توان کردن
چو غنچہ گرچہ بکارم گرہ زنند ولی	ز شوق جلوہ گر آفتاب می رویم

گر بہ خود محکم تنوی سیل بلا انگیز چیست

مثیل گوہر در دل دریالشتن می توان

اقبال کی شاعری کا ایک خاصہ بڑا حصہ ایسا ہے جس میں اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے

اور اسے تمام خطرات و امکانات کے ساتھ بستے کے جذبات کا رفرما لے ہیں اگر جدیدیت کی یہ تعریف مان لی جائے تو جدیدیت کے متعلق اقبال کے رویے کو مثبت رویہ قرار دینا بیجا نہیں رہتا۔ اب آئیے جدیدیت کی دوسرے تعریف کی طرف یعنی جدیدیت انحراف کا نہیں بلکہ تنسیخ کا نام ہے، شمس الرحمن فاروقی نے اس بات کو عدیم المثال حادثہ قرار دیا ہے کہ

”اس تنسیخ کا کھل کر اظہار ہوا اور جدیدیت وجود میں آئی“

اقبال نے اپنے عہد کی شاعری کی جن روایتوں سے انحراف کیا یا ان کو منسوخ کیا ہے ان کا ذکر کرنے سے پہلے یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اقبال کی شاعری جس ماحول میں شروع ہوئی اس ماحول میں شاعری کے دو متضاد اور متخالف رنگ عالم وجود میں آچکے تھے، ایک تو حالی کی شاعری تھی جس کو چاہے پیامی شاعری کہا جائے چاہے مفصّدی، یہ شاعری امیر، داغ، جلال، اودا سیر کی شعری روایات کی تنسیخ سے عبارت ہے۔ حالی شاعری روایات کو اپنی جدید غزلوں اور نظموں کے ذریعے جس منزل تک لاکچے تھے اقبال راستہ بدل کر اپنی شاعری کو اس منزل سے بہت آگے لے گئے اور جب انھوں نے صنفِ غزل کی طرف توجہ کی تو انھوں نے امیر، داغ، جلال اور سیر کی روایات کی تنسیخ کا کھل کر اعلان کیا اور غزل کی صنف میں جس طرح کے مضامین اور جس نوع کے خیالات انھوں نے پیش کیے وہ ان کے اسی عملِ تنسیخ کے مکمل اور بھرپور نمونے تھے۔ اس عملِ تنسیخ کی وجہ سے جو غزل عالم وجود میں آئی وہ شاعری میں ایک مجتہدانہ شان کی حامل نظر آتی ہے۔ اقبال کی اردو غزلوں کے سلسلے میں بال جبریل کی غزنین خاص طور سے قابل ذکر ہیں، مثال کے طور پر صرف چند اشعار ملاحظہ ہوں:

کھونہ جا اس سحر و شام میں لے صاحبِ ہوش	اک جہاں اور بھی جھپٹ میں فردا ہے نہ دوش
کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام	مسجد و مکتب و میخانہ میں مدت سے خوش
ہر اک مقام سے آگے گذر گیا مہرِ نو	کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تک و دو
نفس کے زور سے وہ غنچہ وا ہوا بھی تو کیا	جھے نصیب نہیں آفتاب کا پر تو
تو ابھی رہ گذر میں ہے قید مقام سے گزید	معروضِ حجاز سے گند پارس و شام سے گذر

جس کا عمل ہے بے غرضی اسکی جزا کچھ اور ہے حور و خیام سے گلابادہ و جام سے گذر
کوہ شگاف تیری ضرب تجھ سے کشادہ شرق و غرب
تین پلاں کی طرح عیش نیام سے گذر

اقبال نے شعرِ روایات کی تفسیح کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ صرف ان کے اردو اشعار تک ہی محدود نہیں ہے، ان کی فارسی شاعری بھی ان کے اسی عمل کی آئینہ دار ہے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کی نشاندہی کر دی جائے کہ اقبال نے شعرِ روایات کی تفسیح کا جو عمل اختیار کیا ہے اس کی زد میں فارسی کی شعرِ ہیئتیں نہیں آئی ہیں بلکہ انھوں نے فکری روایات کو منسوخ قرار دے کر اپنی ایک الگ فکری دنیا آباد کی ہے جو قدیم فکری روایات کو منسوخ کرتے ہوئے ایک جدید شعری فکر کو عالم وجود میں لاتی ہے۔ اقبال نے فارسی کی قدیم اضافی سخن بالخصوص مثنوی، غزل، قطع اور رباعی میں طبع آزمائی کی ہے ان ہیئتوں کو برتتے ہوئے انھوں نے قصائد کی روایات سے سرمو انحراف نہیں کیا ہے مگر ان ہی ایک ہزار سالہ قدیم اضافی سخن میں طبع آزمائی کرتے ہوئے انھوں نے جدید ترین فکری میلانات کو اپنے اشعار کا موضوع بنایا ہے اور ان کی شعریت کو کسی بھی طرح کسی بھی پہلو سے مجروح نہیں ہونے دیا ہے۔ اقبال نے فارسی زبان میں جو جدید ترین موضوعاتی تنظیم لکھی ہیں ان کو بھی ان کی ایجاد نہیں کہا جاسکتا کیونکہ انیسویں صدی کے آخر سے ہی ایران میں اس طرح کی موضوعاتی تنظیمیں ایک کثیر تعداد میں لکھی جانے لگی تھیں جو عوام میں مقبول بھی تھیں۔

جاوید نامہ میں البتہ ہم کو ہیئت کا ایک تجربہ ملتا ہے جس کی مثال فارسی شاعری کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس تجربے میں اقبال نے مختلف اصناف کی ہیئتوں کو ملا کر ایک طویل شعری شایکار ترتیب دیا ہے مگر اس تجربے کے باوجود انھوں نے مثنوی کو مثنوی کی ہیئت میں اور غزل کو غزل کی ہیئت میں برقرار رکھا ہے، نئی چیز صرف یہ کی ہے کہ مثنوی اور غزل کو ملا کر ایک طویل نظم ترتیب دی ہے۔ اقبال نے اپنی فارسی کی نسبتاً مختصر نظموں میں جو تجربے کئے ہیں وہ بھی فارسی شاعری کی تاریخ میں نادر اور انوکھے تجربے قرار نہیں دیئے جاسکتے کیونکہ ان کے یہ تمام تجربات فارسی کی ایک قدیم نصف سخن مستزاد سے مستعار لئے گئے ہیں۔ اقبال نے صرف

استا کیا ہے کہ ایک بحر کے کبھی دور کن کو مصرعہ ثانی یا ثالث بنا لیا ہے اور کبھی ایک رکن کو۔ لیکن بحر کی پابندی ان کی ہر جہد یہ نظم میں بھی موجود ہے، اس لئے ہمارا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اقبال نے فارسی شاعری کی ہیئتوں پر خط نسخ نہیں پھیرا بلکہ ان کا قلم نسخ، فکری دعایات کو زیر و زبر کرتا رہا۔ اقبال نے فارسی شاعری کی ہیئت سے جو عقولہ اساتخراف کیا ہے اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں، مثلاً ان کی مشہور نظم ”از خواب گران خیز“ میں یہ اغراف اس طرح ظاہر ہوا ہے:

ای غنچہ می خوابیدہ چونر گس نگراں خیز کا شانہ مارفت بہ تاراج غمان خیز
از ناله سرغ چمن از بانگ اذان خیز از گرمی ہنگامہ آتش نغان خیز
از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
از خواب گران خیز

خورشید کو پیرایہ بہ سیاب سحر بست آویزہ بہ گوش سحر از خون جگر بست
از دشت وحیل قافلہ ہارخت سفر بست ای چشم جهان بین بہ تماشای جهان خیز
از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
از خواب گران خیز

خاور ہمہ مانند غبار سر راہی است یک نالہ خاموش و اثر باخہ آہی است
ہرزہ ی این خاک گرو خوردہ نگاہی است از ہند و سمرقند و عراق و ہند خیز
از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز
از خواب گران خیز

درج بالا نظم جس ہیئت میں لکھی گئی ہے اس کو اصطلاحاً خانہ توخمس کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی مسدس۔ جو چیز اس نظم کو خمس سے الگ کرتی ہے وہ اس نظم کا آدھا چھٹا مصرع ہے جو ہم بحر مونس کے ساتھ ساتھ ہم ردیف و قافیہ بھی ہوتا تو یہ نظم مسدس شمار کی جاتی۔ اس کے علاوہ اقبال نے ایک التزام اور کیا ہے کہ اس نظم کے شروع آدھے تین مصرعے ایک ردیف و قافیہ میں لکھے ہیں اور

آخر کے دو پورے اور ایک آدھے مصرعے کو انھوں نے اُس ردیف و قافیہ میں لکھا ہے جو پہلے بند کے ہر مصرعے میں موجود ہیں۔ اس تنویدی سی جدت کے باوجود یہ نظم پابند نظم ہی کے زمرے میں شمار کی جائے گی اور اس کو ہیئت میں کسی بڑی تبدیلی کا نقش اور یا پیش خیمہ نہ کہا جاسکے گا۔
کبھی یہ تجربہ اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے:

خواجہ از خون رگ مزدور ساز بعل ناب از جفای دوزخدایان گشت دہقان خراب

انقلاب

انقلاب ای انقلاب

شیخ شہراز رشتہ تسبیح صد مومن بدام کافرانِ سادہ دل را برہمن ز نار تاب

انقلاب

انقلاب ای انقلاب

واعظ اندر مسجد و فرزند اور مدرسہ اُن بی پیری کو دکی این پیر در عہد شباب

انقلاب

انقلاب ای انقلاب

اس نظم کی ہیئت ترکیبی یہ ہے کہ اس کا ہر بند چار چار مصرعوں پر مشتمل ہے اور پہلے بند کا ہر مصرعہ ہم قافیہ ہے۔ اقبال نے روش عام سے ہٹ کر تیسرے اور چوتھے مصرعے کو پہلے دو مصرعوں کے مقابلے میں چھوٹا کر دیا ہے۔ اس نظم کے ہر بند کے شروع کے دو مصرعے ایک بحر کے چار ارکان پر مشتمل ہیں۔ اقبال کا تصرف یہ ہے کہ انھوں نے تیسرے مصرعے کو نظم کی بحر کے ایک رکن پر اور چوتھے مصرعے کو دور کنوں پر ختم کر دیا ہے۔ اس جدت کے باوجود یہ پابندی ضرور رکھی گئی ہے کہ تیسرے اور چوتھے مصرعے میں جوار کان نظم ہوئے ہیں وہ اُسی بحر کے ہیں جو پہلے اور دوسرے مصرعے کی بحر ہے، اس تصرف کے باوجود یہ نظم پابند نظم ہی کا ایک نمونہ ہے، ہیئت کی کسی تفسیح کا نہیں۔ ان مثالوں کے علاوہ ایک اور مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے اس کے چند بن۔ ذیل میں درج کئے

جاتے ہیں :

خیز کہ در کوہ و دشت خیمہ ز دا بر بہار
مست ترنم ہزار، طوطی و دراج و سار، بر طرف جو بہار، کشت گل و لالہ زار، چشم تماشا بہار
خیز کہ در کوہ و دشت خیمہ ز دا بر بہار

خیز کہ در باغ و در اغ قافلہ گل رسید
باد بہار ان وزید، مرغ نواؤ فرید، لالہ گر بیان در یہ حسن گل تازہ چید، عشق غم تو خرید
خیز کہ در باغ و در اغ قافلہ گل رسید

بلبلگان در صغیر مصلدگان در خروش
خون چمن گرم جوش، ای کشتی خموش، در نکتہ آئین ہوش، بادہ معنی ہوش، نغمہ رگل ہوش
بلبلگان در صغیر مصلدگان در خروش

حجرہ نشینی گزار، گوشہ صحرای گزین

اس نظم کا تا ۲۲ بابا نامفتعلن فاعلن (فاعلات) سے بنایا گیا ہے۔ پہلے مصرعے کی تقطیع مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلات ہے۔ یعنی یہ مصرع چار رکعی ہے۔ دوسرے مصرعے میں مفتعلن فاعلات کا وزن پانچ بار استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا مصرع پہلے مصرعے ہی کی طرح چار رکعی ہے۔ فاعلات کو توسین میں لکھنے کی وجہ شمس الرحمن فاروقی نے یہ تحریر کی ہے۔

”میر نے فاعلن کے بعد فاعلات کو توسین میں اس لئے لکھا ہے کہ اس بحر میں اس مقام میں

فاعلن اور فاعلات دونوں صحیح ہیں۔ یہاں پر صحیح تقطیع فاعلات سے ہوتی ہے لیکن اگر کہیں

لے یہ تقطیع شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کی ہوئی ہے۔

شاعر نے فاعلن مکہ دیا ہے تو کوئی ہرج نہیں۔ معاصر طرز بحث میں فاعلات نکھتا بہتر ہے۔ لیکن ممکن ہے آگے کہیں فاعلن بھی آگیا ہو۔ اگر سب جگہ فاعلات ہو تو بحر کا نام ہوگا منسرح مسطوی مکشوف (یعنی سین کی جگہ ثین ہے) چونکہ ان مصرعوں میں فاعلات ہر جگہ ہے اس لئے منسرح مسطوی مکشوف بہتر ہے۔ پہلا مصرع مشن بجاہد دوسرا معشر مفا عفا، یعنی پہلے میں آٹھ رکن ہیں دوسرے میں بیس۔ بیس ارکان کا مصرع اردو فارسی کی کلاسیکی شاعری میں نہیں ملتا لیکن اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں کیونکہ اس بحر میں تکرار بہت آسان ہے، دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈھائی مصرعوں یعنی ڈیڑھ شعر کا ایک مصرع بنا دیا جائے؟

فاروقی صاحب کا درج بالا اقتباس اس لئے نہیں نقل کیا گیا ہے کہ اقبال کی شاعری کے عمومی نظام پر بحث کی جائے اس کو نقل کرنے کا مقصد صرف یہی دکھانا ہے کہ اقبال فارسی کی مروجہ میتوں میں متوڑا ہوا تعریف تو کرتے رہے مگر اس عمل میں بھی انھوں نے فارسی کے قدیم نظام عروض کی نہ صرف پابندی کی ہے بلکہ اسی کو اپنا بنیادی سانچہ بنائے رہے ہیں، اس لئے درج بالا نظم کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اقبال نے فارسی نظم کی ہیئت میں کسی قسم کی کوئی تفسیح نہیں کی ہے۔ اسی سلسلہ سخن میں درج ذیل نظم کا بھی مطالعہ اقبام مسند کے لئے مفید رہے گا۔ ہم اس نظم کے ایک شب تاب کے چند ابتدائی بند، یہاں پر نقل کرتے ہیں:

یک ذرۂ بی ماہ متاع نفس اندوخت شوق این قدش سوخت کہ پروا گئی آموخت

پہنای شب افروخت

واماندہ شعاعی کہ گرد خورد و شر شد از سود حیات است کہ کارش ہمزد شد

درا را ی نظر شد

پروانہ بی تاب کہ ہر سوتگ و پو کرد بر شمع چنان سوخت کہ خود را ہمو کرد

ترک من و تو کرد

با احتسار کی ماہ مبینی بہ کلینی . نزدیک قرآن بہ تماشا ی زمینی
از پرخ بہینی

اقبال کی درج بالا نظم کا ہر بند تین تین مصرعوں پر مشتمل ہے مگر ان بندوں کو اصطلاحاً مثلث اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ تیسرا مصرع وزن کے لحاظ سے پہلے اور دوسرے مصرعے کے وزن کے آدھے حصے پر مشتمل ہے۔ اگر ہر مکمل مصرعے کے بعد اس مصرعے کے وزن کا نصف مصرعے لکھا جاتا تو اصطلاحاً اس کو مستزاد کہا جاتا۔ موجودہ صورت میں یہ نظم اصطلاحی طور پر نہ تو مثلث کہی جاسکتی ہے اور نہ مستزاد۔ لیکن جب اس نظم کے عروضی نظام پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نظم میں بھی قدیم عروضی نظام کی پوری پابندی کی گئی ہے۔ اقبال نے ہیئت میں جو تصرف کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس نظم کو نہ تو مکمل مثلث کی شکل دی ہے اور نہ مکمل مستزاد کی بلکہ دونوں کو ملا کر ایک نئے انداز سے مصرعوں کو نظم کیا ہے۔ اس نئے انداز کے باوجود اقبال کا یہ تجربہ ہیئت میں کسی قسم کی تفسیح کو راہ نہیں دیتا بلکہ قدیم عروضی نظام کا پابند ہے۔

اقبال کی ایک دوسری نظم ”سرود انجم“ کا مطالعہ بھی ہمارے لئے مفید ہو سکتا ہے، اس لئے ذیل میں اس کے چند بند نقل کئے جاسے ہیں:

ہستی ما نظام ما، ہستی ما خیرام ما، گردش بی مقام ما، زندگئی دوام ما
دور فلک بکام ما، می نگریم و می رویم
جلوہ گر شہود را، بتکدہ نمود را، رزم نبود و بود را، کشش وجود را
عالم دیروز و درامی نگریم و می رویم
گر مئی کارزار با، خامی پختہ کار با، تاج و سریر و عار با، خوار مئی شہر یار با
باز و روزگار با می نگریم و می رویم
خواجه و سرور مئی گذشت، بندہ و چاکری گذشت، زار مئی قیصر مئی گذشت، دور سکندری گذشت
شیوہ بتگری گذشت می نگریم و می رویم

اس نظم کے ہر ٹکڑے کا وزن ”مفتعلن فاعلن“ ہے۔ اقبال کا تصرف صرف اتنا ہے کہ انھوں نے پہلے مصرعے میں اس وزن کو چار بار اور دوسرے مصرعے دوبار استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے مصرعے چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں۔ درحقیقت اس نظم میں بھی قدیم عروض کی سختی سے پابندی کی گئی ہے اور اس میں موسیقی کا جو آثار چڑھاؤ پڑھنے والے کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے وہ اسی پابندی کا نتیجہ ہے۔ اقبال نے اس نظم میں ہیئت کا جو تجربہ کیا ہے اس میں قدیم نظام عروض کی تنسیخ کا کوئی رخ نہیں جھلکتا، البتہ اقبال کے اس تجربے کو ان کا تصرف ضرور کہا جاسکتا ہے جس کی کئی مثالیں درج بالا سطور میں نقل کی جا چکی ہیں۔

اس مطالعے کے آخر میں اقبال کی مشہور نظم ”نغمہ ساربان حجاز“ کے ابتدائی چند ٹکڑے نقل کئے جا رہے ہیں تاکہ اس نظم کی ہیئت کا بھی مطالعہ کر لیا جائے :

ناغمہ سیار من، آہوی ناتار من، درہم و دینار من، اندکے بیار من، دولت بیدار من
تیز ترک گامزن منزل، مادور نیست
دلکش وزیر باستی، شادہ و رعناستی، روکش حواسستی، غیرت لیلی سستی، دختر صحر ا سستی
تیز ترک گامزن منزل، مادور نیست

اس نظم کا بنیادی وزن مفتعلن فاعلن ہے جس کو پہلے مصرعے میں پانچ بار استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے مصرعے کے دو ٹکڑے ہیں۔ پہلے ٹکڑے کا وزن تو وہی مفتعلن فاعلن ہے لیکن دوسرے ٹکڑے میں مفتعلن کے بعد فاعلات کا وزن نظم ہوا ہے جو قدیم عروض کے لحاظ سے کوئی نادر یا انوکھی چیز نہیں ہے۔ اقبال کا تصرف صرف اتنا سا ہے کہ انھوں نے اس نظم میں بھی معقولہ کو چھوٹا بڑا نظم کیا ہے۔

اس مطالعے میں اب تک ہم نے اقبال کی جتنی نظموں کے اشعار نقل کئے ہیں ان کے مصرعے تو ضرور چھوٹے بڑے ہیں مگر سب کے سب مصرعے کسی نہ کسی بحر کی پابندی کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں

لے یہ تقطیع فاروقی صاحب کی ہے۔ لے ایضاً

ان نظموں کے مطالعے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اقبال کی شاعری میں اس طرح کے جتنے بھی تصرفات ملتے ہیں وہ سب کے سب پیام مشرق کی نظموں میں ملتے ہیں، ان کے دوسرے مجموعوں میں اتنے تصرفات بھی نہیں ملتے۔ ان مثالوں کے مطالعے کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اقبال نے فارسی شاعری کی ہیئت کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ادنیٰ سی بھی تفسیح نہیں کی ہے۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اقبال کے کلام میں پھر کس نوعیت کی تفسیح ہے اور شمس الرحمن فاروقی نے جدیدیت کی جو تعریف کی ہے اس کی روشنی میں اقبال کے کلام کو جدیدیت کا منظر کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہم کو سب سے پہلی بات یہ مدنظر رکھنی چاہیے کہ ہر شعر پارہ دو اجزائیں ہیئت اور موضوع کی ترکیب سے عالم وجود میں آتا ہے اور شعر کی زبانیں جو بھی تفسیح کا عمل ہوتا ہے وہ ان ہی دو اجزاء پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ گذشتہ سطور میں عرض کیا جا چکا ہے اقبال کے یہاں ہیئت کی حد تک کسی قسم کی تفسیح کا عمل نہیں، کھائی دیتا، لیکن شعر کے دوسرے جز یعنی موضوع کے سلسلے میں یہ بات بلا تکلف کہی جاسکتی ہے کہ ان کی پوری کی پوری شاعری، خواہ وہ اردو زبان میں ہو یا فارسی میں عمل تفسیح سے عبارت ہے اور شاید ہی کوئی ایسا مقام ان کی شاعری میں ہم کو مل سکے جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اقبال نے اس مقام پر پوری روایت کی پابندی کی ہے، اقبال کی شاعری کے صرف موضوعات ہی نہیں بلکہ ان کے استعارے، تشبیہیں، کنایے، سب ہی قدیم استعاروں، تشبیہوں اور کنایوں کی تفسیح کرنے والے ہیں اور ان کے اس وصف میں ہندوستان کا شاید ہی کوئی شاعر ان کا ہم پایہ وہم پایہ قرار دیا جاسکے۔ تصور عقل ہو یا عشق، تصور آدم ہو یا خدا، زندگی کا تصور ہو یا میات بعد المات کا، غرض کہ ہر وہ تصور جو اقبال نے اپنی اردو اور فارسی شاعری میں پیش کیا ہے وہ سب کا سب قدیم تصورات کا نسخہ ہے اور ایک جدید فکر و خیال کا حامل، اس لحاظ سے اگر اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہم کو ان کے عمل تفسیح کے بہت سے نادر اور اعلیٰ نمونے ملتے ہیں جو ان کے اردو اور فارسی کے مجموعوں کے ہر صفحے پر جا بجا بکھرے نظر آتے ہیں۔ اسی لئے ہمارا خیال ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کی پیش کردہ جدیدیت کی تعریف کی روشنی میں اقبال کے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بھی جدیدیت کے متعلق اقبال کا دیرینہ مشہور نظر آتا ہے، اگرچہ ایک لحاظ سے اقبال کا عمل تفسیح اور سورا ہے یعنی وہ ہیئت کی نہیں موضوع کی

تفہیم کرتے ہیں تاہم تفہیم کا یہ نامکمل عمل ان کے جدیدیت کے متعلق رویے کو واضح کر دیتا ہے، ہم نے اس مطالعے کی ابتدا میں جدیدیت کے دو ناقدین کی تعریفوں کو نقل کیا تھا جو ایک دوسرے کے بالکل برعکس و بر خلاف تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں ناقدین کی تعریفوں کی روشنی میں جب ہم نے اقبال کے کلام کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جدیدیت کی خواہ کچھ بھی تعریف کی جائے، جب بھی اقبال کی شاعری کا مطالعہ اس تعریف کی روشنی میں کیا جائے گا اقبال کا جدیدیت کے متعلق رویہ مثبت ہی نکلتے گا۔ یہ چیز اقبال کے کلام کے مافوق الفطرت ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ان کے کلام کی رسداری کو ظاہر کرتی ہے اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں یہ وصف بہ درجہ اتم موجود ہے کہ وہ زندگی کے ساتھ بہت دور تک چل سکتا ہے اور انسان کے کاروان فکر و خیال کے لئے چراغ رہ گزرنے تک نہایت دور تک ضیا پاشیاں کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک اقبال کے کلام کا یہی وصف ان کی جدیدیت ہے۔

پروفیسر محمد سرور جامعی

جامعہ کے نومبر ۱۹۸۳ء کے شمارہ میں پروفیسر محمد سرور مرحوم کا تذکرہ
 پر عبد اللطیف اعظمی صاحب کا.....
 ایک مختصر نوٹ شائع ہوا تھا جس میں مرحوم کی چند تصانیف کا ذکر
 بھی تھا۔ اب مارچ ۱۹۸۴ء کے المعارف (لاہور) میں جناب محمد
 اسحاق بھٹی کا ایک تفصیلی مضمون مرحوم کے حالات زندگی، شخصیت
 اور علمی و صحافتی کاموں سے متعلق چھپا ہے۔ مجھے اس کا احساس تھا
 کہ جامعہ میں سرور صاحب پر قدرے معلوماتی اور تفصیلی مضمون
 چھپنا چاہیے جس میں تقسیم ہند (۱۹۴۷ء) کے بعد پاکستان میں
 مرحوم کی علمی و صحافتی سرگرمیوں کا تذکرہ بھی ہو۔ میں نے المعارف
 کے مذکورہ بالا شمارے میں اس کے مدیر مسئول بھٹی صاحب کا
 مضمون دیکھا لامیری خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لئے المعارف
 اور مضمون نگار کے شکریے کے ساتھ یہ مضمون شائع کیا جاتا ہے۔
 سرور صاحب کی تصانیف کی جو فہرست اس میں دی گئی ہے، اسے
 مکمل نہیں سمجھنا چاہئے جیسا کہ خود مضمون نگار کو بھی اعتراف ہے۔

— مدیر —

پاکستان کے نامور مصنف اور کہنہ مشق اسحاق پروفیسر محمد سرور جامعی نے ۱۹ اور ۲۰ ستمبر ۱۹۸۳ء

کی دینی شب کو ابو ظہبی میں وفات پائی۔ وہاں وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کے لئے گئے تھے جو دن بعد ۲۲ ستمبر کو ان کی میت لاہور لائی گئی اور اسی روز دوپہر کے بعد۔۔۔ انہیں دفن کر دیا گیا۔
 انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ ڈاکٹر اسرار احمد نے پڑھائی۔

سرد صاحب مرحوم اپنے بعض افکار و تصورات کی بنیاد پر حلقہ اہل علم میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ کچھ حضرات ان سے متفق نہ تھے اور کچھ ان کے مداح تھے۔ وہ ۱۹۰۴ء کو موضع سیکریہ کی تحصیل کھاریاں، ضلع گجرات، پنجاب میں پیدا ہوئے اور اسلامیہ ہائی اسکول گجرات سے میٹرک پاس کیا۔ اس زمانے میں برصغیر کی سیاسی سرگرمیاں نقطہ عروج پر تھیں اور تحریک عدم تعاون کا زور تھا۔ سرد صاحب بھی اس سے متاثر ہوئے اور مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم اور دیگر حضرات سے ان کا تعلق پیدا ہو گیا۔ جس نے اہستہ آہستہ عقیدت کی شکل اختیار کر لی۔ گجرات کے اسلامیہ ہائی سکول میں اس دور کے مشہور صحافی ملک نصر اللہ خاں عزیز مرحوم بھی پڑھتے تھے اور وہ سرد صاحب کے استاد تھے۔

اسی عہد (۲۹ اکتوبر ۱۹۲۰ء) میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ کا قیام عمل میں آیا، جس کا افتتاح شیخ الہند مولانا محمود حسن نے کیا۔ فکری اور سیاسی ہم آہنگی کی بنیاد پر اسلامیہ ہائی سکول گجرات کا الحاق جامعہ ملیہ سے کر دیا گیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد سرد صاحب علی گڑھ گئے اور جامعہ ملیہ میں داخل ہو گئے۔ اس سے کچھ عرصہ بعد جامعہ ملیہ کو علی گڑھ سے دہلی منتقل کر دیا گیا تو سرد صاحب بھی دہلی چلے گئے جو اس کے ابتدائی دور کے طلباء میں سے تھے اور عربی ادب اور تاریخ ان کے خاص مضامین تھے۔ مجاہد بنی۔ اس کی سند حاصل کرنے کے بعد وہ وعلیٰ تعلیم کے لئے مصر گئے اور جامعات ہر میں داخلہ لیا۔ چار سال وہاں مقیم رہے۔ قیام مصر کے دوران انہوں نے عربی ادب کا گہری نظر سے مطالعہ کیا، مصر اور عالم اسلامی کے سیاسی کوائف سے متعلق آگاہی حاصل کی اور وہاں کے قومی ذہن رکھنے والے قائدین کے بارے میں پوری معلومات فراہم کیں۔

مصر میں چار سال قیام کے بعد وطن واپس آئے تو دہلی گئے اور جامعہ ملیہ میں اسلامی تاریخ کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اس وقت جامعہ ملیہ کے ہنرمند اعلیٰ نامور پروفیسر ڈاکٹر فخر حسین مرحوم تھے جو ہندوستان کے منصف صدارت پر بھی فائز رہے۔ کارپردازان جامعہ ملیہ نے اس کے طریق تعلیم کو لوگوں سے متعارف کرانے کے لیے پنجاب میں جامعہ کی ایک شاخ قائم کی تو ڈاکٹر صاحب کے ایما سے

سرور صاحب پنجاب آگئے اور تعلیمی و تمدنی خدمات انجام دیتے گئے۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے عملی صحافت کا آغاز بھی کر دیا اور ۱۹۳۴ء میں روزنامہ ”زمیندار“ (لاہور) کے ادارت میں شامل ہو گئے۔ ”زمیندار“ اس زمانے میں برصغیر کا ایک وسیع اور مقبول ترین اخبار تھا اور سرور صاحب اس کے افتتاحیہ نگاروں کی جماعت کے رکن تھے۔

اب ان کی زندگی نے ایک اوج کوٹ لی۔ ۱۹۳۸ء میں وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی ہدایت پر مکہ معظمہ گئے۔ وہاں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم قیام فرما تھے، سرور صاحب نے مولانا سندھی سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے علمی، اقتصادی، معاشی اور سیاسی فلسفے اور تعلیمات کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد وہ تمام عمر اپنی فہم و فکر کے مطابق اس فلسفے اور تعلیم کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ اس میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی، لیکن اس وقت یہ بات ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

سرور صاحب مکہ معظمہ سے واپس آئے تو جامعہ ملیہ دہلی میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے فروغ و ترویج سے متعلق خدمات انجام دینا تھا۔

۱۹۴۲ء میں وہ پھر پنجاب آئے اور لاہور کے روزنامہ ”احسان“ کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ لیکن اس اختیار کی پالیسی سے عدم اتفاق کے باعث ۱۹۴۳ء میں اس سے الگ ہو گئے۔ اسی سال انھیں نے شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا عبید اللہ سندھی کے افکار و تصورات اور فلسفہ و حکمت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ”سندھ ساگر اکیڈمی“ کے نام سے ایک طباعتی اور اشاعتی ادارہ قائم کیا۔ اس کے ساتھ ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جو پہلے سے جاری تھا اور تیز کر دیا۔

قیام پاکستان سے پیشتر اگرچہ وہ بعض اخبارات میں بھی کام کرتے رہے، لیکن ان کا اصل تعلق جامعہ ملیہ ہی سے رہا۔ ۱۹۴۷ء میں بھی وہ جامعہ میں استاد تھے۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں لاہور آئے تو پاکستان قائم ہو گیا اور پھر دہلی نہیں گئے اور مستقل طور پر لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ مارچ ۱۹۴۸ء میں جب لاہور سے روزنامہ ”امروز“ جاری ہوا تو اس کی مجلس ادارت میں پروفیسر محمد سرور بھی شامل تھے۔ امروز سے علیحدگی کے بعد اپنے بعض اخبار کے ساتھ لی کر لاہور پہنچتے روزہ

آفاق جاری کیا۔ آفاق میں انھوں نے مسئلہ ملکیت زمین کے موضوع پر مدلل مضامین لکھے اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے نقطہ نظر سے اختلاف کا اظہار کیا۔ یہ مضامین علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوئے اور ان کی تحسین کی گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ اخبار روزنامہ ہو گیا اور چند وجوہ سے سرور صاحب اس سے علیحدہ ہو گئے۔

آفاق سے علیحدگی کے بعد وہ کراچی چلے گئے اور پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کے محکمہ مطبوعات میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ لیکن یہاں بھی وہ زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے اور لاہور واپس چلے آئے۔ لاہور میں انھیں محکمہ اطلاعات پنجاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر مطبوعات مقرر کر دیا گیا، مگر یہاں بھی ان کا دل نہ لگا اور سرکاری ملازمت ترک کر دی۔ ۱۹۵۹ء میں پشاور پیچھے اور زور نامہ ”بانگ حرم“ کی غنائ ادارت سنبھالی۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف کی طرف سے حیدر آباد (سندھ) میں شاہ ولی اللہ اکادمی کا قیام عمل میں آیا تو اس ادارے کے ترجمان ”الرحیم“ کی ادارت ان کے سپرد کر دی گئی۔ کئی سال اس ادارے سے منسلک رہے۔ پھر مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے صدر ”فکر و نظر“ کی زمام ادارت ہاتھ میں لی۔ دو سال بعد اس سے بھی علیحدہ ہو گئے اور لاہور چلے آئے۔ اگست ۱۹۶۹ء میں ان کا تعلق ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے قائم ہوا اور جون ۱۹۷۱ء تک اس ادارے کے ترجمان ماہنامہ ”المعارف“ کے ایڈیٹر رہے۔ اب کچھ عرصے سے حکومت پاکستان کے ماہنامے ”الزکوٰۃ“ کے ایڈیٹر تھے جو نیشنل پریس ٹرسٹ کی نگرانی میں مرکزی وزارت اوقاف کی طرف سے شائع ہوتا ہے۔

سرور صاحب مرحوم بہت محنتی اور ان شغوکام کرنے والے تھے۔ اپنی تدریسی اور صحافتی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ انھوں نے تصنیفی اور تحقیقی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں۔ ان کی تصنیفات تالیفات اور تراجم کی فہرست میں مندر ذیل کتابیں شامل ہیں:

- ۱۔ مضامین محمد علی: مولانا محمد علی جوہر کے مضامین کا یہ مجموعہ دو جلدوں میں ہے اور ان مضامین پر مشتمل ہے جو ”ہمدرد“ میں شائع ہوئے۔ لیکن ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوری نے اپنی تادمہ تصنیف ”مولانا محمد علی اور ان کی صحافت“ میں مولانا عبد الماجد دریابادی کی کتاب ”محمد علی۔ ذاتی ڈائری کے چند ورق“ کے چند اقتباس نقل کیے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ تمام مضامین مولانا

نہیں ہیں بلکہ بعض مضامین مولانا دریا آبادی اور بہار دہ کے دیگر ارکان ادارہ کے بھی ہیں۔
ڈاکٹر ابوسلمان لکھتے ہیں:

پروفیسر محمد سرور صاحب نے متعدد ایسے مقالات اپنی مرتبہ ”مضامین محمد علی“ کے دونوں مجموعوں میں شامل کر لیے ہیں جو ”بہار دہ“ میں محمد علی کے نام سے نہیں چھپے۔ مجھے یقین ہے کہ مولانا دریا آبادی نے غلط بیانی نہیں کی ہے۔

سرور صاحب کے مرتب کردہ یہ دونوں مجموعے ۱۹۳۸ء میں مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی، نے شائع کیے۔

۲۔ خطوط محمد علی، مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی (۱۹۴۰ء)

۳۔ مولانا محمد علی کے یورپ کے سفر: مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی (۱۹۳۸ء)

۴۔ مولانا محمد علی بحیثیت تاریخ اور تاریخ ساز: مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی (۱۹۴۲ء)

۵۔ مولانا عبید اللہ سندھی۔ حالات زندگی اور سیاسی افکار: سندھ ساگر اکادمی، لاہور (۱۹۴۵ء)

۶۔ تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ: تاریخ: یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتب ہمعات کا اردو

ترجمہ ہے، سندھ ساگر اکادمی، لاہور (۱۹۴۶ء)

۷۔ تصوف کے آداب و اشغال اور ان کا فلسفہ: شاہ ولی اللہ کی تصنیف ”القول الجلیل فی

بیان مواء المسبیل“، کار دو ترجمہ، سندھ ساگر اکادمی، لاہور

۸۔ مشاہدات و معارف: شاہ صاحب کی تصنیف فیوض الحرمین کا اردو ترجمہ، سندھ ساگر اکادمی،

لاہور (۱۹۴۷ء)

۹۔ خطبات مولانا عبید اللہ سندھی: سندھ ساگر اکادمی، لاہور

۱۰۔ کابل میں سات ہفتہ: ۱۹۱۵ء تا ۱۹۲۲ء۔ از مولانا سندھی، مرتبہ پروفیسر محمد سرور

۱۱۔ مولانا عبید اللہ سندھی۔ انادات و ملفوظات، سندھ ساگر اکادمی، لاہور۔

۱۲۔ ارمغان شاہ ولی اللہ: ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور

۱۳۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب قول فیصل کا ترجمہ

۱۲۔ شاہ صاحب کی کتاب تاویل الاحادیث کا ترجمہ

۱۳۔ شاہ صاحب کی تصنیف لمعات کا ترجمہ

۱۴۔ شیخ نظام الدین اولیا کے محفوظات فوائد الفوائد کا ترجمہ

۱۵۔ مولانا مودودی کی تحریک اسلامی

۱۶۔ تحریک اسلامی اور اسلامی دستور

۱۷۔ مسلمان قوم کے اسباب زوال

۲۔ پنجابی ادب۔

ان کتابوں کے علاوہ انھوں نے ادب بھی کئی کتابیں تصنیف کیں اور بعض عربی کتابوں کے ترجمے کیے، نیز اخبارات و رسائل میں بے شمار مضامین لکھے۔

سرور صاحب سے میری پہلی ملاقات ۱۹۵۰ء میں ہوئی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، مولانا محمد حنیف ندوی نے فرمایا، چلو تمہیں سرور صاحب سے ملائیں۔ اس زمانے میں، میں ”الاعتصام“ میں کام کرتا تھا، مولانا محمد حنیف اس کے ایڈیٹر تھے اور میں ان کا معاون۔ ”الاعتصام“ کو جبرالذال سے نکلتا تھا۔ سرور صاحب ہفت روزہ ”آفاق“ کے ایڈیٹر تھے اور اس کا دفتر ٹھہل روڈ پر تھا۔ دن کو دس بجے کے قریب ہم ان کے دفتر پہنچے تو سرور صاحب موجود نہ تھے معلوم ہوا کہ آٹھ بجے ہی والے ہیں۔ باہر نکلے تو ایک صاحب ہیں دیکھ کر جلدی سے سائیکل پر سے اترے۔ وہ سیاہ رنگ کی شروانی اور کھلے پائینچے کا پاجامہ پہنے ہوئے اور آنکھوں پر سفید رنگ کے شیشے کی نظروالی عینک لگاتے ہوئے تھے۔ نہایت تپاک سے ملے اور گرم جوشی سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ وہیں کھڑے کھڑے مولانا نے ان سے میرا تعارف کرایا اور مجھ سے فرمایا ”آپ ہیں سرور صاحب! سرور صاحب اندر لے گئے، چائے پلائی اور دیر تک مختلف موضوعات سے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ سرخ و سفید رنگ، تھیکے نقش، متوازن جسم، پورا اقدار، زبان میں لکنت لیکن گفتگو میں متانت و وقار، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مولانا ندوی کے سامنے سراپا عقیدت بنے ہوئے ہیں۔ رنگ روپ، شکل و شبہات، نقش و نگار اور قد و قامت کے اعتبار سے میری معلوم ہوتے تھے۔ انداز کلام مہذبانہ، فرزند امودہاد اور لب و لہجہ حقیرانہ۔“

کہتے کم تھے، سنتے زیادہ تھے، جیسے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ کہیاات میں کوئی دخل نہیں دیا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔

اس سے کچھ عرصہ بعد وہ "آفاق" میں کوئی توسیع خریداری کے سلسلے میں گوجرانوالہ کے مہولہ محمد اسماعیل مرحوم اور مولانا محمد حنیف ندوی سے بھی ملے۔ میں بھی ان کی مجلس میں موجود تھا، لیکن سامع کا حکم تک۔

اس سے چند سال بعد وہ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کے محکمہ مطبوعات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کراچی چلے گئے۔ اس زمانے میں انھوں نے دو کتابیں تصنیف کیں، ایک مولانا مودودی کی تحریک اسلامی اور دوسری تحریک اسلامی اور اسلامی دستور۔ یہ دونوں کتابیں کراچی سے مجھ کے الاعتصام میں تبصرے کے لیے بھیجوائیں۔ میں نے تبصرہ کیا تو شکر یہ کہ خط لکھا۔ چند روز بعد لاہور آئے، مجھ سے دفتر آکر ملے، مزید شکریہ ادا کیا اور دیر تک مختلف مسائل سے متعلق سلسلہ گفتگو جاری رہا۔ یہ ۱۹۵۷ء کے اپریل کی بات ہے۔

بعد ازاں وہ محکمہ اطلاعات پنجاب کے ڈپٹی ڈائریکٹر مطبوعات مقرر ہو کر لاہور آ گئے اس زمانے میں ان کا دفتر ایبٹ روڈ پر تھا۔ اس دور میں بھی ان کے دفتر میں یا کہیں اور ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔

اگست ۱۹۶۶ء میں وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ سے منسلک ہو گئے۔ اس وقت ادارہ کے ناظم ڈاکٹر شیخ محمد اکرام مرحوم تھے۔ وہ سرور صاحب کی صلاحیتوں اور سرگرمیوں سے خوب آگاہ تھے، اسی لیے وہ انھیں ادارے میں لائے تھے۔ یہاں انھیں "المعارف" کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ تقریباً دو سال (جون ۱۹۶۷ء تک) وہ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اس اثنا میں انھیں نہایت قریب سے دیکھنے اور ان کے معمولات سے آگاہ ہونے کا موقع ملا۔

وہ بہت مختصر اہل علم تھے۔ آٹھ سوا آٹھ بجے دفتر آ جاتے اور پھر کام میں جُت جاتے محنت اور احتیاط سے رسالہ مرتب کرتے۔ تمام مضامین پڑھتے اور ان کی تصحیح کرتے۔ ادارہ کے علاوہ ایک یا دو مضمون خود لکھتے، کتابوں پر تبصرہ کرتے۔ المعارف کے لیے بعض عربی مضامین کے ترجمے بھی کرتے۔ پروف خوانی بھی خود ہی کرتے۔ المعارف کی ادارتی ذمہ داریوں کے علاوہ

انھوں نے ادارے کے لیے ایک کتاب ”ارمنان شاہ ولی اللہ“ بھی تصنیف کی۔ یہ اپنے انداز کی ایک عمدہ کتاب ہے۔ اس میں مختلف مسائل سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار و نظریات معروض تحریر میں لائے گئے ہیں۔ وہ وقت پر دفتر آنے کے پابند تو تھے لیکن جانے کے پابند نہ تھے۔ تمام دن کام کرتے سہتے۔ عام طور پر شام کو دفتر سے باہر نکلتے۔ شاید ہی کوئی دن ہو گا کہ شام سے پہلے یا چھٹی کے وقت دفتر سے گئے ہوں۔ اس زمانے میں وہ عربی رسائل و اخبارات سے ”امروز“ کے سنڈے ایڈیشن کے لیے عالم عرب کے سیاسی اور معاشرتی مسائل پر بھی مضمون لکھتے تھے۔ ان میں ایک عادت یہ دیکھی کہ بسکٹ، ڈبل روٹی، مکھن، چائے، جینی، کیلے اور مالٹے وغیرہ اپنے کمرے میں رکھتے۔ ان کے لئے برتن اپنے گھر سے لائے تھے۔ جو شخص ملنے کے لیے آتا، اسے خود چائے پنا کر پلاتے اور کھانے کی مختلف چیزیں پیش کرتے۔ عام طور پر دفتر کے لوگوں کو بھی چائے پلاتے۔ پھر برتن وغیرہ خود ہی صاف کرتے۔ دوسرے کام کرانے کے عادی نہ تھے۔ ان کا حلقہ اجاب بہت وسیع تھا۔ جو شخص آتا اس کے مزاج کے مطابق گفتگو کرتے۔ جو ہدیری علی محمد خادم ان کے پرانے رفیق تھے اور اس زمانے میں لائل پور (حالی فیصل آباد) کی تحصیل سمندری سے پنجاب اسمبلی کے رکن تھے وہ اکثر ان سے ملاقات کو آتے۔ ”آفاق“ میں بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہتے تھے۔

سرور صاحب مرحوم برصغیر پاک و ہند کے بعض اہل علم اور سیاسی رہنماؤں کے نہایت مداح بلکہ عقیدت مند تھے۔ ان کے افکار و نظریات سے متعلق اگر علمی انداز میں کوئی بات کی جاتی تو اطمینان سے ملتے اور اعتراضات کا جواب بھی متانت سے دیتے۔ بعض مسائل میں ان سے اختلاف کرتے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان رہنماؤں کی نیت پر حملہ کرتا اور سخت الفاظ میں ان کو ہدف تنقید ٹھہراتا تو برداشت نہ کر پاتے، سختی کا جواب سختی سے دیتے اور اس سلسلے میں اکثر جذبہ باقی ہو جاتے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا عبید اللہ سندھی کے انتہائی مداح تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نظریات و افکار کو پھیلانے اور عام کرنے میں انھوں نے بڑی محنت کی۔ لیکن سنجیدگی سے نئی مجلسوں میں ان کے بعض تصورات سے اظہار اختلاف بھی کرتے اور علی رنگ میں دوسرے

کی مخالفت بھی پوری توجہ سے سنتے۔ ہم بعض دفعہ ان سے ازراہ مذاق کہا کرتے کہ آپ نے مولانا سندھی کے افکار کی جس انداز سے ترجمانی کی ہے، شاید اس طرح وہ خود بھی نہ کر پاتے۔ اسی طرح مولانا سندھی نے جس اسلوب میں شاہ صاحب کے بعض افکار کی وضاحت کی ہے، اس سے خود شاہ صاحب بھی شاید آگاہ نہ ہوں گے۔ سرور صاحب اس قسم کی باتیں خوش ہو کر سنتے اور ہنس پڑتے۔

وہ پیدل چلنے کے عادی تھے۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ سے تعلق کے زمانے میں وہ شادیاں کالونی میں کر اسے کے مکان میں رہتے تھے۔ گھر سے پیدل دفتر آنے اور پیدل ہی واپس جاتے۔ ان کی صحت کا ایک راز یہ بھی تھا کہ وہ زیادہ تر پیدل چلتے۔ اس میں ہر شخص ان کا ساتھ نہ دے سکتا تھا، لیکن وہ کوئی تھکاوٹ محسوس نہ کرتے۔ اپنا کام وہ خود ہی کرتے۔ ایک دوست نے بتایا کہ ان کی وفات سے کچھ عرصہ پیشتر وہ ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد گئے، چھٹی کا دن تھا، سرور صاحب نے تہمد باندھ رکھی تھی اور کپڑے دھو رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا وکھا، اپنا کام خود ہی کرنا چاہتے۔

وہ ابتدا ہی سے محنت کے عادی تھے اور اس سلسلے میں اپنے بہت سے واقعات سنایا کرتے تھے۔ جامعہ ملیہ میں تدریس کے زمانے میں بھی انھوں نے خوب محنت کی۔ اس دور میں مدرسین کو جامہ کی طرف سے بہت کم معاوضہ ملتا تھا اور وہ بھی باقاعدہ نہیں ملتا تھا، اس لیے جامہ کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ سرور صاحب اگرچہ مالی لحاظ سے مضبوط نہ تھے، لیکن دل کے سخی تھے۔ اب ان کی حالت بہتر تھی۔ اور لڑکے کا دوبارہ کرتے تھے۔ لاہور میں اپنا مکان بھی بنالیا تھا۔

بعض معاملات میں وہ یا اس اور قنوط کا شکار تھے۔ اگر ان سے اختلاف کیا جاتا تو کہتے "نہیں صاحب، ایسا نہیں ہوگا"۔ اپنے مخاطب کو دوران گفتگو وہ عام طور پر "صاحب" کہہ کر خطاب کرتے۔ "ہاں صاحب"۔ "نہیں صاحب"۔ ان کے قنوط کی وجہ سے ایک دن میں نے ان سے کہا، سرور صاحب، آپ تو قنوط کا اظہار کرتے کرتے "دعا کے قنوت" ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میری موجودگی میں کسی بے تکلف دوست سے کسی معاملے میں قنوط کا اظہار کرتے تو کہتے، "اسحاق صاحب مجھے پھر دعا کے قنوت کہیں گے، لیکن صاحب! بات وہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں"۔

بہر حال مرحوم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے۔ انھوں نے ذہنی پریشانیوں اور مالی کمزوریوں میں مبتلا رہنے کے باوجود متعدد کتابیں لکھیں اور بے شمار مضمون تحریر کیے۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم تھی، ہر شخص اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔

وہ زندگی کے آخری دور میں ایک سرکاری ماہ نامے ”الزکوٰۃ“ کے ادارتی فرائض انجام دیتے تھے۔ ہر سال ہمارے ہاں ”المعارف“ کے تباہ رہے ہیں نہیں آتا تھا۔ میں نے ان کو خط لکھا کہ معلوم ہوتا ہے، آج کل آپ بہت امیر ہو گئے ہیں، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، لیکن آپ ہر مہینے زکوٰۃ نکالتے ہیں معلوم نہیں کون کون لوگ آپ کی ”زکوٰۃ“ سے بہر مند ہوتے ہیں، یقیناً آپ کی مرتب کردہ فہرست میں امیر اور غیر مستحق لوگ بھی شامل ہوں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ کی ”زکوٰۃ“ کے مستحق ہیں اور اس کے باوجود غروم ہیں۔ کیا اس ماہانہ زکوٰۃ سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے گا؟ اس کے بعد انھوں نے ”زکوٰۃ“ کے انچارج جناب کلیم اختر صاحب کو لاہور خط لکھا اور اس کے گوشہ تمام شمارے انھوں نے میرے نام دستی بھیج دیے۔ — والہ زکوٰۃ مرتب اسلام آباد سے ہوتا ہے اور حوالہ ڈاک لاہور سے کیا جاتا ہے۔

سرور صاحب ۷۹ برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن صحت اتنی اچھی تھی کہ سائیکل پر سوار سے زیادہ عمر کے معلوم نہ ہوتے تھے۔ کام میں تیزی مستعدی آخر وقت تک قائم رہی۔

مرحوم نے ۱۸ مارچ ۱۹۸۳ کو اسلام آباد سے مجھے آخری خط لکھا، جس میں وعدہ کیا کہ اب کے لاہور آیا تو ملاقات کے لیے ضرور تمہارے دفتر آؤں گا۔ لیکن یہ وعدہ اس طرح ایفا ہوا کہ ۲۲ ستمبر ۱۹۸۳ کو ابوظہبی سے ان کی میت آئی اور میں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔

اللہم اغفر لہ و ارحمہ و اعف عنہ

احساس

جامعہ کا قدیم اک خادِم
جامعہ کے کتابی چہرے پر
جس نے اپنا شباب نذر کیا
جامعہ کے مزید خاتمہ کو
نغمہ سرمدی کی نے سمجھا
یاں کی مسکور کن خطابت کو
گو نج سمجھا صدائے غاراں کی

ایسے دیوانے شاذ ہوتے ہیں
دار پر سر فراز ہوتے ہیں
یہ ادارہ نہ تھا ادارہ تھا
خواب تھا خواب کی کہانی تھی
اب خطابت نہ نغمہ کاری ہے
اشک باری کا حکم جاری ہے
ہور ہے ہیں گواہ عشق طلب !
جامعہ کا قدیم اک خادِم

جناب سید ابوالکلام قیصر زیدی، اولاد بواستزلاج، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ انگریز، نئی دہلی - ۲۵

شقہ جات عالمگیری عہد اور نگزیب کی تاریخ کا ایک ماخذ

اور نگزیب نے سرکاری تاریخ نویسی کے شعبہ کو بند کر دیا۔ اس کی وجہ معلوم نہیں کہ کیا کتنی مورخین نے مختلف وجوہات پر اپنے خیالات کے مطابق بتائی ہیں۔ محمد کاظم کو جو کہ سرکاری مورخ کی حیثیت سے عہد اور نگزیب کی تاریخ مرتب کر رہے تھے عالمگیر نامہ کی شکل میں اس کو دس سال مکمل کرنے کے بعد روک دیا گیا۔ اس طرح جبکہ دوسرے منحل حکمرانوں جیسے اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں کے دوہی سرکاری تاریخیں تو ملتی ہیں، عہد اور نگزیب میں اس روایت کو ختم کر دیا گیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ معاشی حالات کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سرکاری تاریخ لکھی جائے۔ بہر حال بات صاف اور واضح نہیں کہ اصل وجہ کیا تھی۔ لیکن اسکے باوجود عہد اور نگزیب تاریخی مواد کے معاملہ میں دوسرے منحل حکمرانوں کے عہد کے معاملہ میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ مختلف دستاویزیں، کلمات طلیات، کلمات اور نگزیب رفاہ کراٹم، ارتقاات اور شقہ جات کی شکل میں ملتی ہیں۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بالکل صاف اور واضح ہیں اس لئے کہ اس میں کسی مورخ کی اپنی خواہشات کو دخل نہیں۔ جیسا بادشاہ نے کہا اور لکھا، سامنے ہے۔ اب اس کی بنیاد پر آپ خود نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔

اور نگزیب کے عہد کی تاریخ پر کام کرنے کے سلسلے میں عہد اور نگزیب کا ایک مخطوطہ بعنوان ”دستور العمل آگہی“ ملا۔ پھر اس کے بعد میں نے اسی کے دو نسخے نیشنل میوزیم دہلی،

اور مولانا آزاد لائبریری (علی گڑھ) میں دیکھے۔ پہلا نسخہ میں نے نیشنل آرکائیو آف انڈیا، نئی دہلی، میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ”دستور العمل انگلی“ کی ایک روٹو گراف کا پتی بھی سنٹر آف ایڈوانس اسٹڈی (ڈیپارٹمنٹ آف ہسٹری، علی گڑھ یونیورسٹی) میں دیکھی جو کہ ان پہلے تین مخطوطات سے بالکل مختلف ہے۔ نیشنل آرکائیو، نیشنل میوزیم اور مولانا آزاد لائبریری کے نسخوں میں دراصل شق جات دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اس نسخے کے اختتام میں لکھا ہے کہ ”نسخہ شق جات عالمگیری ختم شد“ ایک نسخہ شق جات عالمگیری کا رضا لائبریری، رام پور میں بھی کافی عرصہ ہوا دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں مجھے اب یاد نہیں کہ وہ ان نسخوں سے مختلف تھا یا ایک جیسا ہی تھا۔

نیشنل آرکائیو کے نسخے میں ایک اور عجیب بات سامنے آئی اور وہ یہ کہ اس کے دیباچہ میں کچھ ایام کے بارے میں دیا ہوا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اسکی ترتیب ۱۵۶۱ء میں ہوئی جو کہ عیسوی حساب سے ۱۶۴۶ء عیسوی ہوتا ہے۔ یہ تمام شق جات عہد اور نگزیب کے ہیں جو کہ اورنگزیب نے شہزادوں اور امراء کو لکھے تھے۔ لیکن عہد اور نگزیب ۱۶۵۹ء عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور ۱۶۵۹ء عہد شاہ جہاں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عہد شاہ جہان میں عہد اور نگزیب کی خط و کتابت مل جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیباچہ بعد کا اضافہ ہے یا یک سال ترتیب غلط لکھ دیا گیا ہے۔ کافی مورخین نے اپنی کتابوں میں ان مخطوطات کے بارے میں لکھا ہے لیکن کسی نے اس کے دیباچہ اور سند ترتیب پر غور نہیں کیا۔ اس کے بعد دیباچہ میں لکھا ہے کہ خطابات طیبات سے لئے گئے ہیں۔ جیسے مہین پور خلافت، فرزند سعادت توام، فرزند عزیز، فرزند زادہ بہادر، فرزند زادہ عظیم القدر، عہدۃ الملک، مدار المہام، امیر الامراء، فیروز جنگ، اور بہادر حمید۔ اس کے موازنہ سے پتہ چلا کہ واقعی یہ خطابات کلمات طیبات سے لئے گئے ہیں۔

جس مخطوطے کو میں نے پڑھا ہے وہ نیشنل آرکائیو میں موجود ہے۔ اس کی کتابت کا سال ۱۶۳۸ء ہجری مطابق ۱۸۳۱ء عیسوی ہے۔ لیکن یہ نہیں لکھا کہ نقل کس نسخے سے کی گئی ہے۔ رضا لائبریری کی کتابت مولوی حافظ احمد علی خاں، ناظم کتب خانہ ریاست رام، نے

۱۲۴۹ ہجری مطابق ۱۹۲۹ عیسوی میں کرائی۔ لیکن اس میں بھی کاتب نے یہ نہیں لکھا کہ نقل کس نسخے سے کی گئی ہے۔ لیکن دونوں نسخوں کے آخر میں اور نگزیب کی وصیت موجود ہے۔ یہ شق جات پُر از معلومات ہیں اور بہت سی معلومات ایسی ہیں کہ جن پر ابھی تک کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ انھیں شق جات میں سے کچھ شق جات کی معلومات ذیل میں درج کر رہا ہوں۔

ایک شق اور نگزیب نے محمد معظم کو لکھا ہے کہ "میں کابلستان میں کسی شخص کو تعینات کرنا چاہتا ہوں سوچتا ہوں کہ کسی شہزادہ کو مامور کروں۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کہیں وہ مغرور نہ ہو جائے۔ اگر کسی امیر کو مقرر کروں تو بغاوت کا اندیشہ ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، مجھے آخر اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت"

در اصل کابل مغلیہ دور کے آغاز ہی سے بہت اہم مقام رہا تھا اس لئے مغل حکمرانوں نے کابل میں تقریر بہت سوچ سمجھ کر کیا، وہاں اکثر بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اور مغل حکمرانوں کو افغانوں پر اعتبار نہ تھا خود اور نگزیب کے عہد میں بھی بغاوت ہوئی جس کی وجہ سے اور نگزیب کو خود ہاں جانا پڑا اور تب وہ بغاوت ختم ہوئی۔ یہ علاقہ ہمیشہ بد امنی کا شکار رہا۔ اور نگزیب نے کلمات طیبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ قلعہ داری کا عہد افغانوں کو نہیں دینا چاہئے۔ اور نگزیب کے امراء میں افغانوں کی تعداد بہت کم تھی۔

ایک اور شق اس نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ تم نے ایک مہینہ شکار میں ضائع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ شکار بے کار لوگوں کا کام ہے۔ یہ بھی اور نگزیب کا ایک طرز ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت سے مراد شاہ جہاں ہے۔ ایسے کافی مقامات میں کہ جہاں اور نگزیب اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو خود نہیں کرتا بلکہ وہ شاہ جہاں کے واسطے سے کرتا ہے۔

ایک شق فرزند عزیز کو لکھا ہے کہ "منصب شاہی بغیر کسی کار نامے کے نہیں مل سکتا جیسا کہ تم نے لکھا ہے۔ تمہارے صرف لکھنے سے منصب نہیں مل سکتا جب تک کہ کوئی خاص کارنامہ نہ انجام دیا جائے؟ اور نگزیب منصب دیے اور منصب کے بڑھانے میں بہت محتاط اور سخت تھا۔ کسی کی سفارش پر منصب نہ بڑھاتا جب تک کہ اس کی لیاقت کسی کام میں نہ دیکھ لیتا۔

شق جات کے اسی ذخیرہ میں ایک شق جو اور نگزیب نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا، موجود ہے۔

اور نگزیب نے لکھا ہے کہ ”خدا جانتا ہے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ تمہاری جو آج یہ حالت بنی دراصل وہ سب راجپوتوں کی وجہ سے ہوئی۔ اگر آج بھی تم میرے پاس آنا چاہو تو آجاؤ، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ تم کم از کم ایک مرتبہ میرے پاس آ کر تو دیکھو“

دراصل اکبر نے بغاوت کی جس میں راجپوتوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن اکبر اور نگزیب کا مقابلہ نہ کر سکا اور دکن کی سمت چلا گیا اور پھر وہاں سے ایران۔ اسی خط کے جواب میں اکبر کا خط موجود ہے جس کی عبارت حسب ذیل ہے، وہ لکھا ہے:

”اگر بیٹے کے فرائض میں تو ساتھ ہی ساتھ کچھ حقوق بھی ہیں۔ دراصل آپ کے خاندان میں کیوں؟ اور کیسے؟ کہنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ آپ شریعت کے پیرو ہیں۔ میرے عزیز باپ آپ کو میرا یہ رویہ ناگوار ہے کہ میں نے آپ کے حکم کو نہیں مانا، بغاوت کی اور مغل حکومت کو تباہ کیا۔ دراصل یہ راستہ آپ نے ہی دکھایا ہے۔ آپ ہمارے راہبر ہیں۔ آپ نے اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کی؟ آپ نے باپ کی موجودگی میں حکومت اپنے ہاتھ میں کیوں لی؟ اور اس کے بعد آپ اپنے بیٹوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہونچتا کہ مجھے غیر فرمانبردار کہیں آپ نے اپنے کردار کو ایک گہو کی خاطر بیچ دیا۔ میں نا علف ہوں گا اگر اس سے سستانہ نہ ہوں“

ماہنامہ جامعہ کے خصوصی شمارے

ڈاکٹر مختار احمد انصاری نمبر

ڈاکٹر انصاری مرحوم برصغیر کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔
افسوس ہے کہ ان کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں بہت کم لکھا گیا۔
جامعہ کے اس خصوصی شمارے سے یہ کمی کسی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔
قیمت: دس روپے، علاوہ محصول ڈاک

مولانا حافظ محمد اسلم جیرا چپوری نمبر

مولانا محمد اسلم جیرا چپوری مرحوم جید عالم اور اردو کے مایہ ناز مصنفین میں
سے تھے۔ اس خصوصی شمارے میں مرحوم کی شخصیت اور علمی و مذہبی خدمات
پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے قیمت: بارہ روپے علاوہ محصول ڈاک

اعلان

مدیر جامو ابھی پوری طرح صحت یاب نہیں ہو سکے ہیں اور ہمارے کاتب وضان
شریف میں رخصت پر جا رہے ہیں، اس لئے جامعہ کا یہ شمارہ جون اور جولائی ۱۹۸۴ء
کے مشترک شمارے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ — ادارہ

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

MD-5948 AU

ہمدرد

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔
سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی ٹھونگی، لوہک، دھنیا،
کارپینی، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور پوری قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
صوب کے لیے بے مثال ٹانک

جامعہ

Handwritten signature and date: 1/10/84

$$\begin{array}{r} 1111 \\ 1110 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1^0 \\ 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 1 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ \hline 01 \\ 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

قیمت فی شمارہ
دو پڑھ روپیہ

جامعہ

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

شمارہ ۸

بابت ماہ اگست ۱۹۸۴ء

جلد ۸۱

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۳
- ۲۔ ✓ مثنوی "قطب مشتری" میں کردار نگاری ڈاکٹر شیریں باسط ۷
- ۳۔ ۱۔ وہ مجلس میر حسن ڈاکٹر سید محمد کمال الدین حسین بہرائی ۲۲
- ۴۔ ۲۔ چہار مقالہ کی ادبی و تاریخی اہمیت ڈاکٹر قمر غفار ۲۸
- ۵۔ مراسلہ —
- ۶۔ قاضی عبدالودود کا پہلا تحقیقی مقالہ جناب تحریر انجم ۳۸
- ۷۔ تبصرہ و تعارف ۱۔ عکس جمیل ۴۱
- ۲۔ غبار کارواں ڈاکٹر نبیر احمد جاسی (علیگ) ڈاکٹر قمر غفار

مجلس ادارت
 پروفیسر محمد مجیب
 پروفیسر مسعود حسین
 ڈاکٹر سلامت اللہ
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
 عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ شکر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

طابع و ناشر: عبداللطیف اعظمی، مطبوعہ: جمال پریس دہلی ۱۱۰۰۲۵، ٹائٹل: فائن پریس دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

اس وقت چارے سا منے دو خبر نامے ہیں، ایک اتر پردیش اردو اکاڈمی کا ترجمان اور دوسرا بہار اردو اکاڈمی کا۔ ان دونوں کو پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یو، پی میں اردو کا جو حال ہے اس سے بہت بہتر بہار میں ہے۔ اتر پردیش اردو اکاڈمی کے خبر نامے سے اردو کے حق میں کسی روش مستقبل کے امکانات نظر نہیں آتے جبکہ بہار اردو اکاڈمی کے خبر نامے میں امید و نشاط کی کیفیت جھلکتی ہے اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بہار میں اردو والے کچھ کر رہے ہیں اور وہاں کی حکومت بھی اردو کے لئے کچھ کر رہی ہے۔ دونوں ریاستیں ہندی بولنے والی ریاستیں کئی جاتی ہیں کہ ان میں بھاری اکثریت ہندی والوں کی ہے، لیکن ان دونوں ریاستوں میں جو اردو والے ہیں ان کی طبیعت، نفسیات، اجتماعی شعور و کردار میں باہم بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ یہ فرق جیسا کھل کر اردو کے حق کے لئے جدوجہد، محنت اور کوشش کا سلسلے میں سامنے آیا ہے ایسا پہلے کبھی اس طرح ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اس فرق کو ذرا اور غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آزادی سے پہلے دونوں ریاستوں میں اردو بولنے والوں کی سیاسی سوچ و بوجھ میں جو فرق تھا، اس کے اسباب و جہات بھی سمجھ میں آجائیں گے۔

اتر پردیش اردو اکاڈمی کے خبر نامے (مارچ ۱۹۶۷ء) میں سر آد آباد ڈوئیرن اردو تعلیمی کانفرنس (۲۶ فروری ۱۹۶۷ء) میں اکاڈمی کی صدر بیگم حامدہ حبیب اللہ کا خطبہ صدارت چھپا ہے، اسے پڑھیے

توجہ چلتا ہے کہ اتر پردیش میں اردو کے حق کے لئے جو جدوجہد کی جاتی رہی ہے، وہ ابھی اپنے پہلے مرحلے ہی میں ہے اس خطبے کا ایک چھوٹا سا اقتباس دیکھئے، آزادی کے بعد پہلے دن سے یہی سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں اور ہنوز روز اول ہی ہے:

”اس وقت صورت یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ۱۹۴۸ء سے اب تک اردو تعلیم اور چلن کے بارے میں نہ معلوم کتنے احکام جاری ہو چکے ہیں لیکن شکایتیں باسربل رہی ہیں کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، مثلاً درخواستیں اردو میں لکھ کر دفاتروں میں بھیجی جاتی ہیں مگر سرکاری حکم کے بموجب ان کا جواب اردو میں ملتا تو درکنار انہیں عام طور سے پڑھا بھی نہیں جاتا۔ اور پٹے بھی کون، جب دفاتروں میں اردو جاننے والے ہی نہیں رہ گئے ہیں... وغیرہ وغیرہ اتر پردیش کی حکومت، اس کے افسران اور ملازمین کو تو چھوڑیے، اس ریاست میں خود اردو والے ہمت چھوڑ بیٹھے ہیں اور اردو کے ساتھ اپنی بے مروتی کا مظاہرہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کا خود کوئی انتظام نہیں کرتے۔ آج اتر پردیش میں اردو والوں کے گھروں میں جائیے اور دیکھئے کہ وہاں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی اکثریت اردو سے قطعی نااہل ہے۔ ان میں کچھ اگر اردو رسم الخط سے واقف بھی ہیں تو زبان اور الفاظ کا املا ایسا لکھتے ہیں کہ وہ اردو کے بجائے کوئی اور زبان بن جاتی ہے۔

بہار اردو اکادمی کے خزانے بابت جون سکریٹری کی یہ خبریں ملاحظہ کیجئے:

۱۔ انجمن ترقی اردو (بہار) کی کارگزاریوں کی تعریف کرتے ہوئے ابھی حال ہی میں پٹنہ میں وزیر اعلیٰ شرم چندر شیکھر سنگھ نے ”مستحکم لہجہ میں اس بات کا اعلان کیا کہ ۳۰ جون ۱۹۶۸ء تک گورنمنٹ اردو لائبریری چوہنٹا دپٹنہ کے احاطے میں بہار اردو اکادمی، انجمن ترقی اردو، بہار، اور دیگر اردو زبان کے دفاتر کا ایک مجمع العارات کا سنگ بنیاد رکھ کر ایک سال کے اندر اس کی تعمیر مکمل کرائے گی۔ یہ مجمع العارات ہر طرح کی سہولتوں سے آراستہ ہوگا۔“

۲۔ ”وزیر اعلیٰ کا اعلان: بہار کے جن اضلاع میں ۱۰ فی صد بھی اردو بولتے ہوئے ہیں اب وہاں بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ سارن اردو کالفرنس میں

وزیر اعلیٰ بہار شری چندر شیکھر سنگھ نے یہ اہم اعلان کیا۔

۳۔ ”وزیر اعلیٰ کا مستحسن اقدام: پٹنہ وزیر اعلیٰ بہار شری چندر شیکھر سنگھ نے آل انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں اس فیصلے کا اعلان کیا کہ حکومت بہار ریاست کے اندر اردو اخبارات کو ٹیلی پرنٹر کے ذریعہ خبروں کی سہولیتیں خبر رساں کیجیگی۔ حاصل کرنے میں پیاس فی صدر رقم خاص دے گی۔“

ان خبروں کو پڑھتے تو بہار میں اردو کے مستقبل کے بارے میں کتنی امیدیں قائم ہوتی ہیں، لیکن اتر پردیش میں صورت حال کتنی مختلف ہے۔ وہاں تو خود حکومت کے وزیر اپنے وزیر اعلیٰ کے ہم خیال نہیں کہ اردو کو کچھ مراعات دی جائیں۔ اردو کو دوسری زبان (ابھی وہاں ہی لفظی بحث ہو رہی ہے کہ دوسری زبان کا درجہ دوسری سرکاری زبان کا ہو گا یا کچھ اور) کا مرتبہ دینے میں وہاں لیا گیا ہنگامے نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی ایک بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ریاستوں میں حکومت کی راہ ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہے، حالانکہ دونوں ریاست میں حکومت کانگریس ہی کی ہے جس نے گذشتہ عام انتخابات کے موقع پر بڑے بڑے وعدے کئے تھے۔

بہیں تفاوت رہا ان کا سبب تا کیجا

جامعہ کے اسی شمارے میں اس کی انجینیئریوں کی ایک فہرست دی جا رہی ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہو گا کہ اتر پردیش اور بہار میں اردو کی ترویج و اشاعت کی رفتار کیا ہے۔ ہم اہل بہار کو مبارکباد دیتے ہیں کہ محض اپنے عزم و ہمت، شوق و محنت اور جہد مسلسل کی وجہ سے وہ اردو کے فروغ کے لئے بہت کچھ کر سکے ہیں اور اگر ان کی کوششیں اسی طرح جاری رہیں تو انشاء اللہ ہر منزل پر کامیابی ان کے قدم چومے گی۔

کرناٹک کی ریاست میں بھی اردو کا چلن خاصا ہے اور اس کے شمالی حصہ میں تو اردو اسکولوں کی خاصی تعداد ہے۔ وہاں اردو کی سرپرستی اور اس کی ترقی کے لئے اردو دالے حقیقی معنوں میں دالے درے درے سے ہر طرح تیار رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم خاص طور پر.....

کرنافٹک کے ایک صاحب خیر اور محب اردو کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ہر ماہ رسالہ جامعہ کی دس کاپیاں منگواتے ہیں اور انہیں اپنے حلقے میں مفت تقسیم کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اسی طرح وہ اردو کے دوسرے رسالے اور جہاں تک بھی اسی غرض سے منگاتے ہوں گے۔ اردو زبان و ادب سے موصوف کے اس بے لوث تعلق پر رشک آتا ہے۔ کاش ہم میں بھی انہیں کی طرح اردو کی خدمت کا حوصلہ ہوتا۔۔۔ ہم لوگ جو محسن گفتار کے غازی بن کر رہ گئے ہیں۔

مئی ۱۹۸۷ء سے ماہنامہ جامعہ کی سالانہ قیمت تو بارہ روپے ہی ہے لیکن فی شمارہ قیمت ڈیڑھ روپیہ کر دی گئی ہے۔ ہمارے قارئین کے علم میں یہ بات ہے کہ جامعہ جیسے علمی و ادبی اور اچھی طباعت و کاغذ کے رسالے کی قیمت مقابلہٴ خاص کم ہے۔ یہ ہم نے جونی شمارہ قیمت میں آٹھ آنے کا اضافہ کیا ہے وہ کاغذ، طباعت اور کتابت وغیرہ کی روز افزوں گرانے اور ٹھاک کی شرح میں اضافہ کی وجہ سے ہے۔ مزید برآں مقصود محض خسارے میں قدرے کمی ہے اور نہ رسالہ اب بھی خسارے ہی میں نکل رہا ہے، معنوی اعتبار سے نہیں بلکہ مالی اعتبار سے۔ امید ہے کہ ہمارے قارئین رسالہ کی فی شمارہ قیمت میں ایک پیالی چائے کی قیمت کے بقدر یہ اضافہ خندہ پیشانی سے گوارا فرمائیں گے۔

مثنوی قطب مشتری میں کردار نگاری

کسی کہانی کا سب سے اہم اور بنیادی عنصر اس کی کردار نگاری ہے۔ جس طرح کوئی خیال
 خلا میں جنم نہیں لے سکتا، اسی طرح کوئی کہانی کردار کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔
 عام طور سے قصہ کی ترتیب کردار ہی کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ فنکار اپنی صورت کے
 مطابق کردار میں رنگ بھرتا ہے۔ وہ کردار کے ساتھ واقعات کا اس طرح ربط و تعلق پیدا
 کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں گڈ ٹڈ ہو کر ذہن میں ایک مکمل خاکہ پیش کرتے ہیں۔ بعض
 اوقات کردار حالات و نظریات کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ بعض کردار حالات اور ماحول کے
 پیش منظر میں اپنی شکل و صورت بدل لیتے ہیں۔ بعض کردار جامد و ساکت ہی ہوتے ہیں۔ جو
 ماحول کے تغیر و تبدل کا اثر قبول نہیں کرتے۔ فن پر جس فنکار کی گرفت مضبوط ہوتی ہے وہ
 ماحول کا خاص خیال رکھتا ہے۔ زمان و مکان کے حدود کے حد و دے کئی واقفیت کے بعد ہی
 وہ کردار خلق کرتا ہے۔ وہی کردار لازوال ثابت ہوتے ہیں۔ جو فطرت انسانی کے عیوب
 و محاسن کو اپنے دامن میں یکساں طور پر جذب کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کردار
 نگاری کا فن فنکار کی محنت و ریاضت کا متقاضی ہے۔ ایک اچھا فنکار جزئیات پر بھی نظر
 رکھتا ہے۔ ان جزئیات کا استعمال وہ اپنی ضروریات کے مطابق کرتا ہے۔ کردار کی اہمیت
 کی بابت فن کار کا اپنا فیصلہ ہی کسی مخصوص کردار کو مرکزی یا ضمنی حیثیت بخشتا ہے۔ ضمنی کردار کا
 بھابھا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں۔ بڑا فنکار مرکزی کردار کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ضمنی

ڈاکٹر شیریں باسط، پھر شعبہ اردو، شیلابالا دینمز کا لچ، کلک — (اڈیسہ)

کرداروں کو بھی زندہ جاوید بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے خدو خال نمایاں کرنے کے لئے بڑی چابک دستی سے کام لیتا ہے۔ اس طرح ضمنی کردار اپنے طور پر زندہ بھی ہوتے ہیں، اور مرکزی کردار پر اثر انداز بھی ہوتے رہتے ہیں۔

یہ بات بذاتِ خود دلچسپ ہے کہ تمام اساطیری داستانوں میں کرداروں کی یکسانی پائی جاتی ہے۔ یعنی سمجھی بادشاہ، طاقتور اور بہادر ہوتے ہیں، جبکہ ان کے مقابل کے کردار ظالم و جفا پرور۔ شہزادے بڑے خوبصورت، جیالے، مہم پسند اور رومانی طبیعت والے ہوتے ہیں شہزادیاں حسین، باعصمت، جذباتی، وفادار اور ہنرمند ہوتی ہیں۔ ان کی سہیلیاں بھی سب ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں۔ وزیر ہمیشہ دانا، ہوشمند، دور میں اور وفادار ہوتے ہیں۔ غرض کہ منثور و منظوم داستانوں کے کردار کم و بیش ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طبقے کے نمائندے قرار دیے جاسکتے ہیں۔ ہاں ترقی یافتہ داستانوں میں رفتہ رفتہ کرداروں کی انفرادی حیثیت ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انھیں ترقی یافتہ داستانوں کو ہم ناو لوں کی ابتدائی شکل قرار دے سکتے ہیں۔

داستانی کردار غیر معمولی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کی اداؤں میں سنی فیزی کا پہلو بطور خاص نمایاں ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ داستانوں میں خارجی خصوصیات کے ساتھ ساتھ داخلی خصوصیات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن ناو لوں کی طرح ان میں کرداروں کا تفصیلی طور پر نفسیاتی تجزیہ پیش نہیں کیا جاسکتا۔ داستانوں کے ابتدائی دور میں یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ہمیں منظوم و منثور داستانوں میں جذبات نگاری کی عمدہ مثالیں مل جاتی ہیں۔ داستان نگار نے انسانی احساسات و جذبات کی نیرنگیوں کو پیش کرتا ہے، اور نہ ان کی تہوں تک پہنچ پاتا ہے۔ رزمیہ داستانوں میں ہمت و استقلال اور جوش و خروش کا عنصر پایا جاتا ہے اور عشقیہ داستانوں میں ہجر و وصال سے وابستہ دلہازہ جذبات کی ترجمانی۔ ارتقا سے کردار کا واضح تصور منظوم و منثور داستانوں میں نہیں ملتا۔ پھر بھی بعض داستانوں میں مرکزی کرداروں کی زندگی کی تدریجی نشوونما عموماً فطری طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو اس میں حادثاتی رنگ بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان داستانوں میں فطری ارتقا کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی بلکہ مصنوعی اور حادثاتی کیفیتیں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔

قطب شاہ "قطب مشتری" کا مرکز بن کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی چھنی کڑا رہی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہی کو کردار نگاری پر دسترس حاصل نہیں تھی۔ اس مثنوی میں اکثر کردار مثالی ہوتے ہیں۔ اور ہر جگہ ہر حال میں یکساں نظر آتے ہیں۔ ماحول کے تغیر و تبدل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ جامہ و ساکت معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت یکساں نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ کردار غیر فطری اور مصنوعی ہیں۔ واقعات و حادثات ان پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ یہ خود ماحول اور فضا پر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔

اب آئیے ہم مثنوی "قطب مشتری" کے کرداروں کا تفصیلی طور پر جائزہ لیں۔
ابراہیم قطب شاہ بہت بڑا شہنشاہ ہے۔ علی و اسحاق اور بخشش یہاں لکھا ہے۔ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود میں منہمک رہتا ہے۔ اس کی خصوصیات بیان کرنے میں وہ جہی نے بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، مثلاً،

اے شاہ عادل کے غصے تے ڈر
لیا ہے لگن کون یوں پیٹ پر
تیا بل ہے اس عدل نے فن منے
کہ بجلیاں کھڑیاں کاہتیاں کھنٹ

لیکن اس مثنوی کا مرکز بن کر دار محمد علی قطب شاہ ہے۔ یہ فخر مند بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا۔ قطب شاہ نہایت خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ صورت و خیرت یوسف علیہ السلام کی طرح تھی۔

چھپا سو ریوں اس کے مکھ نور انکے

کہ جیوں چاند چھپتا ہے سور انکے

قطب شاہ داستان کے ہیرو کی طرح مثالی شخصیت کا مالک ہے۔ جس میں بے مثال اور شجاعت و سخاوت میں اضافہ ہے۔ غرض کہ ہر صفت میں ناقص نہیں۔ اس کا بچپن بھی شاندار گذرا اور شباب بھی با وقار۔ وہ جہی نے ارتقا سے کردار پیش کرتے ہوئے لفظی سے عہد شباب اور عہد شباب کے بعد بخشگی عمر تک کی آئینہ سامانی کی ہے۔ شباب کا عالم ملاحظہ ہو:

تیار ہو رہا تھا اس کے یک دست میں

اچا کر پکچھاڑے سے ہست کو

وہ تیرے پنجہ ملاتا ہے اور ایک کٹے سے پہاڑوں کو چور چور کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں سب اس کے مقابلے میں ہتھیج ہیں۔

جتنے لاف دھرتے اتنے بل سنے ہوئے عاجز اس کی سنپڑگل منے

قطب شاہ کے مزاج میں مجلس آرائی اور عیش کوٹلی کے عناصر پائے جاتے ہیں اور اس کا میلان طبع رومانی ہے۔ وہ خواب میں ایک خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ قلب شاہ کے مزاج میں حسن پرستی کے پہلو بہ پہلو مثالیت (ایڈیلزم) بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قوت ارادی کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی دھن کا پکا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے سفر کی صعوبتیں جھیلتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور مقابلے کے لئے اپنے دست و بازو کے استعمال سے گریز نہیں کرتا۔ وہ ایک ماعقل مرد عطار دے مشورہ لیتا ہے اور اس کے مشورے پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ عطار داس کو تمام خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتا۔ محمد قلی قطب شاہ اپنے والد ماجد اور بادشاہ وقت سے اجازت حاصل کرتا ہے اور اپنی مہم پر روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے مقصد سے بال برابر بھی نہیں ہٹتا۔ بادشاہ کے سمجھانے پر بھی اپنے پُرخطر عزم سے باز نہیں آتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ارادہ مضبوط ہے اور یقین محکم۔ قطب شاہ مہذب اور شائستہ شخص ہے۔ وہ جب رخصت ہونے لگتا ہے تو اپنے والد کے سامنے بڑی تہذیب سے عذر پیش کرتا ہے :

سو ما باپ کون نشہ دلا سادے کر

چلایا اپنے معشوق کے شہر ادھر

قطب شاہ کی شجاعت اور بلند ہمتی کا کلی ثبوت اس وقت ملتا ہے جب وہ اتر رہے سے لڑتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ وہ اتر رہے سے بالکل خوف نہیں کھاتا بلکہ عطار دے کہتا ہے کہ مردوں کا کام خطرات سے مقابلہ کرنا ہے :

کئے شہ کہ مردانے مردان کہیں

انگے کا پکھیں پانور کھتے نہیں

وہ "تو کلت علی اللہ تعالیٰ" کہہ کر میدانِ عمل میں کود پڑتا ہے :

تو کل خدا پر جو کرتا ہے وہ ہرگز نہیں کس کے ڈرتا ہے

اس کے سبھی ساتھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن قطب شاہ تنہا اثر دے کا مقابلہ کرتا ہے۔ آخر کار وہ اثر دے کو مار ڈالتا ہے۔ اثر دے کو قتل کرنے کے بعد پھر قطب شاہ ایک اور خطرناک علاقہ میں پہنچتا ہے۔ اس علاقہ میں ایک قلعہ ہے جہاں سیاہ فام دیورہتا ہے۔ قطب شاہ اس دیورے مقابلہ کر کے اسے شکست دیتا ہے۔ اور اسے بھی مار ڈالتا ہے۔ قطب شاہ کا خیال ہے کہ عشق سے انسان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ سچی محبت سے حوصلہ جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اور عاشق جان پر کھیل کر ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے۔ غرض کہ قطب شاہ طرح طرح کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اور مختلف نشیب و فراز سے گذر کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

قطب شاہ رزم کا بھی شیدا ہے اور بزم کا بھی رسیا۔ جتنی نے قطب شاہ کی کردار نگاری داستانِ رنگ میں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ خامیوں کا ذکر تک نہیں۔ آخر میں عطار دکن زبان سے بھی محمد قلی قطب شاہ کی تعریف کرائی گئی ہے۔ اس کو ایک آدرش کردار ناکریش کیا گیا ہے :

جیساں پانودہر شاہ چلتا ہے

وہاں آپ زمرم اباتا ہے

محمد قلی قطب شاہ کو ہر مقام پر غیبی مدد حاصل ہے اور اسے خواب میں بھی بشارتیں ہوتی ہیں۔ گویا ہر لحاظ سے محمد قلی قطب شاہ فوق العادہ شخصیت کا مالک ہے۔ قطب شاہ صرف ایک سچا عاشق ہی نہیں بلکہ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوتا ہے۔ وہ مشتری سے مشورہ کرتا ہے اور اسے محبت کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دکن چلے۔ وہ مترنخ خاں کو بنگالے کی حکومت سونپ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلی قطب شاہ صاحب تدبیر اور فاضل

بھی تھا۔ آخر کار وہ اپنی محبوبہ کو لے کر کامیابی کے ساتھ وطن واپس آتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے سعادت مندی سے بیٹھتا ہے اور ان کی دعائیں لیتا ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے ابراہیم قطب شاہ اپنے بیٹے محمد قلی قطب شاہ کو تخت و تاج عطا کر دیتا ہے۔ قلی قطب شاہ خاں پرست ہے اور محمد سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن صرف دنیا کی بدولت نہیں بلکہ ایمان اور عرفان کی طلب بھی کرتا ہے۔

الہی منجے دے ترا دھیان توں

سود دولت حیات ہو را ایمان توں

اپنی قطب شاہ ترا داس ہے

قطب شاہ بندے کو تیج آس ہے

وجہی نے قطب شاہ کے کردار کو مثالی بنا کر پیش کیا ہے۔ قلی قطب شاہ کا کردار ساکت و جامد ہے۔ اس کی فطرت میں حرکت و عمل نہیں ہے۔ ہر چند کہ داستانوں میں کرداروں کا تجربہ نفس نہیں پیش کیا جاتا پھر بھی وجہی نے جابجا محمد قلی قطب شاہ کی کیفیات داخلی و واردات قلبی کی خوب صورت عکاسی کی ہے۔ لیکن یہ عنقریب حقائق ابھرنے لگے ہیں۔

مشنوی کی ہیر و تن مشتری کا کردار متحرک نہیں جامد ہے۔ عموماً مشنوی کی ہیر و تن غیر متحرک کردار کی مالک ہوتی ہے۔ مشنوی ”سحر البیان“ میں بھی :۔۔۔ منیر کا کردار جامد ہے جبکہ نجم النساء کا کردار متحرک ہے۔

وجہی نے مشتری کے من کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ قطب شاہ خواب میں اس کی شبیہ دیکھتا ہے :

پہ ی ا دچتی دشت اس نار پر

اخل گم ہوئی شہ ہوا بے خبر

جب قطب شاہ جنگالہ کی طرف جاتا ہے، اور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے تو عطار د کے مشورے سے اپنی تصویر بنوا کر مشتری کو بھیجتا ہے۔ تصویر دیکھ کر مشتری قطب شاہ پر عاشق ہو جاتی ہے اور اس پر گہرا جذبہ محبت لگاری ہو جاتا ہے :

دیک اس نقش کون نار حیران تھی
سوسد بد گنوا سب پریشان تھی

زان بھاوتا تھا نہ پانی اے
ہوئی تلخ سب زندگانی اے

مشری جمال پرست، جذباتی اور نزاکت پسند شہزادی ہے۔ وجہی نے اس کی داخلی کیفیات کی ترجمانی بڑی کامیابی سے کی ہے اور جذبات، نگاری کا کمال دکھایا ہے، مثلاً۔

وہی نقش تن تھا وہی نقش من

وہی نقش پانی وہی نقش آن

مشری نے اپنے عشق کار از اپنی سہیلیوں سے چھپانے کی ہزار کوشش کی لیکن راز فاش ہو ہی گیا۔ بالآخر مشری نے اپنی دائی سے سارا حال بیان کر دیا:

اسی نقش کا دھیان دھرتی ہوں میں

اسی نقش کے تائیں مرقی ہوں میں

لوگ مشری کو خوبصورت سمجھتے تھے۔ لیکن وہ قطب شاہ کو اپنے آپ سے بھی زیادہ

خوبصورت سمجھتی تھی۔

منجے میسری صورت پہ نئی تھا گماں

وئے بو تو منجے تے بی ہے خوب جان

مشری کو بڑا پندار حسن تھا۔ لیکن جب عشق کا تیر لگا تو اس کے دل میں گداز پیدا ہوا

اور وہ اپنے محبوب کے حسن کی پرستش کرنے لگی۔ مشری کی دائی مشری کے حسن و ادا کیوں تعریف کرتی ہے:

تو چنچل چتر نار اتنی سی ہے

بڑی چھند بھری بھوت فتنی سی ہے

مشری کو کم عمری ہی میں عشق کا تیر لگا اور دائی یوں کہتی ہے:

عشق بازی دھن کچھ ہننا کام نہیں
 نہنی ہے توں اجنوں تھے فام نہیں
 مشتری نے بے تابی میں عطار کو بلوایا اور قطب شاہ کی خیریت اصرار اس کے متعلق
 باتیں پوچھتی رہی مشتری نے اُسے اپنا راز داں بنالیا:
 عجب راز ہے یوچ پایا نہ جائے
 جو پائے تو مقصود کیا نہ جائے
 قطب شاہ کی طرح قطب مشتری میں بھی ادبی ذوق پایا جاتا ہے۔ وجہی نے یہ صحیح بیان کیا
 ہے کہ رومان پسند لوگ ادب پرست بھی ہوتے ہیں۔
 قطب مشتری کی غزل کا شعر ملاحظہ ہو۔
 طاقت نہیں دوری کی اب توں بیگ آلے پیا
 تھے بن منجے جو نا بھوت ہوتا ہے مشکل رہے پیا
 اب مشتری کے جذباتِ محبت کی مثال دیکھئے۔ وجہی نے کتنی کامیابی سے جذبات نگاری کی ہے۔
 لگیا ہے میرا شہ سوں بھوتیج دل
 رہیا جائے نا منج تے اب ایک تل
 نہ منج باغ خوش آسے نا بوستان
 نہ منج خویش بجاتے ہیں نا دوستان
 مشتری کی کیفیتِ فراق بڑی رقت انگیز تھی۔
 نہ سکھ سوں منجے نہیں آتی ہے
 نہ پھل سیبڑی منج بھاتی ہے
 مشتری کے مزاج میں چھوڑا پن نہیں۔ وہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ جس کا دھوی کرتی ہے اسے
 علی جامہ پہنانے کی بھی حتی الوسع کوشش کرتی ہے۔
 نہ منج دیس ہے سکھ نہ منج رات
 نہا نو کہ گتا ہے شہ کس منگات

رتن تھے سوتن پر انگارے ہوئے
 کہ مکھ چاند انجھو سوتارے ہوئے
 دجھتی نے فراق کے بعد وصال کی گھڑیوں کا خوبصورت نقشہ بھی کھینچا ہے؛
 محمد قطب شاہ مہر دو سندھ
 ہوئے خوش ایکسکوں یک دیکھ کر
 جوشہ پر رتن دھنی لگی وارنے
 سو قدسیاں لگے بہشت ہنگارنے

مشتری حسن اخلاق، ناز و غمزہ اور اخلاص و وفا کا پیکر نظر آتی ہے۔ اس کے اندر بڑی
 نفیس اور رنگین نسائیت موجود ہے جو ایک محبت کرنے والی ہندوستانی عورت کی سیرت
 ہوا کرتی ہے۔ وہ آرائش و زیبائش بھی اس لئے کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے محبوب پر تیار
 کر دے۔ قطب شاہ اور مشتری کی پہلی ملاقات بڑے رکھ رکھاؤ اور شائستگی سے ہوتی ہے
 لیکن پھر بھی اس ملاقات کے دوران مدعائے دل کا اظہار ہو جاتا ہے۔ قطب شاہ نے مشتری
 سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کے ساتھ دکن چلے۔ وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن وہ
 قطب شاہ کے ساتھ محض اس لئے جانے کو تیار ہو گئی کہ قطب شاہ اس کا ہم سفر ہوگا۔ مشتری
 ہی کی زبان میں یہ اشعار سنئے:

کتا مال ہو ملک دکھلائے گا
 ملک مال تے کیا منجے آئے گا
 غرض ہے میرا تجسوں اے شہ فہیم
 شکر ایسی باتاں سوں توں دلی دو نیم
 تہیں سنج ملک ہو رہیں مال ہے
 تہیں منج لالہ تہیں لال ہے

ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مشتری کے یہاں بلندی کردار پائی جاتی ہے۔ وہ اشار و قوتانی
 اور وفا کا مکمل پیکر ہے۔ وہ عذرت کا صحیح منصب خوب سمجھتی ہے۔

مشتری میں ایک اعلیٰ درجے کی ہندوستانی عورت کی طرح ساس سسر کی اطاعت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ابراہیم قطب شاہ کے سامنے حاضر ہو کر قطب شاہ اور مشتری دونوں محبت اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔

پڑے پانوں ماں باپ کے مشہ نول

کہ بے بہشت ماں باپ کے پانوں تل

چونکہ وحشی نے ہیر و ہر وشن کا نام اجڑام فلکی سے لیا ہے، لہذا اور کرداروں کے نام بھی اسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ مثلاً عطار د، مہتاب، مرزخ۔

عطار د کا کردار ساہیت رکھتا ہے۔ اس کا مقام وزیر دانا کا ہے:

عطار د سو نقاش کا نام تھا

بھلا ہور بجز اسب اسے فام تھا

ہر یک ملک اوپر گذر تھا اسے

ہر یک شہر کا سب خبر تھا اسے

وہ خوش طبع اور صاحب ذوق تھا۔ وہ سیلابی مزاج اور مطالعہ کا شائق تھا۔ بڑا اچھا مصور تھا اور اس کا انداز بیان بھی بہت شیریں تھا۔ اس میں تخلیقی صلاحیت بدرجہ اتم موجود تھی اس میں جمال پرستی کا میلان تھا۔ اس کے یہاں ایک نگار خانہ تھا، جس میں دنیا بھر کی خوبصورت خواتین کی تصویریں تھیں۔

عطار د کی کردار نگاری میں جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان کا علیٰ سطح پر اظہار ہوتا رہنا ہے۔ محمد قطب شاہ کا یہ ہم سفر اور دوست تھا۔ اس کی دانائی اور ہنرمندی سے منزل بھی آسان ہوتی ہے اور مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ اس نے قطب شاہ کی تصویر بنائی اور بڑی چالاکي سے وہ تصویر مشتری کو دکھائی گئی۔ اسے دیکھ کر مشتری قطب شاہ پر سو جان سے عاشق ہو گئی عطار د قطب شاہ کی مہم میں جا بجا اچھے مشورے دیتا رہا۔ قطب شاہ کہتا ہے کہ

سنگاتی حج ایسا کہاں پاؤں گا

جدھر توں بجا گا ادھر آؤں گا

عطار دہخترہ عمر کا آدمی ہے۔ اور وہ بڑھاپے تک پہنچتے پہنچتے بہت تجربے حاصل کر چکا ہے۔
عطار دہخترہ بڑھاپے کی فضیلت بیان کرتا ہے:

ہڈے خوب معقول ہر ایک باب

بڈھیاں کی دعا ہوتی ہے مستجاب

عطار دہخترہ بڑھاپے اور جوانی کے فرق کو بیان کرتا ہے، جس سے اس کی عقلمندی اور دانائی
ثابت ہوتی ہے۔ قطب شاہ بھی اس کا قائل ہو گیا،
لگے دل کون عاشق کے ناتوڑنا

ٹٹیا گر اچھیکا تو بھی جوڑنا

عطار دہخترہ کی مصوری کی دھوم مچ گئی تھی، حتیٰ کہ مشتری بھی اس کی مصوری کی قائل ہو گئی۔ عطار
دہخترہ کا نہیں بلکہ صاحب تدبیر بھی ہے۔ وہ نفسیات انسانی سے بڑی گہری وابستگی
رکھتا ہے۔ وہ قطب شاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ پہلی ملاقات میں مشتری سے بے تکلف ہو جائے
کیونکہ ایسا کرنے سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے، اور محبوب کی نگاہ میں اس کی قدر نہیں ہوتی۔
قطب شاہ کو وہ صبر کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ وہ وزیر باتدبیر اور صاحب توقیر بھی ہے۔
قطب شاہ اسے ہنگامہ بھیجتا ہے، اور وہ اپنا فرض بہترین طور پر انجام دیتا ہے۔ عطار دہخترہ
کے کردار پولونی اس سے مشابہ ہے۔ پولونی اس پمیلیٹ کے باپ کا وزیر تھا۔ بڑا دانا اور
مناسب نظرت رکھنے والا۔ وجہی کے کردار عطار دہخترہ میں بھی یہ صفیں پائی جاتی ہیں۔ عطار دہخترہ
ان۔ لطیف جذبات پاتے جاتے ہیں اور وہ اگر ایک طرف عقل و خرد کا مالک ہے تو دوسری
طرف اس کے احساسات بھی ذکی ہیں۔

عطار دہخترہ کا کردار ثانوی حیثیت سے ہی مگر پورے قصے پر چھایا ہوا ہے۔ وہ پلاٹ کو
آگے بڑھانے کا موجب بنتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت مرکزی
کرداروں کے برابر ہے۔ وہ نہ ہوتا تو قطب شاہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔
داستانوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وزیر پادشاہوں سے زیادہ اہمیت حاصل کر لیتا ہے۔
عطار دہخترہ بھی ایک ایسا ہی کردار ہے، جو کئی مقامات پر ہیرو سے زیادہ ذہنی برتری کا

ثبوت دیتا ہے۔ قطب شاہ مردِ جبری ہے عطار دکنہ رس اور دورِ پین۔ قطب شاہ زور بازو رکھتا ہے تو عطار دکنہ اتانی عقل کا مالک ہے۔ قطب شاہ حسین ہے اور عطار دکنہ کار۔ قطب شاہ جوان ہے اور عطار دکنہ بوطحا۔ قطب شاہ جذباتی ہے اور عطار دکنہ کل پسند۔ دونوں ملکر اعلیٰ درجہ کی مکمل اور متوازن فضا کی تشکیل کرتے ہیں۔

عطار دکنہ کے پاس گویا جامِ جم ہے جس سے وہ ہر جگہ اور ہر حوالے کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے کہیں بھی غلطی سرزد نہیں ہوتی اور وہ کہیں نا کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ عطار دکنہ شہزادہ کی آنکھ اور دماغ ہے۔ اسے اس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتا پڑتا ہے اور اس کے مشوروں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ شہزادے کی کامیابی کا سارا راز عطار دکنہ کی چابکدستی اور عقل مندی میں مضمر ہے۔ وہ شہزادے کے لئے راستہ ہموار کرتا ہے اور منصوبے سوچتا ہے۔ پھر ان پر بڑی کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے۔ ان حالات کے تحت عطار دکنہ کی شخصیت بے حد متوازن جاتی ہے۔ البتہ وجہی نے اس کے کردار کی ترتیب میں شاعرانہ غلو کی انتہا کر دی ہے۔ اس سے عطار دکنہ ذہن و دماغ کی قوت غیر فطری معلوم ہوتی ہے۔ شاعرانہ مبالغہ آرائی نے اس کے خدو خال کو معقول اور معقول کر دیا۔ ہونے سے محروم کر دیا ہے۔ اس لئے عطار دکنہ ایک مثالی کردار بننے کے بجائے فوق الفطرت عناصر کا منبع بن گیا ہے۔ اس کی شخصیت کی تعمیر کے لئے صرف مثبت اجزاء لئے گئے ہیں۔ منفی اجزاء کے مکمل فقدان نے اُسے فطری آدمی بننے نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا کردار بے حد مصنوعی معلوم ہوتا ہے۔ جہاں ایک طرف اس کے خلوص، لگن اور محنت کے عناصر ہمارے دل کو متاثر کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کے کردار کا غیر فطری انداز اسے گہنا دیتا ہے اور اسے لافانی بننے سے روک دیتا ہے۔

مہتاب پری ہے لیکن اس کے خدو خال مشتری سے کچھ الگ نہیں ہیں۔ اس کے تصور وہی ہیں جو مشتری کا خاصہ ہیں۔ وہ شروع میں شہزادے پر عاشق ہوتی ہے، اس کی ہر طرح دلجوئی کرتی ہے۔ پیٹنے پلانے تک کی منزل آتی ہے۔ لیکن یہ جان کر کہ شہزادہ کسی اور کا دیوانہ ہے، اسے بھائی بنا لیتی ہے، مہتاب شہزادے کی بے لوث خدمت کرتی ہے۔ وہ

پری ہے لیکن اس کے جذبات و احساسات انسان جیسے ہیں۔ اس میں غور و فکر کی صلاحیت ہے اس لئے برے اور بھلے میں تمیز کر سکتی ہے۔ شہزادے کی صورت اسے بھاگتی ہے۔ وہ اس سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ لیکن اسے اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادہ کا بنگال جانا ضروری ہے تو اسے بادل ناخواستہ رخصت کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اجازت بڑی نککش کا نتیجہ ہے۔ اس سے اس کی بے لوث محبت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہتاب کا دل بڑا نازک ہے اور انسان کے دل کی طرح حساس بھی۔

شہزادے کے ماں باپ کے کردار بڑے دلکش اور پراثر ہیں۔ ان کے خدوخال بڑے حسین پیرایہ میں اجاگر کئے گئے ہیں۔ شہزادے کے والدین عام والدین ہیں، جن کا دل اپنی اولاد کو خطرے میں دیکھ کر دکھتا ہے۔ اس کے مصائب و آلام ان کے اپنے مصائب و آلام معلوم ہوتے ہیں۔ اولاد کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بخیدہ دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہی فطری حالات شہزادے کے والدین کے ساتھ ہیں۔ انھوں نے اپنے لڑکے کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کی ہے۔ اسے خوش رکھنے کے لئے ہزار جتن کئے ہیں۔ اب جب شہزادہ عشق کے مرض میں گرفتار ہے تو وہ خود کو بالکل مجبور اور بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کے لاڈ پیار میں والدین سے غلط کام بھی انجام پا جاتے ہیں۔ یہی حال شہزادے کے والدین کا بھی ہے کہ وہ بڑے سطحی انداز میں اپنے لاڈلے کی دل جوئی کے لئے دو شیرائیں اور حسینائیں جمع کرتے ہیں اور انھیں شہزادے کو رجحانہ کی چھوٹ دی جاتی ہے، اور اچھے والدین کا ایسا سطحی اقدام فہم سلیم پر گراں گزرتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر ان کے کردار میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ اپنے لاڈلے کی بادل ناخواستہ بڑے دکھ اور ملال کے ساتھ بنگال کے طویل سفر کی اجازت دیتے ہیں اور وہ بھی اس کی ضد اور اس کی حالت سے مجبور ہو کر اس جدائی کا منظر بڑا دل سوز بن جاتا ہے۔

مثنوی ”قطب مشتری“ میں مرتجخاں کا تذکرہ محض بیکار ہے اور مثنوی کی فضا کو بوجھل بنانے کا باعث۔ جس طرح شہزادہ مشتری کا عاشق ہے اسی طرح مرتجخاں بھی نہرہ پر فریفتہ ہے۔ اس کے کردار میں کوئی انفرادیت نہیں۔ شراب و کباب کا مایا ہونے کی

وجہ سے وقت کے تقاضوں سے یکسر ناواقف نظر آتا ہے۔ اس کے خوش چینوں، مداحوں اور حاشیہ برداروں کی فہرست مطربوں، رقاصاؤں اور موسیقاروں پر مشتمل ہے۔ اس کی مجلس طرب مئے و مینا اور رقص و سرود سے مرتب ہوتی ہے۔ وہ بلا نوشی میں ممتاز و منفرد ہے۔ رندی و عاشقی اس کی زندگی کا نصب العین ہے۔ گو کہ مرحلہ عشق میں وہ اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہے، لیکن کسی کی ہنمائی و رہبری کے بعد ہی۔ فراق کے شب و روز وہ آہیں بھر کے اور رو رو کر گزارتا ہے۔ اس طرح وہ ایک روایتی عاشق سے زیادہ کچھ اور نہیں۔ اس طرح مرتجح خاں کا کردار محض بھرتی کا ہے۔ یہ کردار بہ ذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

دیو کا کردار محض فوق الفطری کردار ہے جو اعلیٰ کردار کی بلندی تک نہیں پہنچتا۔ اس کے کردار میں کوئی انفرادیت نہیں پائی جاتی۔

دائی سلکھن کی حیثیت ایک تنگڑے کردار کی نہیں۔ پھر بھی وہ مشتری سے وہی تعلق رکھتی ہے جو عطار و قطب شاہ سے رکھتا ہے۔ وہ کارنارہ بھی ہے اور کار ساز اور مشیر بھی۔ اس کے کردار میں کوئی ارتقا نہیں پایا جاتا۔ وہ مشتری کو مشورہ دیتی ہے کہ خوشی آہ ہے دشمنی توں پچھان

دو کھا کر جو بولے اے دوست جان

غرض و ند کوں یو بات کاں نام ہے

دو کھا بولنا دوست کا کام ہے

یہ ٹھیک ہے کہ سلکھن دائی کا کردار کوئی تنگڑا کردار نہیں ہے۔ پھر بھی اس کا رول اہم ضرور ہے۔ وجہی نے اس کے کردار کی تعمیر میں محنت اور خلوص سے کام لیا ہے۔ یہ دائی جہاں کہیں بھی آئی ہے، تیز و طرار نظر آتی ہے۔ وہ اپنی منفرد رائے رکھتی ہے۔ اس کا ذہن اور دماغ آنا د معلوم ہوتا ہے۔

وجہی کی کردار نگاری پر اگر طائرانہ نظر ڈالی جائے تو اس میں ہمیں چند خاص باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کرداروں کی کثرت اور تنوع کے باوجود ان کی شخصیتیں مناسب طریقے پر نہیں

ابھاری گئی ہیں۔ کئی جہتوں سے عطار دکا کر دہر ہیرہ کے کردار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ قطب شاہ کے مقابل جو دیو اور اثر دے ہیں وہ اتنے کمزور اور بے عمل نظر آتے ہیں گویا ان میں جان ہی نہ ہو۔ ان سے انسانی کرداروں کی داخلی کیفیات کا پورے طور پر اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ کمی داستانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے۔ ہاں جدید ترقی یافتہ ناولوں میں داخلی اور نفسیاتی کیفیات کو اچھی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ داستانوں میں ان خصوصیات کی تلاش فضول ہے۔

سید محمد کمال الدین حسین ہمدانی

دہ مجلس میر حسن

عشرہ محرم میں دہ مجلس خوانی کا رواج جلالی ضلع علی گڑھ میں زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ سادات ہمدانی کے امام باڑوں میں عشرہ محرم کی مجالس کی ابتداء دہ مجلس ہی سے ہوتی ہے جو جلالی کی عزاداری کی قدامت کا بین ثبوت ہے اور اس کا تفصیلی ذکر احقر نے اپنے مضامین بعنوان دہ مجلس اور مرثیہ محتشم میں کیا ہے جو شیرازہ (سرینگر) اور صدائے جعفریہ، دار الشفا، حیدرآباد میں بالاقساط شائع ہوئے ہیں۔

عزاداری کو فروغ دینے کے لیے سادات جلالی ہمیشہ اسانڈہ دہلی و لکھنؤ سے استفادہ فرماتے رہے چنانچہ اسانڈہ دہلی و لکھنؤ کے مراٹھی کے علاوہ دہ مجلس کے قدیم نسخے بھی قلمی صورت میں جلالی میں موجود ہیں۔ کتب خانہ سید خیرات علی جو جلالی کا ایک وسیع کتب خانہ ہے اس میں دہ مجلس کے متعدد قدیم نسخے موجود ہیں ان میں سے ایک نسخہ دہ مجلس کا تعارف پیش کرتا ہوں جو قدیم ترین ہے۔ یہ نسخہ قدیم سن کے کاغذ پر تحریر ہے اہل و آخر اوراق غائب ہیں، پچانوے اوراق پر مشتمل ہے، اس کی لمبائی ۱۰۔۱۱ انچ اور چوڑائی ۶۔۷ انچ ہے۔

تمہید "یا علی" سے شروع کی ہے اور اس کے تحت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور مضمون کی ابتداء اس طرح کی ہے — "روایت کی ہے بخارا انوار میں کہ جس وقت جناب رسالت نے حضرت فاطمہؑ کو شہادت حضرت امام حسینؑ اور جو مصائب کہ حضرت

نور سید محمد کمال الدین حسین ہمدانی، ریڈ راجمل خاں طبعہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ — ۲۰۲۰۱

پر گزرنے والے تھے ان سے خبر دی بکت فاطمہ علیہا السلام بکام مشدیداً یعنی حضرت فاطمہ علیہا السلام بہت روئیں۔ یہ تمہید چونیکس اوراق پر مشتمل ہے اور اس کا اختتام ایک نوے پر ہے جو میر حسن کا تصنیف کردہ ہے۔ اس نوہ کا مقطع حسب ذیل ہے:

ہے یہ جو غلام حسن اس خلق میں کم گو دن حشر کے بخشا یمو اللہ سے اس کو
مذکورہ مقطع میں میر غلام حسن متخلص بہ حسن نے اپنا پورا نام غلام حسن نظم فرمایا

۴۔

پہلی مجلس ورق ۲۶ سے شروع ہوتی ہے جس کی ابتداء مرفرہ محشم کاشی کے ترکیب بند کے پہلے بند سے ہوتی ہے جس کا مطلع ہے:

بازیں چہ شورش است کرد خلق و عالم است

بازیں چہ نوہ و چہ عزاد چہ ماتم است

اس بند کے بعد ایک مزید فارسی نوہ لکھا ہے جس کا مطلع ہے:

چو رفت احمد و بگداشت نار زہرا را

زمانہ کرد چو شمع مزار زہرا را

مذکورہ نوہ ۱۱ اشعار پر مشتمل ہے۔ اس نوہ کے بعد پہلی مجلس اس طرح شروع ہوتی

ہے۔ در بیان شہادت پیغمبر خدا صلوات اللہ علیہ والہ وسلم۔

”راویان اخبار جنگ سوز اور ناقلان حکایت غم اندوز نے یوں روایت کی ہے کہ جس وقت

یہ آیت اخما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوٰۃ و

یوتون الزکوٰۃ دھم مرا کعون یعنی نہیں ہے اور سوائے اس کے نہیں کر دلی تمہارا

خدا ہے اور رسول خدا کا ہے اور وہ شخص کہ نماز کرے اور درمیان حال رکوع کے صدقہ

دیا یعنی انگشتی اپنی سائل کو دی اور یہ باتفاق سب کے کسی اور سے یہ اتفاق نہیں پڑا

سوائے علی علیہ السلام کے“

مذکورہ مجلس کے آخر میں ایک نوہ تصنیف کردہ میر حسن دہلوی شامل ہے جس

کا مطلع ہے:

انسوس ہوتے بے سرو سامان، اے بابا
ہے ہر عمرے غنوار و مہربان، اے بابا
اس نوحہ کا مقطع ہے:

ہے یہ جو غلام حسن اس کو بسر حشر
لے لیجیو در سایہ دامان، اے بابا
پہلی مجلس کے طرز ہی پر دیگر مجالس بھی ترتیب دی گئی ہیں۔ یہ نسخہ وہ مجلس گیا رہ
مجالس پر مشتمل ہے۔ بعض مجالس سے متعلق نوحوں میں میر غلام حسن نے اپنا تخلص حسن نظم فرمایا
ہے۔ مثلاً مجلس سوم در شہادت حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے آخر میں جو نوحہ شامل کیا ہے
اس کا مقطع ہے:

اے مومنان حیدر پر شفیق محشر
ہم رہ حسن کے ہو کر کر یوفغان و ناے
مجلس ہفتم کے آخر میں جو نوحہ شامل مجلس کیا گیا ہے اس کا مقطع ہے:
از بہر خرم، غلام حسن اے شفیق خلق
محفوظ دو جہاں میں رہے سبج سے ملام
مجلس ہشتم کے آخر میں جو نوحہ شامل کیا ہے اس کے بارہویں شعر میں آپ نے اپنا
تخلص حسن نظم فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو:

یہ عرض حسن کی ہے جب حشر بپا ہو
اور عدل کرے خالق بنیان سکینہ
اس وقت مجھے ڈھونڈ کے شفقت سے بٹھانا
زیر علم عم قذر دان سکینہ
جس وقت کرامت کی شفاعت ہو مجھے بھی
بختا میو اے دختر دیشان سکینہ
مجلس دہم کے آخر میں جو نوحہ آپ نے شامل فرمایا ہے اس کا مقطع میں بھی اپنا

تخلص حسن نظم فرمایا ہے ملاحظہ ہو:

حسن کو غلہ لیجانا گند سب اسکے بخشا نا

بروز آفت محشر علی اکبر علی اکبر

مجلس یازدہم کے آخر میں نوہ شامل نہیں فرمایا لیکن وسط مجلس میں بموقع رخصت

آخری حضرت امام حسین علیہ السلام ایک اوداع نظم فرمائی ہے جو بارہ اشعار پر مشتمل ہے اس کا مطلع ہے:

پہلے سب کو جمع کر پوسلہ بزاری اوداع

پھر کہا زینبؑ سے اے بہنا بچاری اوداع

اور آخری شعر حسب ذیل ہے:

میں تو آخر ہو چکا ہوں جو تہیں کوئی رہا

آخری اب دیکھ لو میری سواری اوداع

پھر اس اوداع کے بعد اوداع بزبان فارسی شامل فرمائی ہے جو پانچ اشعار پر مشتمل

ہے۔

وہ مجلس کی جگہ مجالس میں میر حسن کے لوحوں کے شمول سے واضح ہوتا ہے کہ یہ وہ مجلس

میر حسن کی تالیف کردہ و مرتب کردہ ہے۔ چونکہ اس عہد میں وہ مجلس کے ساتھ فارسی لوحوں

کی شمولیت کا رواج تھا اس لئے میر حسن نے ہر مجلس کے اوّل میں سرثیہ مختصم کے بند کے بعد فارسی

نوہ شامل کیا اور بعد مجلس اپنا تصنیف کردہ اردو نوہ شامل فرمایا۔

میر حسن کے خاندان میں وہ مجلس کا رواج ضرور تھا اس لئے کہ میر حسن کے فرزند اکبر

میر حسن خلیق نے وہ مجلس منظوم، شاہی خاندان کی ایک بیگم سرشد زادی امتیاز بہو صاحبہ کی فرمائش

پر نواب امجد علی شاہ بادشاہ اودہ کے عہد میں تصنیف فرمائی جو ۱۲۶۲ھ میں تمام ہوئی جیسا کہ

دیباچہ وہ مجلس منظوم سے واضح ہوتا ہے جو حسب ذیل ہے:

”سبب گفتن وہ مجلس نظم اس بود کہ سرشد زادی یعنی امتیاز بہو صاحبہ دام

اقبالہا ارشاد فرمودند مع نوہ برائے خواندن مابعد ولت بیارید۔ ہر چند کہ

فرصت حضور پر نور بر سعی تمام بہ اتمام رسانیدیم کہ ثواب این درد دنیا و آخرت و نام تابروز قیامت ازین سبب خواہد ماند۔ وایں وہ مجلس در سلطنت امجد علی بادشاہ شریا جاہ ظل اللہ دام اقبال، تحریر یافتہ در سنہ ۱۲۶۲ھ ہجری“

جناب پروفیسر سید مسعود حسن صاحب رضوی ادیب، کتاب اسلاف میر انیس میں تحریر فرماتے ہیں کہ میر حسن کے کلیات میں کوئی مرثیہ نہیں ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ مرثیے کہتے تھے جیسا کہ وہ خود اپنے تذکرہ شعراء میں لکھتے ہیں :

”اکثر بفرمائش نواب معلیٰ القاب (نواب سالار جنگ) مرثیہ امام علیہ السلام نیز بگفتن می آید“

ترجمہ :- اکثر نواب معلیٰ القاب کی فرمائش سے امام علیہ السلام کا مرثیہ بھی کہنا ہوتا

ہے۔

جناب پروفیسر رضوی صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں — صنف مرثیہ میں میر حسن کا کلام حد درجہ کیا ہے۔ میرے عظیم ذخیرہ مراثنیٰ میں میر حسن کے صرف تین مراثنیٰ ہیں۔ دو مروج اور ایک مدس — پھر آخر میں تحریر فرماتے ہیں — آخر عمر میں میر حسن دوسرے اصناف سخن سے زیادہ مرثیہ گوئی کی طرف مائل تھے۔

جناب پروفیسر رضوی صاحب نے اس تذکرہ میں میر حسن کے چومصرعے اور مدس مرثیوں کے نمونے بھی پیش فرمائے ہیں، لیکن میر حسن کے نو حے غالباً جناب پروفیسر رضوی صاحب کو دستیاب نہ ہو سکے ورنہ ان کی نو حہ گوئی کے متعلق بھی ضرور تحریر فرماتے۔ اور نو حوں کا نمونہ بھی پیش فرماتے۔ عموماً جو شاعر مرثیہ گو ہوتا ہے وہ نو حے بھی کہتا ہے۔ لہذا میر حسن نے مراثنیٰ کے علاوہ نو حے بھی کہے اور وہ مجلس کی مجالس کے ساتھ شامل کئے جیسا کہ مذکورہ بالا نمونوں سے واضح ہے۔

میر حسن دہلوی کی تالیف کردہ وہ مجلس ایک محدود دائرہ تک محدود رہی اور پھر پردہ خفا میں روپوش ہو گئی۔ پیش نظر خطوط وہ مجلس کا اول و آخر ورق چونکہ غائب

لہذا نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے کاتب کون صاحب ہیں اور کس سہ میں یہ تالیف ہوئی یا اس کی کتابت ہوئی۔ چھ البتہ شان کتابت اور طرز تحریر سے اس کی قدامت واضح ہے۔ غالباً میر حسن نے کسی تذکرہ میں اس کا ذکر اسلئے مناسب نہ سمجھا کہ یہ کتاب انھوں نے مجالس میں پڑھنے کے لئے بنظر ثواب تالیف فرمائی تھی۔ جس طرح اوراد و وظائف سے متعلق مخطوطات جو بنظر ثواب مرتب کئے گئے وہ ہنوز قلمی ہیں اور ان کا ذکر کسی تاریخ تذکرہ میں ضروری نہیں سمجھا گیا، اسی طرح میر حسن کی یہ وہ مجلس بھی مخفی رہی اور کسی تذکرہ میں اس کا ذکر نہ آیا۔ مزید برآں، وہ خطہ خوانوں نے اس کو حرز جان بنائے رکھا اور اس کی اشاعت کی ضرورت نہ سمجھی۔

لیکن آج جبکہ اردو زبان فروغ پا چکی ہے اور اس کی ارتقائی منازل کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس زبان کی تاریخ مرتب کی جا رہی ہے، اس مخطوطہ مجلس کی اشاعت بھی نہایت ضروری ہے اس لئے کہ یہ میر حسن دہلوی کی تالیف ہے، اردو زبان میں دوسرے خوانی اور دہ مجلس کے عثمان پر دہ مجلس ایک تہدیم منتخب دہ مجلس اور قدیم اردو بشر کا ایک نادر نمونہ ہے۔

میر حسن کی وفات یکم محرم ۱۱۸۷ مطابق ۱۷۷۴ء میں ہوئی اور اس لحاظ سے میر حسن دہلوی کی تالیف کردہ یہ دہ مجلس فضل علی فضل کی تالیف کردہ دہ مجلس کے قریبی زمانہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ جیسے جناب پروفیسر مختار الدین احمد آرزو صاحب، جناب مالک لام صاحب اور جناب خواجہ احمد فاروقی صاحب نے مقدمات کے ساتھ نہایت آب و تاب سے شائع فرمایا ہے۔

در چہار سالہ نظامی امی شاہ کے چہائی زمانہ افغانہ

اس کے بعد اس قطعہ کے آخری اشعار میں جو مقالہ دوم کی آخری حکایت میں مسطور ہیں۔
نظامی نے اپنی زندگی کا آغاز سلاطین غوری کے دربار میں ایک ملازم کی حیثیت سے
لیا۔ رسائل اس نے اپنی کتاب چہار مقالہ خاندان غوری ہی کے ایک فرمانروا ابوالحسن
سما الدین کے نام سے منسوب کی تھی۔ نظامی چہار مقالہ کی تصنیف کے وقت تقریباً عمر کی
بینالیسویں منزل میں تھا اور سلاطین غور کے دربار سے وابستہ تھا۔

جس وقت سلطان علاء الدین حسین غوری جہانپور نے سنہ ۷۴۵ ہجری میں سلطان
سنجر سلجوقی سے صحراے اوبہ کے درمیان (حدود ہرات) میں جنگ کی اور ہرات کے نزدیک
غوری شاہزادہ میدان جنگ میں شکست کھا کر گرفتار ہوا، تو اس موقع پر نظامی بھی اپنے
مربی کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا۔ وہ ان تمام واقعات کا شاہد عینی ہے۔ اپنے قدیم
آقا کی عظمت کو خاک میں ملتا دیکھ کر اس کو اپنا ٹھکانہ کرنے کی فکر ہوئی۔ وہ کچھ دن کے
لئے روپوش ہو گیا۔ اور جب آثار ذرا بہتر ہوئے تو دوبارہ ملازمت کے لئے تنگ و دو
شروع کر دی۔ مقالہ سوم کے آخر میں جو حکایت نقل کرتا ہے اس میں ان تمام حالات اور معاملات
کا تذکرہ موجود ہے۔ اور روپوشی کے زمانے کی بابت واضح اشارے ملتے ہیں۔ معلوم ہوتا
ہے کہ صاحب چہار مقالہ کچھ دن شاہان بامیان کے دربار سے بھی وابستہ رہا جو نہ بامیان اور
طخارستان کے علاقہ پر غور کے شمال میں بادشاہت کرتے تھے۔ اور جن کا خطاب صرف ملک
تھا۔ واقعات مزید شہادت دیتے ہیں کہ نظامی ان بادشاہوں کے دربار میں امیرانہ منصب پر
فائز تھا۔ اس خاندان کے پہلے بادشاہ کا نام ملک فخر الدین تھا جو کہ سلطان علاء الدین کا
بھائی تھا۔ بادشاہ مذکور یعنی ملک فخر الدین کا نام چہار مقالہ کے مقدمہ کے علاوہ دوبارہ
کتاب کے آخر میں بھی آتا ہے۔ ملک فخر الدین کا بیٹا ابوالحسن حسام الدین وارث اور جانشین
ہوا۔ اسی کی ذات سے چہار مقالہ کا انتساب ہوا۔ اور مولف اس کو اپنی کتاب میں تفصیل
کے ساتھ یاد کر کے اس کی ستائش بھی کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نظامی خاصے وقت تک

ابوالحسن حسام الدین کے دامن عاطفت سے وابستہ رہا اور اس کے دربار میں مولف کی جو پندیرائی ہوئی اس کی یاد مولف کے دل میں آخر تک باقی رہی کہ اچھے دلوں کی یاد کبھی فراموش نہیں ہوتی۔

صاحب چہار مقالہ چھٹی صدی ہجری کے اوائل ہی میں مشہور ہو گیا تھا۔ امکانی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی پیدائش سنہ ۵۰۰ ہجری کے قریب ہوئی اور وہ یقیناً سنہ ۵۵۱ء - ۵۵۰ ہجری تک زندہ رہا۔ مولف نے کتاب کو مرتب کرتے وقت اس کا نام مجموعہ النوادر رکھا تھا۔ لیکن چونکہ اس میں چار مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے لہذا اصطلاح عام میں اس کا نام چہار مقالہ ہو گیا، اور اصل نام عربی کج حجاب میں پوشیدہ ہو گیا۔ کتاب کی تالیف کی تاریخ کسی حالت میں بھی سنہ ۵۵۲ ہجری کے بعد کی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ یہ سلطان سنجر کی تاریخ وفات ہے۔ سلطان مولف کی تالیف کے وقت زندہ تھا۔ جس کے متعدد حوالے صریحی طور سے کتاب میں موجود ہیں۔ نظامی نے اکثر و بیشتر مقامات پر سلطان سنجر اور سلطان غوری کو مذکورہ ذیل انداز میں دعا دی ہے: "اطال اللہ بقائہ وادام المعالی ارتقا بہ ایک مقام پر اس طرح دعائیہ کلمات ادا کئے ہیں: "خلد اللہ وعلکھا و سلطانیہ"

دوسرا ثبوت یہ ہے کہ نظامی کے یہاں بعض کتابوں کا حوالہ ملتا ہے۔ مثلاً مقلات حمیدی

کا ذکر ہے جو سنہ ۵۵۱ ہجری میں تالیف ہوئی۔ پس ثابت یہ ہوا کہ چہار مقالہ سنہ ۵۵۱ ہجری سے پہلے اور سنہ ۵۵۲ ہجری کے بعد کی تصنیف ہیں، اس لئے کہ آخر الذکر تاریخ سلطان سنجر کی وفات کی تاریخ ہے۔ یہ نتیجہ احتیاط کے خلاف نہ ہو گا کہ چہار مقالہ کی تاریخی ترتیب کو سنہ ۵۵۱ اور ۵۵۲ ہجری کے درمیان قرار دیں۔

چہار مقالہ ایک مختصر کتاب ہے لیکن فارسی متر کے شیریں اور جاذب اسلوب بیان کا ایک زندہ جاوید نمونہ ہے۔ سادہ انداز میں اظہار بیان کی جو قدرت ابتدائی دور کی فارسی زبان میں موجود تھی اور جس کو بعد کی صدیوں میں اہل قلم کھو بیٹھے اس کا نمونہ ہم کو چہار مقالہ میں نظر آتا ہے۔ کتاب کا طرز نگارش از اول تا آخر شگفتہ اور دلچسپ ہے۔ بعض جگہ مولف نے واقعات اور حادثات کی تصویر ہمیشہ کے لئے اپنی کتاب کے صفحات میں محفوظ کر دی ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ایرانی تاریخ ہمیشہ حادثات اور انقلابات سے بھرپور رہی ہے۔ اور وہاں کی سرزمین پر ہر صدی میں طرح طرح کے ہنگامے نمودار ہوتے رہے جن کی وجہ سے وہاں کے لوگ ہزاروں طرح کی مصیبتوں کا شکار رہے۔ معاشرتی تغیرات اور انسانی تمدن کی تباہی و تہذیبی آثار کی بربادی اور انسانی جان کا قتل و غارت، علمی آثار کی تاراجی، یہ وہ سرچھے ہیں جو ایران کی تاریخ کے پردے پر بارہا نظر آتے ہیں۔ سخت و تاج کی موس میں اہل دست کی بار بار آویزش ہمیشہ ایرانی معاشرے کو جھٹکے دیتی رہی۔ اور یہ سلسلہ ایک صدی کے لئے بھی تھکے نہیں پایا۔ اس کے باوجود وہ علمی اور ادبی آثار جو بربادی اور سوخت و غارت سے محفوظ رہ گئے ان میں چہار مقالہ کو شمار کیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کی کلاسیکی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کا محفوظ رہ جانا فارسی ادب اور تاریخ کے طالب علم کے لئے ایک معجزہ سے کم نہیں۔

چہار مقالہ کے دامن میں تاریخی واقعات کے بیان کے سلسلے میں بے شمار اہم اور قابل قدر شہادتیں محفوظ رہ گئی ہیں، وسط ایران اور خراسان کی بہت سی اہم شخصیتیں اور ان کے کارنامے اسی کتاب کی بدولت ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس میں وہ بہت سے تاریخی حوالے، حقائق، معاصر اور غیر معاصر علماء اور ارباب کے تذکرے ملتے ہیں جو اس دور کی کسی بھی ادبی اور تاریخی کتاب میں موجود نہیں۔ مثال کے طور پر ابو القاسم فردوسی کی تصنیف شاہنامہ کے بارے میں تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ فردوسی کو سلطان محمود بنے شاہنامہ لکھنے کا حکم دیا، اور اسی کے حکم پر فردوسی نے اس کا آغاز کیا، لیکن صاحب چہار مقالہ اپنے مقالہ دوم میں لکھتا ہے کہ فردوسی نے بذات خود اپنی پسند سے شاہنامہ لکھنا شروع کیا تھا۔ نیز یہ بھی کہ وہ اس کے صلے سے اپنی بیٹی کا جہیز تیار کرنا چاہتا تھا۔

غالباً کتاب کی ترتیب شروع کرتے وقت مولف کو خود بھی یہ احساس نہ تھا کہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے ایک تاریخی دستاویز تیار کر رہا ہے۔ وہ ایک معین اور محدود غرض و غایت کے تحت کتاب لکھنا شروع کرتا ہے جس کا اظہار دیباچہ میں صریحاً کس دیتا ہے، لیکن اپنی ذاتی معلومات اور شخصی مشاہدات کو اپنے خیال کے مطابق جس احتیاط اور خلوص و صداقت کے

ساتھ اس نے کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ اس کی وجہ سے کتاب کی جامعیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وسط ایشیا کی تہذیبی اور سیاسی کیفیت کا ایک روشن منظر تاریخ میں محفوظ رہ گیا۔

ادبی اہمیت

فارسی کے اہل زبان کو بجا طور پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ چہار مقالہ کے اندر بعض مقامات پر اسلوب بیان کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ الفاظ کا اختصار، بیان کا ایجاز، عبارت کی سلاست اور قلم کی شگفتگی، غرض ہر اعتبار سے اس کتاب کے پڑھنے والے کو ادبی ذوق کی تسکین کا احساس ہوتا ہے۔ مولف نے ہر دور کے اہل ذوق سے خراج تحسین وصول کیا ہے۔ اور ہر زمانے میں فارسی زبان کے قدر شناسوں نے اس کتاب کے اسلوب عبارت آرائی اور طرز ادا کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔

اگرچہ مرادفات کی کثرت، لغات عربیہ کی بہتات، بے لطف تافہ پیمانی اور لفظی صفت گری ایران کے بیشتر انشائے پردازوں خصوصاً متاخرین کا مخصوص انداز ہے، لیکن اس کے برعکس چہار مقالہ کا اسلوب بیان نہایت صاف اور سادہ ہے۔ البتہ کہیں کہیں کسی مقالہ کے تمہیدی اور تعارفی حصہ میں... مشکل پسندی اور عبارت آرائی کا رنگ جھلکتا ہے، لیکن عام طور پر مختصر لفظوں میں کثیر معنی ادا کر جانا اس کی ممتاز خصوصیت ہے۔ عبارت کی بے ساختگی و روانی، طرز ادا کی دلکشی و شیرینی، بندشوں کی چستی، جملوں کی بہم پوشستگی، غرض عبارت کے جملہ اجزاء ترکیبی کی ساخت اور وضع کچھ اس طور پر واقع ہوئی ہے کہ جس نے اس کو بہت زیادہ مطبوع اور پسندیدہ بنا دیا ہے۔ حسن عبارت کے لئے کہیں کہیں رنگین بیانی سے بھی کام لیا ہے مگر ایک اعتدالی کے ساتھ، ٹھیک اسی طرح جیسے غازہ رخ محبوب کو نکھار کر چمکا دے، نہ اس قدر کہ اصل رنگ کو دبا دے۔ فی نفس یہ فارسی کے انشائے پردازوں کے لئے آج بھی ایک قابل تقلید نمونہ ہے اور فارسی کی صرف چند ہی کتابیں مثلاً تاریخ بیہقی، تاریخ گزیدہ، شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء اور شیخ سعدی کی گلستان و چار ہی اس کی ہم پلہ قرار دی جاسکتی ہیں۔

تاریخی اہمیت

کتاب کا موضوع حکمت عملی ہے اور یہ چار مقالات پر پھیلی ہوئی ہے۔ چاروں مقالات کا تعلق لوگوں کے چار طبقوں سے ہے جو کہ بادشاہ اور اس کے دربار کے لئے ناگزیر ہیں۔ یعنی دیر، شاعر، بخومی اور طبیب، قیام سلطنت کے لئے دیر اور بقائے دوام کے واسطے شاعر کا وجود لازمی ہے۔ نظام امور میں منجم کے بغیر چارہ نہیں اور صحت جسمانی کے لئے طبیب کا ہونا ضروری۔ ہر مقالہ کی ابتداء میں فن مذکور اور اس کی افادیت سے متعلق مختصر بحث کرنے کے بعد مولف براہ راست تاریخی حقائق اور واقعات کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ اور ان تمام واقعات کو مقالے کے ابتدائی عنوان کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک ایک گروہ کے لوازم اور شرائط مخصوصہ کی تشریح کر کے تقریباً دس دس حکایتیں موقع و محل کی مناسبت سے توضیح کلام اور تائید بیان کے لئے سپرد قلم کی ہیں اور اس ضمن میں بہت سی تاریخی ہفتیوں کے سوانح اور اطوار زندگی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل تحقیق نے اس کتاب کو تاریخی معلومات کی قیمتی کان کے لقب سے یاد کیا ہے۔ خصوصاً دوسرے مقالے میں بعض ایسی شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے جن کے بارے میں اس قدر مفصل معلومات کسی دوسرے ماخذ سے دستیاب نہیں ہوتیں۔

خلافت بغداد کے سیاسی زوال کے بعد جو نیم آزاد حکومتیں وجود میں آئیں ان میں ساسانی، غزنوی، دیلم، دہلی دیلم، غوری اور سلجوقی کے علاوہ دریائے جیحون کے دوسری طرف خوانین سمرقند اور کاشغر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان تمام خاندانوں کے حالات کی ایک جہلک جو تاریخی ضروریات کو پورا کرتی ہے ہم کو چہار مقالہ میں نظر آتی ہے۔ اگرچہ مولف کا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ تاریخ نویسی کا منصب اپنے ذمہ لے۔ دوسرے ابتدائی دور کے وہ فارسی شعراء جو مذکورہ بالا خاندانوں کے دربار سے وابستہ رہے پہلی بار صاحب چہار مقالہ کے ذریعہ ہم سے متعارف ہوتے ہیں۔ ان شعراء میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کا نام کتاب مذکور میں نہ لیا جاتا تو بعد کی نسلیں ان کو بالکل بھول جاتیں۔ اور تاریخ میں ابتدائی شعراء

مثلاً رودکی، عنفری فرخی، معزی رشیدی، فردوسی، اردیقی اور مسعود سعد سلمان وغیرہ کس طرح ابھرے اور اپنا مقام اور حیثیت بنانے کے لئے کس نے کونسی ادبی مہم سر کی یہ دلچسپ باتیں چار مقالہ چڑھ کر آج بھی ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں۔

تیسرے مقالے میں ایک نہایت اہم اور دلچسپ اطلاع عمر خیام کے بارے میں ہے کہ نظامی عروضی کو عمر خیام کی شاعرانہ شہرت حاصل ہے۔ ”اور بر من حق استاد ی بود“ وہ اپنے استاد کو امام کے ممتاز لقب سے یاد کرتا ہے اور اس کے علمی مقام اور شخصی عظمت سے بہت زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ وہ عمر خیام کو علم ریاضی، نجوم اور ہیئت کا عالم تصور کرتا ہے مگر تعجب ہے کہ اس کی شاعری کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ بلکہ کے مقام پر ایک ملاقات کے دوران خود مولف نے عمر خیام کی زبان سے وہ پیشین گوئی سنی جو اس نے اپنی قبر کے بارے میں کی تھی کہ سارے سال اس کی قبر پر پھولوں کی بارش ہوگی اور تقریباً چوبیس سال کے بعد سنہ ۵۳۰ ہجری میں وہ جب نیشاپور پہنچا اور عمر خیام کے مزار کی زیارت کے لئے گیا۔ تو اس کو وہ پیشین گوئی یاد آئی۔ اس واقعہ ہی کی بنا پر انجمن عمر خیام کے بانیوں نے گل سرخ کی ایک شانہ عمر خیام کی قبر پر لگوائی۔

اوپر کے اجمالی جائزے کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جائزہ چار مقالہ کی حکایات کا لے لیا جائے۔ مولف کا انداز یہ ہے کہ ہر مقالہ میں تقریباً دس حکایتیں بیان کرنا ہے جو سب کی سب تاریخی اور سوانحی اہمیت رکھتی ہیں۔ دراصل حکایات کی تاریخی اور سوانحی روئداد کا مدعا یہ تھا کہ بادشاہ کو دربار کے لئے ناگزیر چار طبقوں یعنی دبیر، طبیب، شاعر اور نجومی کے انتخاب میں مدد ملے۔ گویا چار مقالہ کا مولف بادشاہوں کو ایک عملی تعلیم دیتا ہے کہ ان کے دربار میں مذکورہ بالا طبقات کے لوگ کن خصوصیات کے حامل ہوں۔

مجموعی طور سے ان تمام خوبیوں کے باوجود یہ کتاب نقائص اور کوتاہیوں سے خالی نہیں ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولف ایک خوش فکر و بے پردہ مگر ذہین ادیب ہے۔ اور سنجیدہ تحقیق اور ذمہ داری کے احساس سے جو ایک مورخ اور سوانح نگار کے لئے لازم ہے عاری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک درباری ندیم تھا۔ ایسے آدمی کو سنجیدہ مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے اور نا اطمینان سے

غور و فکر کا وقت ہوتا ہے۔ اگر نظامی ایک صاحب فکر دانشمند انسان کے انداز میں تھوڑی سی محنت کرنا تو یقیناً اس کی تالیف کہیں زیادہ تاریخی اہمیت کی حامل ہوتی۔ غالباً ٹھوس اور دقیق مطالعہ اس کی عادت میں شامل نہ تھا۔ اس لئے کہ چار مقالہ کی بیشتر حکایات کا حصہ یعنی تینتالیس میں سے سترہ حکایات اس کے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہیں۔ ان حکایتوں میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ کتاب کی تالیف سے تقریباً پچاس برس پہلے سے زیادہ کے نہیں ہیں۔

مولف کی بقیہ اطلاعات ذاتی مشاہدات سے متجاوز زیادہ تر ان لوگوں سے حاصل ہوئیں جو اس سے ایک یا دو نسل پہلے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی جو ہائیں اس نے اپنے معاصرین کی زبانی سنی ان کا سلسلہ اسناد باپ کے بعد دادا سے آگے نہیں بڑھا۔ وقت کا سلسلہ ذرا آگے بڑھ کر جیسے ہی ایک صدی کے اختتام پر پہنچتا ہے۔ فوراً مولف کی معلومات کا خزانہ تقریباً خالی ہو جاتا ہے۔ اس دعویٰ کی تصدیق کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل غزنوی سے متعلق حکایات کی تعداد $\frac{9}{10}$ ہے، اہل سامانی کی حکایات پانچ ہیں اور عہد آل بویہ کی حکایات صرف تین رہ جاتی ہیں۔ عہد بنی عباس کے زمرین اور طولانی دور کی حکایات بھی پانچ سے زیادہ نہیں ہیں۔ اسی طرح خاندان سمرقند کے خاندانی سلسلے کے بارے میں اس کی یادداشت ایک سے زیادہ حکایت کو محفوظ نہ رکھ سکی۔

اسی طرح واقعات اور تاریخوں کے غلط اندراج کا حال ہے۔ جدید ایران کے زبردست فاضل مرزا محمد قزوینی جنہوں نے چار مقالہ کو علمی انداز سے مرتب کیا ہے، اس کی غلطیوں کے بارے میں مفصل بحث کرتے ہیں۔ قزوینی کی تحقیق کے مطابق کم و بیش سات حکایات ایسی ہیں جہاں مولف سے خطا سرزد ہوئی ہے اور وہ واقعات کو صحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکا ہے، مثلاً، اسکافی دیر کا واقعہ اور اس سے متعلق الپتگین وغیرہ کے تمام حالات صحیح نہیں معلوم ہوتے۔ ایک دوسری مثالی جہاں مولف کی علمی اور تعلیمی استعداد مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے وہ حکایت ہے جس میں مشہور عرب فلسفی اور مفکر الکندی کا تذکرہ ہے۔ عرب کے مشہور و معروف فیلسوف یعقوب بن اسحاق الکندی کو جن کے آباء واجداد اور وہ خود بھی مشاہیر اسلام میں سے تھے اور خلفاء بنو امیہ و بنی عباس کے عہد میں مناصب جلیلہ پر فائز رہے تھے اور جن کے دادا اشعث بن قیس رسول اکرمؐ کے صحابی تھے، نظامی نے یہودی کہا ہے۔ اور ان کی اس فرضی یہودیت کی بنا پر ایک

لمبی چوڑی حکایت گڑھ لی ہے جو کہ یکسر کذب و خرافات کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح ابو علی سینا کو اس وقت زندہ بتایا ہے جب خراسان میں سبکدگین سے جنگ ہوئی۔ حالانکہ ابو علی سینا اس واقعہ سے انتالیس سال پہلے مر چکا تھا۔ خواہ نظام الملک کے بارے میں نظامی اطلاع دیتا ہے کہ اے بغداد میں قتل کیا گیا جب کہ اس کو اسماعیلیوں نے نہادند کے مقام پر قتل کیا۔ اسی طرح یہ بات واضح ہے کہ مولف نے اپنی کتاب تالیف کرتے وقت مستند اخذوں سے استفادہ نہیں کیا۔

قاضی عبدالودود کا پہلا تحقیقی مقالہ

مکرمی! تسلیم

ماہنامہ جامعہ کے ایک حالیہ شمارے (اپریل ۱۹۸۴ء) میں شکیب ایاز صاحب کا ایک مضمون ”قاضی عبدالودود کا پہلا تحقیقی مقالہ“ اس کی بازیافت“ (ص ۲۱) نظر سے گذرا۔ اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قاضی صاحب کا پہلا تحقیقی مقالہ ”ذکر خواجہ امین الدین امین ذکر حضور و سلیم“ ہے۔ جو المصباح، پٹنہ کے اپریل ۱۹۲۲ء کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ ثبوت میں قاضی صاحب کی وہ عبارت درست ہمیش کی گئی ہے، جس میں انھوں نے پٹنہ کے ایک ماہنامے میں اپنے پہلے مضمون کی اشاعت کا ذکر کیا ہے۔ قاضی صاحب کی عبارت کے بموجب ان کا پہلا تحقیقی مقالہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، جس کے متعلق شکیب ایاز صاحب نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا ہے۔ ”مقام شکر ہے کہ قاضی عبدالودود مرحوم کا یہ نایاب مقالہ مندر مشہور پر لانے کا فخر، ان کے ایک اہم وطن یعنی راقم السطور کو حاصل ہوتا ہے“ (ص ۱۹)، حالانکہ قاضی صاحب نے اپنی عبارت میں مضمون کی نشاندہی خود کر دی ہے کہ۔ ”گلزار ابراہیم مولانا ابراہیم خاں غلیل نے شعرائے عظیم آباد کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اس کا کچھ حصہ نقل کر دیا تھا“ شکیب ایاز صاحب نے صرف اس ماہنامے کی دریافت کی ہے جس میں قاضی صاحب کا مذکورہ مضمون شائع ہوا تھا۔

میں ”قاضی عبدالودودہ شخصیت و خدمات“ پر پی۔ پی۔ جی۔ ڈی کے لئے تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہوں اور ایک سال سے زیادہ عرصہ تک قاضی صاحب مرحوم کے بیت قریب رہ چکا ہوں میری اب تک کے مطالعے کے مطابق قاضی صاحب کا پہلا تحقیقی مقالہ ”تاسی کا تذکرہ“ شعرائے اردو“ ہے جو معارف، اعظم گڑھ،

۱۔ جناب تحریر انجم، ریسرچ فیلو، خدا بخش لاہوری، پٹنہ۔

کے نومبر ۱۹۷۲ء کے شمارے میں بحکل مراسلہ شائع ہوا تھا اور جس میں قاضی صاحب نے مولوی محفوظ الحق کے مضمون ”فریخ مستشرق و تاسی کا تذکرہ شوائے اردو“ کے اغلاط کی نشاندہی کی تھی۔ اس مضمون پر معارف نے جو نوٹ لکھا تھا وہ ملاحظہ ہو:

”قاضی صاحب نے اپنے ایک کرم نامہ میں تاسی کے مقدمہ تذکرہ پر جو معارف میں شائع ہو چکا ہے تنقید کی ہے، جس سے ان کی وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے چونکہ اس سے تاسی کے بعض اغلاط کی تصحیح ہوتی ہے، اس لئے معارف میں شائع کرنا مناسب ہے“

اس کے بعد چار صفحات (۳۵۵-۳۵۸) میں مذکورہ مضمون شامل ہے، قاضی صاحب نے جہاں اپنے ”پہلے مضمون“ کی نشاندہی کی ہے وہیں معارف میں شائع شدہ تحریر کے متعلق رقم طراز ہیں:

”معارف میں گارساں و تاسی کی تاریخی ادبیات کے ماخذ کے متعلق خود اس کے بیان کا ترجمہ شائع ہوا۔ میں نے ایک خط میں جو بنام مدیر معارف تھا، اس کے اغلاط کی نشاندہی کی جو میری اجازت سے مدیر نے چھاپ دیا۔ اس کا جواب معارف میں صلا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد میں انگلستان چلا گیا۔ اور جواب الجواب شائع نہ ہو سکا“

[میں کون ہوں، میں کہا، احمد قاضی عبدالودود، معارف قاضی عبدالودود نمبر اگست ۱۹۷۶ء، ص ۱۱۱] اس اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے معارف کے مضمون کو مراسلے کی شکل میں ہونے کی بنا پر اولیت نہیں دی یا معارف و مصلح میں تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں ان سے سہو ہوا۔ اس ”مراسلے“ کی ایک مضمون کی حیثیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اسے نقوش ادبی معرکے نمبر جولائی دسمبر ۱۹۸۱ء شمارہ ۱۲ میں ادبی معرکے کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔

معارف کے مضمون سے قبل قاضی صاحب کی ایک تحریر بعنوان ”رباعیات مصحفی (غیر مطبوعہ) الناظر لکھنؤ کے اکتوبر ۱۹۷۲ء کے شمارے میں بھی شائع ہوئی تھی، جس میں قاضی صاحب کا نام ”قاضی عبدالودود“ چھپا ہے۔ لیکن اس میں محض مصحفی کی سات غیر مطبوعہ بایاں نقل کر دی گئی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا ہے۔ اس لئے اسے باضابطہ مضمون قرار نہیں دیا جاسکتا، غالباً قاضی صاحب نے بھی اسی لئے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔

یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ قاضی صاحب مارچ ۱۹۷۳ء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے تھے اور بقول تمکبب ایاز، مصباح کے اپریل ۱۹۷۳ء میں ان کا مضمون شائع ہوا، جبکہ معارف میں

انگلستان جانے سے قبل ہی تاضی صاحب کا مضمون شائع ہو چکا تھا۔

فصل

تحریر انجم

تاریخ جامعہ

ماہنامہ جامعہ کے خصوصی شمارے

ڈاکٹر مختار احمد انصاری نمبر

ڈاکٹر انصاری مرحوم برصغیر کے صف اول کے رہنماؤں میں سے تھے۔ افسوس ہے کہ ان کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں بہت کم لکھا گیا۔ جامعہ کے اس خصوصی شمارے سے یہ کمی کسی حد تک پوری ہو جاتی ہے۔
قیمت: دس روپے، علاوہ محصول ڈاک

سوانح حافظ محمد اسلم جیراچپوری نمبر

سوانح نامہ: اسلم جیراچپوری مرحوم جید عالم اور اردو کے مایہ ناز مصنفین میں سے تھے۔ اس خصوصی شمارے میں مرحوم کی شخصیت اور علمی و مذہبی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت: بارہ روپے، علاوہ محصول ڈاک

تبصرہ و تعارف

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نئے پیچھے چلائیں)

کتاب: عکس جمیل

مصنف: ڈاکٹر اکمل ایوبی

ملنے کا پتہ: انپنسو، صوفیہ کوئٹہ، مینا کالونی، دودھ پور۔ علی گڑھ

قیمت: بیس روپے

ہندوستانی تہذیب و تمدن محسوس اور غیر محسوس طور سے جن تہذیبوں اور تمدنوں سے متاثر ہوا ہے اس میں ترکی تہذیب و تمدن کا نام اگر سر پرست نہ رکھا جائے تب بھی اس کی جگہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہوگی۔ علاوہ براین "خلافت" کے تصور سے شیفنگلی اور والہانہ لگاؤ کی وجہ سے ماضی قریب میں ہر ہندوستانی مسلمان ترکوں کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتا تھا اور اگر ترکوں کو کوئی چانس جھمکتی تو وہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے شہتیر بن جاتی۔ اس جذباتی لگاؤ کے باوجود اردو میں ایسا لٹریچر نہیں ملتا؛ ترکوں کی تہذیب و تمدن پر روشنی ڈال کر ان کی معنویت کو اجاگر کرے۔ اب سے تیس، چالیس سال قبل دارالمصنفین اعظم گڑھ نے ترکی کی ایک تاریخ "تاریخ دولت عثمانیہ" کے نام سے شائع کر کے اس کام کی ابتدا کی تھی مگر یہی ابتدا اُس کی انتہا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے استاد پروفیسر ضیاء الحسن جتتا کاروتی نے "جدید ترکی ادب کے ارکان ثلاثہ" کے نام سے ایک کتاب شائع کی

مگر وہ اس کام کو آگے یوں نہ بڑھا سکے کہ ان کو ”اسلام اور عصر جدید“ کے مسائل کے لئے خود کو وقف کر دینا پڑا۔ اس علمی پس منظر میں ڈاکٹر اکمل ایوبی کی کتاب ”عکس جمیل“ ایک فال نیک بن کر سامنے آئی ہے جو ترکی تہذیب و تمدن کو اردو خوان طبقہ سے روشناس کراتی ہے۔

ڈاکٹر اکمل ایوبی، ترکی زبان و ادب کے عالم اور محقق ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ترکیات کی تدریس انہی کے ذمہ ہے۔ اپنے تحقیقی کاموں اور ترکی کی مختلف یونیورسٹیوں میں توسیعی خطبات کے سلسلے میں ان کو متعدد بار ترکی جانے اور وہاں ایک مدت تک قیام کرنے کا موقع ملا ہے جس کی وجہ سے وہ ترکی کے بہتے ہوئے ماحول اور اس کے مقضیات سے بخوبی واقف ہیں اور اردو کے اہل قلم حضرات میں وہی اس بار گراں کے متحمل بھی ہو سکے تھے۔

زیر تبصرہ کتاب ڈاکٹر اکمل ایوبی کی پانچویں تصنیف ہے جو نو مقالات پر مشتمل ہے، جن میں قدیم و جدید ترکی ادب کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ترکی کے تہذیب و تمدن کے مختلف پہلوؤں پر بھی نظر ڈالی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں تبصرہ نگار کو ان کے دو مقالات ”ترکوں کا بکتاشی سلسلہ“ اور ”جدید ترکی میں اسلام“ خاص طور سے قابل ذکر معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اسلام ایک ابر کرم ہے، یہ ابر کرم جہاں بھی برستا ہے وہاں کی سرزمین، سرسبز اہرامال ہو جاتی ہے مگر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ ابر کرم جس ملک پر محیط ہوتا ہے اس کی بوباس بھی اس میں کچھ نہ کچھ رچ بس جاتی ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے ڈاکٹر اکمل ایوبی کا مقالہ ”ترکوں کا بکتاشی سلسلہ“ پڑھا جائے تو اندازہ ہو سکے گا کہ جدید ترکی اپنے ”حجد“ کے باوجود خود کو دائرہ اسلام سے باہر کیوں نہ کر سکا! اسی طرح ”جدید ترکی میں اسلام“ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکوں کا ظاہری رنگ روپ خواہ کتنا ہی تبدیلی کیوں نہ ہو جائے، اسلام نے ان کی جو باطنی تربیت کی ہے وہ ان کی رگ رگ میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے کہ اس کو ان کی زندگی سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔

ادبی حیثیت سے جو مضامین ہمارے لئے خاص طور سے جاذب توجہ ہیں ان میں سے دو کا بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے۔ ”لفظ اردو کی حقیقت“ کے عنوان سے فاضل مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس سے تاریخ کے کئی مخفی گوشے ہمارے سامنے آگئے ہیں اور کئی غلط فہمیوں کا پردہ اچاک

ہوا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ایوبی کا مقالہ ”اردو کے ترکی عناصر“ اردو خوانوں کے لئے خاصے کی چیز ہے۔ اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جو بیس گھنٹوں میں بیسیوں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو ہم نے ترکی زبان سے مستعار لئے ہیں اور ہم کو اس بات کا مطلق احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں وہ ہندوستانی نہیں ترکی ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ جن کو ہم فارسی الاصل سمجھتے ہیں ان کا فارسی سے دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے بلکہ وہ ترکی الفاظ ہیں۔

اسی طرح ”تارحان کے ہندوستانی ڈرائے“ اور ”سجاد حیدر دیلدرم کے ترکی ترجمے“ کے عنوانوں سے جو دو مقالے لکھے گئے ہیں وہ بھی ہمارے لئے معلومات کے خزانے کا حکم رکھتے ہیں۔ ان دونوں مقالوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی اور ہندوستان میں سرسبز پرہیزی لین دین ہوا ہے اور یہ لین دین یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہے۔ اگر ایک طرف ہم نے ترکی سے فیض اٹھایا ہے تو دوسری طرف ترکوں نے بھی ہم سے اکتساب فیض کیا ہے۔

اردو میں ترکیات کا سرمایہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر ایوبی کی اس کتاب کی اشاعت سے ترکیات کے مطالعے کا نیا دور پیدا ہو گا اور اس کے مختلف گوشوں پر بھرپور نظر ڈال کر ہندوستان و ترکی کے تعلقات کو اجاگر کرنے کی کوشش کا آغاز بھی ہو گا۔ ہم کو امید رکھنی چاہئے کہ ڈاکٹر ایوبی اردو خوانوں کو ایسی طرح ترکیات کے مختلف گوشوں سے روشناس کراتے رہیں گے۔ اس کتاب کی اشاعت کے لئے حکومت اتر پردیش کی فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی مبارکباد کی مستحق ہے جس کے مالی تعاون سے یہ کتاب قارئین کے ہاتھوں تک پہنچی ہے۔

— کبیر احمد جانشی (علیگ)

(دوسرا تبصرہ صفحہ ۴۴ پر ملاحظہ فرمائیے)

نام کتاب:	غبار کاروان
نام مصنف:	بیگم انیس قدوائی
نام مرتب:	پروفیسر انور صدیقی
ناشر:	مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی
قیمت:	۲۷ روپے

اردو میں خود نوشت سوانح حیات لکھنے کا چلن کچھ زیادہ عام نہیں ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس معاملہ میں اردو کا دامن قطعی خالی ہے۔ ادھر کچھ دلوں سے اس موضوع پر دلچسپی کتابیں پڑھنے کو ملی ہیں جو خود نوشت سوانح حیات اور یادوں کی جھلکیوں سے مل کر وجود میں آئی ہیں۔ غبار کاروان ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم خالصتاً خود نوشت سوانح حیات کی فہرست میں رکھیں گے حالانکہ اس میں قدم قدم پر یادوں کی بڑائی سے سابقہ ہوتا ہے۔ خود نوشت سوانح حیات دراصل تصنیف کی وہ قسم ہے جس میں فکر کا پورا دائرہ فرد کی اپنی ذات کے اور گرد گھومتا ہے، جو چیز بھی سامنے آتی ہے وہ لکھنے والے کے اپنے حوالے سے بامعنی بنتی ہے، اپنا الگ کوئی وجود نہیں رکھتی۔ غبار کاروان کا انداز بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرد نے اپنی ہی داستان لکھی ہے تو دوسرے اسے کیوں پڑھیں؟ دراصل ”آپ بیتی“ کو ”جنگ بیتی“، بنامیہ کافن ہی وہ بنیادی چیز ہے جو دوسروں کو خود نوشت سوانح حیات پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جب یہ ”آپ بیتی“ ”جنگ بیتی“ بننے کے ساتھ ساتھ تحریر کی شگفتگی، احساس

کی شدت اور تجربے کی جامعیت سے ہم آغوش ہو جائے تو کہنا ہی کیا! غبار کارواں کی اہم ترین خصوصیت یہی ہے۔

بیگم انیس قدوائی اردو معاشرے کی ایک ایسی شخصیت رہی ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں دلوں پر اپنا سکہ چلایا اور ہر حلقہ میں محبت، احترام اور وقار حاصل کیا۔ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جس کا ہندوستان کی سیاسی دنیا میں اپنا الگ ہی ایک مقام درجہ ہے۔ ۱۹۴۷ء کے فسادات میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد انہوں نے جس جرات مندی، ثابت قدمی، بہادری اور لگن سے اپنے زخموں کو بھول کر دوسرے کے زخم مندمل کرنے کی کوشش کی اس کا اعتراف ایک دنیا کر چکی ہے۔

آزادی کے بعد انہوں نے سماجی فلاح و بہبود کے میدان میں قدم رکھا اور اس میدان میں بھی انہیں نشانِ راہ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں ہر آن ڈھرنے رہنے والے حاس دل اور روشن دماغ کے ساتھ ساتھ ایک شگفتہ قلم بھی حاصل تھا اور اس قلم سے کام لینے کا سلیقہ بھی انہیں آتا تھا۔ ان کی اسی صلاحیت نے اردو داں طبقہ کو آزادی کی چھاؤں میں جیسی مایہ ناز تصنیف عطا کی۔ اس کے علاوہ ان کے شگفتہ قلم سے نکلی ہواد کتابیں نظر سے خوش گذرے اور اب جن کے دیکھنے کو.... پڑھنے والوں سے خواجہ تحسین وصول کر چکی ہیں۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، بیگم انیس قدوائی نے بھرپور زندگی گزاری اور قومی زندگی کے مختلف محاذوں پر سرگرم رہیں، اور غالباً تجربات و احساسات کا یہی ذخیرہ تھا جس نے بہتر سال کی عمر میں انہیں اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھنے پر مجبور کیا۔ افسوس اس بات کا کہ موت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اس پوری داستان کو اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لئے اسی طرح محفوظ کر جاتیں جس طرح آزادی کے ارد گرد گذرنے والے سانحات اور حادثات کی خونچکاں داستان کو وہ ہمارے لئے چھوڑ گئیں لیکن وہ جو کچھ بھی لکھ سکیں وہ ہمارے لئے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

غبارِ کارواں میں ہمیں بچپن سے لے کر جوانی اور بھرپور حیاپے کی سرحدوں میں قدم رکھنے تک

ایک خاص ماحول کی پروردہ لڑکی، ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے حالات سے گذرتی، ماحول سے لڑتی، اس سے مصالحت کرتی، دوسروں کی دنیا، خوشیاں بکھرتی اور دوسروں کی دنیا سے نور لے کر اپنی شخصیت کا چراغ جلاتی، آگے بڑھتی نظر آتی ہے۔ یہ داستان صرف اس لڑکی کی نہیں ہے جس نے اس صدی کے اوائل میں یو۔ پی کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک مخصوص معاشرہ میں آنکھیں کھولیں بلکہ اس تہذیب کی بھی جو آج مٹ چکی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ تیزی کے ساتھ مٹتی جا رہی ہے۔ عزت نفس، خود پرستی اور خود رانی، رواداری اور کفر، شرافت اور تعز، زندگی، زمین و انسانہ شان اور انسانی رحمت جیسی متنوع اور رنگارنگ قدروں کا حامل یہ معاشرہ جسے ہماری مشترکہ تہذیب اور گنگا جمنی قصباتی کچل کر دیدگی نے مل کر جنم دیا تھا آج ان گہرائیوں میں بھی بہت کم نظر آتا ہے جو کبھی اس کا گہوارہ رہے ہیں۔ غبارِ کارواں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے صفات پر بے حد پُراثر انداز میں اور خاصی تفصیل کے ساتھ اس معاشرے کے نقوش ثبت ہو گئے ہیں۔

نیر نظر تالیف کا دوسرا پہلو جس کا ذکر اشارۃً اوپر بھی آچکا ہے، اس کا انداز نگارش اور اس کی زبان ہے۔ غبارِ کارواں کے پیرایہ بیان کو اگر صرف دلکش کہا جائے تو بات پوری نہیں ہوتی۔ یہ بیان دلکش اور شگفتہ بھی ہے اور اس میں تیکھا پن بھی ہے۔ انھوں نے ماضی کو پورے احترام کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن جن معاشرتی قدروں کو وہ تسلیم کرنے پر خود کو آمادہ نہیں پاتیں ان پر طنز کے بھرپور تیر بھی چلائے ہیں، مضحکہ بھی اڑایا ہے اور ایک نئی دنیا کی تلاش بھی کی ہے۔ گویا یہ انداز بیان سنجیدگی، طنز و مزاح، خلوص و احترام اور بے تکلفی کے مختلف النوع اسالیب کا ایک خوبصورت رتج بن گیا ہے۔ اور اس پورے گلدستہ کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے بیگم انیس قدوائی کی زبان کی سادگی اور روانی۔

میرے خیال میں پروفیسر انور صدیقی صاحب کو اس خود نوشت سوانح حیات کے ساتھ مضامین کو شامل کرنے سے گریز کرنا چاہئے تھا۔ کیونکہ اگر ایک بہتر سالہ زندگی کے تجربات کا پتھوڑ ہے تو دوسرا اوائل عمر کی ذہنی کاوشوں کا ثمرہ۔

مکتبہ بہاء المیسیٰ خوبصورت اور دیدہ زیب کتاب چھاپنے پر جو اس کی روایت رہی ہے
مبارکباد کا مستحق ہے۔

— قمر غفار

رسالہ جامعہ کی ایجنسیاں

- ۱۔ سنٹرل نیوز ایجنسی۔
۲۳/۹۰ کناٹ سرکس
نئی دہلی ۱۱۰۰۱۷
- ۲۔ مسٹر عارف علی ہیک سلیٹر
۱۰۔ لطیف مارکیٹ۔ خیر آباد
ضلع سیتاپور۔ ۲۹۱۱۳۱ (یو پی)
- ۳۔ طارق نیوز ایجنسی
تکلیہ معصوم شاہ
مومن پورہ۔ ۵۔ ناگپور۔ ۴۴۰۰۱۱
- ۴۔ نخب ہیک ڈپو
پوسٹ بکس نمبر ۱۳۰۱۶
بمبئی۔ ۴۰۰۰۰۳
- ۵۔ کوثر ایجنسی
نزدیک انجن ہائی اسکول
باگل کوٹ۔ ۵۸۷۱۰۱ (دکن ٹانک)
- ۶۔ ہیک امپورنیم
سبزی باغ
پٹنہ۔ ۴۰۰۰۰۸ (بہار)
- ۷۔ قمر میگزین کورنر اینڈ جی سنس
داتا مارکیٹ۔
پٹنہ۔ ۴۰۰۰۰۴ (بہار)
- ۸۔ گل جہر ہیک ہاؤس
نزدیک پٹنہ لاجنگ
سبزی باغ
پٹنہ۔ ۴۰۰۰۰۴ (بہار)
- ۹۔ پرتیجا پریکاشن
اسٹیشن۔ کورٹ روڈ
بلیا۔ ۲۷۷۰۰۱ (یو پی)
- ۱۰۔ قاضی بلند اقبال
"اردو مرکز"

محلہ لائبریریاں

جی۔ آر۔ روڈ

گیا۔ ۱۔ ۸۲۳ (بہار)

جودھپور۔ ۱۔ ۳۴۲۰۰ (بہار)

سب رنگ بکس

۱۸۔

۱۱۔ مسٹر عتیق الرحمن ترکوڈ

انجمن بلاٹنگ

زینت اردو

مین روڈ

ہریان۔ ۵۸۱۳۲۹ (کرناٹک)

راچی۔ ۱۔ ۸۳۴ (بہار)

۱۲۔ ستانی بک ڈپو

نیم بک ڈپو۔ ٹاور چوک

۱۹۔

پیرا قلعہ

درہنگہ۔ ۲۔ ۸۴۶ (بہار)

سیوان۔ ۸۴۱۲۲۶ (بہار)

آفتاب عالم سویرا جنرل اسٹور

۲۰۔

۱۳۔ محمد یونس خاں

منی مارکیٹ، گوپال چوک

شیخ محلہ

آر۔ ۱۔ ۸۵۲۳۰ (بہار)

سیوان۔ ۸۴۱۲۲۶ (بہار)

جمال بک ڈپو، بڑی روڈ

۲۱۔

۱۴۔ اردو سرگز

گیا۔ ۱۔ ۸۲۳ (بہار)

محلہ حاجی سبحان

بہار بک اسٹورس

۲۲۔

مونگیر۔ ۱۔ ۸۱۱۲۰ (بہار)

پکٹی سرائے روڈ

۱۵۔ سعید بک ڈپو

منظر پور۔ ۱۔ ۸۴۲ (بہار)

بھنڈی بازار

بک سینٹر

۲۳۔

ابراہیم رحمت اللہ روڈ

قلعہ گھاٹ

بمبئی۔ ۳۔ ۴۰۰۰ (بہار اشتر)

درہنگہ۔ ۲۔ ۸۴۶ (بہار)

۱۶۔ حبیب خان بک سینٹر

صدری بازار

۲۴۔

قلعہ گھاٹ

ناریل بازار

درہنگہ۔ ۲۔ ۸۴۶ (بہار)

دھوبنی۔ ۱۱۔ ۸۴۷۲ (بہار)

۱۷۔ سلطان بک ڈپو

موڈل اسکول

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

MD-5948 AU

ہمدرد

اپنی روزانہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،
عاجینہ، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزانہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
صحت کے لیے بے مثال ٹانک

جامعہ

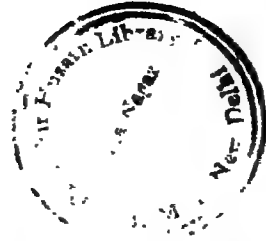
27/10/2021

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۲۵}

2. 1

3

قیمت فی شمارہ
ڈیڑ روپے

جامعہ

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

جلد ۸۱	بابت ماہ ستمبر ۱۹۸۳ء	شمارہ ۹
--------	----------------------	---------

فہرست مضامین

۳	ضیاء الرحمن فاروقی	۱۔ شذرات
		۲۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے اسباب
۷	جناب محمد عرفان	— جدید تحقیق کی روشنی میں
۲۶	جناب سید یحییٰ شیط	۳۔ اقبال کی فارسی شاعری کا عروضی نظام
۳۱	ڈاکٹر ریحان غنی	۴۔ بہار کا ایک پندرہ روزہ جریدہ امارت
		۵۔ ششماہی قلم کار ڈھاکا
۳۵	جناب شعیب عظیم	— ایک تفصیلی جائزہ
		۶۔ پروغیر مغنی تبسم اور ان کی تصنیف
۴۲	ڈاکٹر مرزا خلیل بیگ	آواز اور آدمی
۴۷		۷۔ تبصرہ و تعارف
	جناب محمد عرفان	تعلیم، نظریہ اور عمل

مجلس ادارت
پروفیسر محمد مجیب
پروفیسر مسعود حسین
ڈاکٹر سلامت اللہ
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبداللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ
ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

شذرات

مشہور ہے کہ گینے نے ایک دن ایک کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کیا، ابھی اس کے چند صفحات ہی اس نے پڑھے تھے کہ وہ اس سے بہت متاثر ہوا، اب وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے۔ کتاب کی حالت خستہ تھی اور اس کے ٹائٹل کا صفحہ غائب تھا۔ گینے کا اس بات پر بڑا تعجب ہوا جب ایک دوست نے اسے یہ بتایا کہ اس کتاب کا مصنف تو وہ خود ہی ہے۔ کٹر مصنف ماسٹی وینکاٹیا آیلگر کو اپنی کتاب چکا ویرا جیندرا کی قدرو قیمت کا جس پر انھیں گیاں پیٹھ انعام ملا ہے، پوری طرح احساس ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اس واقعے کو کوئی خاص خوشی کا موقع نہیں تصور کرتا۔ انھیں کوئی ستر برس اس کے لئے انتظار کرنا پڑا کہ دنیا ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرے اس وقت ان کی عمر ۹ سال ہے۔

ماسٹی کا پہلا افسانہ جو اپنے قلمی نام سری نواس کے نام سے بھی مشہور ہیں ۱۹۱۲ء میں شائع ہوا تھا۔ ان کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، اور اسی وجہ سے جب وہ اس وقت کی میسور سول سروس میں شامل ہوئے تو انھوں نے نمایاں کامیابی اور امتیاز کے ساتھ اپنے منصبی فرائض انجام دیئے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ۱۹۲۶ء میں مہاراجہ میسور نے انھیں ”راجہ سیدو“ پر اسکا کے خطاب سے نوازا۔ وہ ریاست میسور کے وزیر ہو سکتے تھے لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور انھوں نے بدلہ ہو کر اپنے آپ ریٹائرمنٹ لے لیا۔ یوں تو وہ ملازمت کے دوران بھی لکھتے رہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے تخلیقی شاہکاروں کا دور اسی کے بعد ہی شروع ہوا، جیسے

وہ خود اپنی ہر تصنیف کو شاہکار کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ مزوری نہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ذہن کی تخلیقی صلاحیت بھی بڑھتی رہے۔ اور اس سلسلے میں وہ اس مشہور فنکار کی مثال پیش کرتے ہیں جس نے ایک نہایت ہی حسین تصویر بنائی تھی، پھر اس نے برسوں سرسرا کر تصویر کا حسن اور بڑھ چلے لیکن نتیجہ نکلا کہ اصل تصویر رنگوں کا ایک ملغویہ بن کر رہ گئی۔

۱۲ اگست کے ٹائمز آف انڈیا میں وی۔ سری دھر لکھتے ہیں کہ ماسٹی نے اب تک سو افسانے، چار بڑے ناول (دو تاریخی اور دو سماجی)، اٹھارہ ڈرامے، چار سوانح عمریاں (جن میں ایک خود ان کی اپنی ہے) اور نظموں کے پندرہ مجموعے ہیں۔ تنقیدی مضامین اور ان کے اپنے رسالے "جیون" میں ان کی دوسری تحریریں، ان کے علاوہ ہیں۔ لیکن تصنیفات کی کثرت نے انھیں بڑا انعام نہیں دلویا بلکہ انھیں گیان پیٹھ انعام اس وجہ سے ملا ہے کہ ان کے ادبی وژن کی نمایاں خصوصیت ان کی وہ گہری ہیومانزم ہے جو بہت کم تخلیقی فنکاروں کی شخصیت کا جزو لاینفک بن پاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی اہم سمجھی گئی ہوگی کہ کنڑ زبان میں مختصر افسانے کی گویا داغ میل انھوں نے ہی ڈالی اور یہی وجہ ہے کہ وہ کنڑ افسانے کے جنم داتا کہے جاتے ہیں۔ ضعیف العمری نے اگرچہ ان کے چہرے کو جھریوں کی مالا پہنار کھنی ہے لیکن وہ ان کے جذبہ محبت و بیگانگت اور تخلیقی جوش و نشاط کو مضمحل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گیان پیٹھ کمیٹی کی رائے میں ان کا ناول چکا ویرا اچھنڈیا "آزادی کے بعد کے برسوں میں پیش کی گئی بہترین تخلیقات میں سے ہے" اس ضخیم ناول کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ مشکل ہوگا کہ بغیر ختم کئے آپ اس سے الگ ہوں۔ سری دھر لکھتے ہیں کہ "اس ناول میں چکا ویرا کے مختصر دور حکومت کی تصویر پیش کی گئی ہے جو تورگ کی مملکت کو غیاشی و شراب خوری کی نذر کر دیتا ہے اور بالآخر انگریز اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کا جذبہ انتقام جس کے ساتھ اس (چکا ویرا) نے زیادتی کی ہے، درباریوں کی بغاوت اور غداروں اور اقتدار کی جنگ میں انگریزوں کی چال بازیوں — ان سب باتوں کی ایک دردناک تصویر جو گذرے ہوئے دور کی یادگار ہے، نگاہوں کے سامنے پھر جاتی ہے"

نقادوں نے ماستی کے تاریخی ناولوں سے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ ان میں کہانی کا ڈھانچہ تاریخی اعتبار سے مستند ہے، لیکن ان کے کئی کردار ایسے ہیں جنہیں ماستی کے تخیل نے جنم دیا ہے اور کہیں نہیں انہوں نے تاریخی واقعیت سے انحراف بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ ”آپ اس کے لئے مجبور ہیں“ درحقیقت ناول واقعات گذشتہ کی کھسوتی نہیں ہوتا اور ماستی جیسے فنکار کے لئے تو ناول ایک مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جب کسی کہانی کا پلاٹ ان کے غور و فکر کا مرکز بنتا ہے تو بقول ان کے ”کردار میرے سامنے آموجد ہوتے ہیں، وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں ان کی سنتا ہوں۔ اس کے بعد میں وہ سب لکھ لیتا ہوں، اس طرح کہانی آگے بڑھتی ہے، میں اس کیفیت اور تجربے کو بیان نہیں کر سکتا، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں اسے بیان کروں، میرے لئے یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی ماں سے اگر یہ بیان کرنے کو کہا جائے کہ وہ کس طرح اپنے رحم میں اپنے بچے کی تشکیل کرتی ہے“

ماستی کے خیال میں افسانہ نگار کے لئے ”تجربہ“ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اپنی ایک کہانی میں انہوں نے ماسٹائی کی اس ذہنی الجھن کا حال بیان کیا ہے جو اسے اس وقت لاحق ہو گئی تھی جب اس نے اپنی ساری زمین اور جائداد غریب کسانوں کو دے دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے یہ فکر تھی کہ ان درختوں پر کیا بیٹے گی جن میں زندگی ہے۔ کسان تو انہیں کاٹ ڈالیں گے، لیکن اگر وہ غریب کسانوں کو اپنی زمینیں نہیں دیتا تو ان کی غریبی دودھ نہ ہوگی۔ چنانچہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اور اسی گومگو کی حالت میں وہ ایک صبح ٹہلنے کے لئے نکلتا ہے، اور پھر دوڑنے لگتا ہے اور پھر وہ بھاگتا ہے، تیز اور تیز، یہاں تک کہ وہ مرجاتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ یہ بڑا دردناک واقعہ ہے جسے پڑھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔

افسوس ہے کہ ۲ جولائی ۱۹۸۷ء کو مولانا شعیب عمری کا بعارضہ قلب بنگلور میں انتقال ہو گیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم سلفی المسلک اور ایک بڑے عالم تھے، صاحبِ قلم اور محقق تھے۔ قلب کے مریض وہ عرصے سے تھے لیکن اپنے علمی مشاغل کی طرف پورے طور

پر متوجہ رہتے تھے، ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے ہماری علمی دنیا میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے انھیں گہری عقیدت تھی اور وہ ان کے شیدائیوں میں تھے۔ دینی و سیاسی مسلک میں بھی وہ مولانا ہی کے پیرو تھے، اس وقت مولانا آزاد یعنی ”ابوالکلامیات“ پر وہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ ان کا ذاتی کتب خانہ بڑا بیش قیمت تھا، غالباً اب اسی بنیاد کے پتھر پر اس مولانا ابوالکلام آزاد اکیڈمی کی عمارت تعمیر ہوگی جس کا تخیل انھوں نے اپنے ساتھیوں میں عام کر دیا تھا، جو خطوط ہمیں بنگلور سے دستیاب ہوئے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا مرحوم کا یہ تخیل برگ و بار لائے اور مولانا آزاد کے نام پر یہ اکیڈمی صحیح اور مثبت خطوط پر کام اور ترقی کرے۔ علمی سطح پر یہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا جس کا ثواب مولانا عمری کی روح کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس سلسلے میں پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ مولانا محمد شعیب عمری مرحوم کی جن غیر مطبوعہ کتابوں کے مسودات موجود اور دستیاب ہیں، انھیں جلد از جلد طبع کرانے کی صورت نکالی جائے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کے ساتھی اور عقیدتمند اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے مراتب بلند سے بلند تر فرمائے اور پسماندگان کو مزید عطا کرے، آمین۔ ہم اہل جامعہ کو مولانا کے انتقال کی خبر اس وقت ملی جب اگست ۱۹۸۴ء کا شمارہ (جامعہ) مرتب ہو چکا تھا، مرحوم رسالہ جامعہ کے ہی خواہ اور خریدار تھے اور ہمیں اپنے مشوروں سے نوازتے بھی رہتے تھے۔ اب ایسے بزرگ کہاں ہیں! اور میں تو بس خال خال۔

سلطنت مغلیہ کے زوال کے اسباب جدید تحقیق کی روشنی میں

اٹھارہویں صدی نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں زبردست تغیرات کا مشاہدہ کیا۔ ہندوستان میں اس کی اہمیت اس لیے تسلیم کی جاتی ہے کہ عظیم مغلیہ سلطنت جو تقریباً دو صدی تک دنیا بھر کی ہم عصر سلطنتوں میں اپنی شان و شوکت اور استحکام کی وجہ سے ممتاز رہی تھی اور جس نے ملکی اتحاد کے شعور کو بیدار رکھتے ہوئے مختلف میدانوں میں ترقی کی طرف رہنمائی کی تھی، بالآخر اٹھارہویں صدی کی ابتدا سے ہی زوال پذیر ہونے لگی اور اس کا زقبہ بتدریج سمٹ کر نواحِ دہلی تک محدود ہو گیا اور ۱۸۰۳ء میں اس میں بھی غیر ملکیوں کا عمل دخل ہو گیا۔ کسی بھی سیاسی انقلاب یا حکمران خاندان کی تبدیلی کا اندازہ اور اس کی اہمیت اسی تناسب سے کم اور زیادہ ہوتی ہے جس تناسب سے وہ سیاسی تنظیم کے علاوہ سماجی اداروں اور معاشی و اقتصادی زندگی پر اثر انداز ہو اور ایسا ہی مغلیہ حکومت کے بارے میں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس کا زوال محض ایک حکمران خاندان کا زوال نہ تھا بلکہ یہ ایک خاص طرز زندگی میں انقلابی تبدیلیوں کا بھی باعث ہوا یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ زندگی کے مختلف میدانوں میں جو تبدیلیاں آرہی تھیں وہ اس کے زوال کا باعث ہوئیں۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مغلیہ حکومت کے زوال کے دوش بدوش زندگی کے وہ اقدار اور معیار بھی زوال پذیر نظر آتے ہیں جو مغلوں کے طویل دور حکومت

کہ وجہ سے اس کا جزو لاینفک بن چکے تھے۔

مغلیہ حکومت کا زوال ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی تشریح مختلف مورخین نے مختلف انداز سے کی ہے۔ جس وقت اس زوال کے عمل کو محسوس کیا گیا اس وقت سے آج تک اس کے اسباب کے بارے میں بہترین اختلاف رائے کا شکار ہیں۔ ان ماہرین نے اپنی رائے اور نظریات کے ثبوت میں جو دلائل اور رد دلائل پیش کیے ہیں ان کی وجہ سے اس موضوع پر کافی مواد جمع ہو چکا ہے اور ان سب کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ عظیم مغلیہ جیسی کسی بھی سلطنت کے زوال کے لیے تنہا کوئی سبب ذمہ دار نہیں ہو سکتا اور یہ یقینی ہے کہ متعدد اسباب کے جمع ہو جانے پر ہی مغلیہ حکومت کا زوال ہوا۔ چونکہ یہ بات بذات خود وضاحت طلب ہے اس لیے مناسب ہو گا اگر ہم اس سلسلے میں کچھ نمایندہ راویوں اور خیالات سے واقف ہو جائیں اور پھر ان ہی کی روشنی میں کوئی واضح رائے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر معنوم ہوتی ہے کہ ہر موجد کی رائے اس پس منظر اور خارجی عوامل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جن کے تحت وہ کوئی مخصوص رائے یا نظریہ قائم کرتا ہے، جیسا کہ مشہور اطالوی ماہر تاریخ کروچے

(Croce) کا خیال ہے کہ All history is Contemporary history

دہر تاریخ دراصل معاصر تاریخ ہے۔ اور جس سے ماہرین یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ انسان ماضی کے واقعات کو موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہذا ایسا ہی ان تمام ماہرین کے ساتھ نظر آتا ہے جنہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب تلاش کیے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم متعلقہ موضوع پر مورخین کی آراء کا تاریخی ترتیب کے ساتھ مطالعہ کریں تو نہ صرف متعلقہ مسئلہ کے بارے میں مختلف نظریات سے واقف ہو سکیں گے بلکہ کسی ایک ہی مسئلہ کے بارے میں وقت اور ماحول کے ساتھ ساتھ بتدریج بدلتے ہوئے نظریات و رجحانات کو بھی محسوس کر سکیں گے۔

موجودہ دور کے تقریباً تمام ماہرین اس بارے میں متفق رائے ہیں کہ ہندوستان کے نوآبادیاتی دور میں مغربی مورخین خصوصاً انگریزوں نے تاریخ کی جتنی کتابیں عہد وسطیٰ سے متعلق تحریر کیں ان میں سے بیشتر کے پیچھے ایک مشترکہ مقصد یہ کارفرما تھا کہ انگریز دور حکومت کو

گزشتہ دور حکومت سے بہتر ثابت کیا جائے تاکہ اپنے استعماری مقاصد کا جواز پیدا کیا جائے اور اس کے لیے رائے عامہ ہموار کی جائے۔ چنانچہ انگریزوں کے دور سے جس مغل حکمران کا دور زیادہ قریب تھا اسے اتنا ہی کوتاہ نظری کے ساتھ دیکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغلیہ حکومت کے زوال کے سلسلے میں اورنگ زیب کے کردار کو نمایاں طور پر پیش کرنے کا رجحان اس دور کی خصوصیت نظر آتی ہے بلکہ اکثر و بیشتر تو تنہا اسی کو زوال کا واحد ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اورنگ زیب کے خلاف اس ”استعماری تحریک“ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی بے لوج طبیعت اور ذاتی زندگی میں انتہائی مذہبی ہونے سے فائدہ اٹھا کر اس دور کے مورخین نے اپنے بنیادی اصول حکمرانی ”تقسیم کرو اور حکومت کرو“ کے لیے کافی مواد جمع کر لیا۔ لہذا اس کی سیاسی بعیرت اور سیاسی زندگی میں مذہبی رواداری کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔

اس دور میں متعلقہ موضوع پر جن انگریزوں نے قلم اٹھایا ان میں ولیم ارون کو نمایاں مقام حاصل ہے یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس مخصوص ذہنیت کے نمایندہ مورخ ہیں۔ انھوں نے اپنی مشہور تصنیف Later Mughals (مرتبہ سر جادو ناتھ سرکار) میں مغلیہ حکومت کے زوال کو حکمرانوں اور امراء کے ذاتی معیار اور عدم صلاحیت کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی ایک اور تصنیف The Army of the Indian Moghuls میں بھی انھوں نے اسی رائے کو دوسرے انداز میں پیش کیا ہے اور زوال کا ذمہ دار مغل فوج کے ناکارہ اور غیر موثر ہونے کو قرار دیا ہے۔ لیکن فوج کے ناکارہ اور غیر موثر ہونے کا ذمہ دار اورنگ زیب اور اس کے مذہبی رویہ کو قرار دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی نے نہ صرف سپاہی پیشہ راجپوت قبائل کو بلکہ عام ہندوؤں کو بھی اس کا مخالف بنادیا اور ایسے دور میں جبکہ قوم پرستی اور وطن پرستی کا وجود نہ تھا صرف حکمران کی ذات ہی مختلف طبقات اور گروہوں کو ایک مشترکہ مقصد فراہم کرتی تھی چنانچہ بابر اور اکبر اس سلسلے کی بہترین مثالیں ہیں مگر اورنگ زیب مختلف مفادات کے حامل طبقات اور گروہوں کو مطمئن رکھتے ہوئے ایک مشترکہ مقصد فراہم کرنے میں ناکام رہا جس کی بڑی وجہ بقول ولیم ارون

اس کی مذہبی تنگ نظری تھی جس نے مختلف گروہوں کو ان کی جدا گانہ حیثیت اور مختلف مفادات کا احساس دلایا۔ چنانچہ اپنے کل خاتمے سے بہت پہلے ہی مغل مرکز اپنی قوت اور مرکزیت کھو چکا تھا لہذا نادر شاہ دہانی، احمد شاہ ابدالی جیسے فاتح اور ڈو پٹے اور کالیو جیسے ہم جو کام صرف اتنا تھا کہ مغلوں کی اس کمزوری کو آشکارا کر دیں۔ علاوہ ازیں ارون کا خیال ہے کہ اونگہ زب کی پالیسیوں کے رد عمل میں مرکز گریز جہانات بڑھے جو اس کے دور میں اگرچہ کافی حد تک دبے رہے تاہم اس کے جانشینوں کے دور میں پوری طرح سامنے آ گئے تھے

ان استعاریت پسند مورخین کے خیالات سے متاثر ہو کر خود ہندوستانیوں میں بھی ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو ان ہی کے قایم کردہ خطوط پر سوچتا تھا اور چونکہ ان کی ذہنی پرورش اسی قسم کے استعاریت پسند ماحول میں ہوئی لہذا وہ خود بھی کبھی مانستہ اور کبھی غیر ارادی طور پر ان کے نظریات کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر جادونا تہ سرکار متعلقہ موضوع پر اس لحاظ سے نمایندہ ہندوستانی مورخ قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ وہ مغلیہ حکومت کے زوال کی ذمہ دار اور اونگہ زب کی سخت پالیسیوں کو قرار دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ اس کی غیر وفاداری کی پالیسی کے تحت اس دور میں ہندو مسلم اختلافات بڑھے۔ اسے یہ اسے زراہ کی غیبتی رواداری کی پالیسی کو بدل کر جو اس وقت تک مغل حکومت کی بنیادی پالیسی تھی، حکومت کے تئیں ہندوؤں کی وفاداری کو ختم کر دیا۔ جس ہندو مسلم اتحاد کو اس کے اجداد نے بڑی محنت کے بعد پروان چڑھایا تھا وہ ختم ہونے لگا نیز حکومت میں ہندوؤں کے جذبہ ہرنے کا جو عمل جاری تھا وہ نہ صرف رک گیا بلکہ اس دور میں وہ ہندو جو حکومت کا جزو بن چکے تھے خود کو اس سے علیحدہ کرنے لگے۔ جادونا تہ سرکار کی رائے کو مختصر ان الفاظ میں سمویا جاسکتا ہے کہ اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی کے خلاف جو ہندو رد عمل ہوا مغل حکومت کا زوال اسی کا نتیجہ تھا، اس لئے کہ یہاں ہندو اکثریت میں تھے اور ان کو ساتھ لیے بغیر حکومت چلانا ممکن نہ تھا۔

جوں جوں سامراجیت یا استعماریت کا رجحان کمزور ہونے لگا اسی کے ساتھ تاریخ اور تاریخ نویسی کے اقدار اور معیار میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ چنانچہ کچھ عرصے سے اس مسئلے پر بھی

ایک نئے انداز سے غور کرنے کا رجحان پایا جا رہا ہے اور اس مسئلہ کا زیادہ اصولی طور پر تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے سلسلہ میں اس رویہ کو علمی طرز تحقیق Scientific Approach کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے تحت اگرچہ جدید مورخ اور نگذیب کو قطعی طور پر بری الذمہ قرار نہیں دیتے تاہم اس کے عہد حکومت کا جائزہ لیتے وقت اس وقت کے سماجی، معاشی، معاشی حالات اور فکری ماحول کو، نیز اس کے عہد سے پہلے اور اس کے عہد میں رونما ہونے والے بین الاقوامی رجحانات کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔

ہندوستان کے عہد وسطیٰ میں معاشی اور سماجی، قوتوں کے اثر و نفوذ کو اگرچہ ابھی تک پوری طرح سمجھا نہیں جاسکا ہے تاہم اب سے نصف صدی یا اس سے بھی کچھ عرصہ قبل ڈبلیو ایچ۔ مورلینڈ نے قابل قدر پیشرفت کی اور عہد وسطیٰ کے معاشی اور اقتصادی حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ رائے پیش کی کہ اس دور کی یہ خصوصیت تھی کہ حکومت اور حکمرانوں کی کوششوں کے باوجود مقامی یا پمپلی سطح کے افسروں میں یہ رجحان تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا کہ کسانوں سے زیادہ سے زیادہ وصول یا بل کر سکیں جبکہ کسانوں کی یہ کوشش رہتی تھی کہ کم از کم داینگ کی جائے۔ اگرچہ کسان کی اس کوشش کو اس کی مجبوری بھی کہا جاسکتا ہے تاہم دونوں فریق ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے۔ مورلینڈ اس منہی رجحان کی ذمہ داری جاگیرداروں کے تبادلہ کے اصول کو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بریئر کا یہ اقتباس نقل کرتے ہیں جو گویا اس زمانے کے جاگیردار اور دیگر سرکاری عملہ کے خیالات کا آئینہ دار ہے۔ بریئر ان کی زبان سے کہتا ہے کہ:

”اس زمین کی خستہ حالی ہمارے ذہنوں کو کیوں بے چین کرے؟ اور ہم اسے زرخیز بنانے، اپنا وقت اور پیسہ کیوں صرف کریں؟ ہم اس سے کبھی بھی اپنا وقت محروم کیے جاسکتے ہیں، پھر ہمارے محض نہیں نہ تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے کام آئیں گی۔ ہمیں زمین سے جس قدر رقم ممکن ہو کھینچ لینی چاہیے۔ کسان خواہ فاد کریں یا بھاگ جائیں، اور جب چلے جانے کا حکم ہو تو ہمیں اسے ایک سنسان دیرانہ چھوڑ کر رخصت ہو جانا پڑے گا۔“

اس رجحان کی وجہ سے زرعی ترقی کے امکانات تار یک تار ہو گئے اور ایک ایسا وقت آجاء جب کسانوں سے اس سے زیادہ وصول یا بل کسی صورت میں بھی ممکن نہ رہی۔ اور اس کے بعد

معاشی ابتری پیدا ہوئی وہ اور ملک کی سالانہ پیداوار کو آپس میں تقسیم کرنے کی لا حاصل جدوجہد بالآخر اس پورے نظام کو بھی زوال کے قریب لے گئی۔ بلکہ ایک اور جگہ مور لینڈ نے اسی بات کو دوسرے انداز میں اس طرح پیش کیا ہے کہ ہندوستان میں سترھویں صدی کے دوران صنعتی تجارت تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور دست کاری کا سامان بھی اسی رفتار سے تیار ہونے لگا تھا جتنی کہ اس کی مانگ تھی اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جبکہ خام مال بھی اسی ضرورت کے مطابق ملتا رہے اور اس مقصد کے لیے کسان غذائی اجناس پر نقدی فصلوں کو ترجیح دینے لگے لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکاری مطالبات پیداوار سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے رہے۔ ان مطالبات میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ دیاست اور کاشتکار کے درمیان طفیلی یا درمیانی افراد کی تعداد بتدریج بڑھ رہی تھی اور ہر ایک اپنا حق کاشتکار سے ہی وصول کرتا تھا۔ دوسری طرف پیداواری بچت کا کوئی امکان نہ تھا اس لیے کہ امراء اور سرکاری عامل کی موت پر ان کی دولت سرکار ضبط کر لیتی تھی لہذا ان کی یہی کوشش رہتی کہ حاصل ہونے والی دولت کو بچلت صرف کر دیں۔ لہذا مور لینڈ کے مطابق غیر محتاط عیش و عشرت کی وجہ سے ملکی آمدنی کا بڑا حصہ غیر پیداواری مشغلوں میں ضائع ہو جاتا تھا اور چونکہ آبادی کا وہ حصہ جو کچھ پیدا کرتا تھا خاص طور پر شہروں اور چھاؤنیوں میں آباد تھا جبکہ پیدا کرنے کا عمل بیشتر دیہات میں انجام پایا تھا، لہذا مور لینڈ کے الفاظ میں: "اس معاشی نظام کے تحت کسان خود بھوکا رہ کر دوسروں کا پیٹ بھرنے اور بنگر خود تنگ رہ کر دوسروں کو کپڑا مہیا کرنے پر مجبور تھا؛ گویا اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہی تھی کہ "پیداوار" سے زیادہ "صرف" تھا اور یہی اس نظام کی تباہی کا سبب ثابت ہوا۔" بلکہ

مور لینڈ کے نظریہ کو موجودہ دور میں عہد وسطیٰ کی اقتصادی تاریخ کے ماہر پروفیسر عرفان حبیب کی بڑی حد تک تائید حاصل ہے۔ وہ بھی مغلوں کے زوال کے اسباب اس کے زرمعی بحران میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق جاگیرداروں کے تبادلے کے طریقے نے استحصال کے رجحان کو بڑھا دیا اور اس استحصال کا رد عمل زمیندار اور کاشتکار طبقوں کی بغاوتوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اپنے نظریہ کا وضاحت وہ اس طرح کرتے ہیں کہ حکومت کی مالی پامالی و بنیادی

امور کے پیش نظر مرتب کی جاتی تھی۔ اولاً چونکہ منصب دار اپنی جاگیروں کے حاصل سے اپنے فوجی دستوں کی کفالت کیا کرتے تھے اس لیے مطالبہ مال گزاری کو زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک بڑھا کر رکھا جاتا تھا تاکہ مملکت کے لیے زیادہ فوجی طاقت حاصل کی جاسکے مگر دوسری طرف یہ بات بھی ضرور واضح رہی ہوگی کہ اگر شرح مال گزاری اس قدر زیادہ بڑھائی گئی کہ کسان کی بچت اس کے زندہ رہنے کے لیے ناکافی ثابت ہوئی تو مال گزاری کی آمدنی قطعی طور پر گھٹ جائے گی۔ ان ہی امور کے پیش نظر شاہی حکام اپنے مطالبہ مال گزاری کو اس طور پر معین کرتے کہ وہ معمولاً کسان کی پیداواری بچت کے تقریباً برابر رہے اور اس طرح اس کے لیے محض اس قدر چھوڑ دیا جاتا جو اس کی زندگی کی ناگزیر ترین ضروریات کے لیے کافی ہو سکے۔

کسان کی پیداواری بچت پر منظم حکمران طبقے کا یہی کٹر طول اس طبقے کی دولت کی فزائی کا سبب تھا اور اسی وجہ سے طبقہ امراء انتہائی دولت مند اور طبقہ عوام انتہائی مفلس تھا لیکن اس کے باوجود بھی مطالبہ مال گزاری میں مزید اضافہ کار جہان نظر آتا ہے جس کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے۔ اس رجحان کا اصل محرک جاگیرداروں کی مخصوص نوعیت تھی۔ شاہی انتظامیہ اگرچہ مملکت اور حکمرانوں کے طویل المیعاد مفادات کے پیش نظر مطالبہ مال گزاری کو ایک مناسب حد کے اندر رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی لیکن شاہی انتظامیہ اور جاگیرداروں کے مفاد میں اختلاف اور قدرے تضاد پایا جاتا تھا۔ جاگیردار جس کی جاگیر کسی بھی لمحہ جہدیل کی جاسکتی تھی اور جو کسی بھی جاگیر پر تین چار سال سے زائد قابض نہیں رہ پاتا تھا، ترقی کاشت کی کسی دور رس پالیسی پر کبھی بھی عمل پیرا نہ ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف خود اس کے ذاتی مفاد کا تقاضا اسے ہر اس ظلم کے کرنے پر مجبور کرتا جو اس کے لیے فوری طور پر نفع بخش ہو خواہ اس کے نتیجے میں کاشتکار تباہ اور اس کی مال گزاری ادا کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس بات کی تائید مغربی مشاہدین مثلاً، برنیر، سینٹ زیویر، ہاکنس اور منرولک کے علاوہ خود ہندوستانی مورخین کے بیان سے بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ ہمیم سین (سنہ ۱۸۷۵ء) کا کہنا ہے کہ ”سلسل اور ناگہانی تبادلوں کے باعث جاگیرداروں نے کسانوں کی مدد کرنے (درعیت پرستی) یا مستقل انتظامات (استقلال) کے طریقوں کو خیر باد کہہ دیا ہے“۔

چنانچہ عرفان حبیب ان تمام حقائق کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جاگیرداروں کے تبادلے کے نظام کے باعث کسان بڑی بے وردی سے استحصال کا شکار ہو۱۔ اس صورت حال کی شاہی انتظامیہ وقتی طور پر تورک نظام کو سنبھال سکتی تھی لیکن کلیۃً ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جاگیردار اپنی مرضی کے مطابق لگان کی شرح مقرر کرتے بلکہ شرح تو کم کرنی حکومت بھی مقرر کرتی تھی۔ لیکن اس کے نفاذ کی ذمہ داری چونکہ جاگیرداروں کی ہوتی تھی لہذا وہ اس کا نفاذ اس طرح کرتے کہ حکومت کا اصل منشاء ہی ختم ہو جاتا، نیز مال گزار سی کے علاوہ بھی متعدد دیگر طریقوں اور محصلوں سے وہ کسانوں سے وصول کیا کرتے۔ ان غیر قانونی طریقوں کی روک تھام کے لیے حکومت اگرچہ وقتاً فوقتاً امتناعی احکامات جاری کرتی رہتی تھی۔ لگمان پر موثر عمل درآمد ممکن نہ ہو سکا۔

کسانوں نے ان تمام مصائب کا حل اپنے آبائی پیشے سے فرار کی شکل میں دریافت کیا۔ بعض علاقوں میں کسانوں نے اس مسئلے کو دوسرے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی اور مسلح مزاحمت کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ جاٹوں، ستنامیوں، سکھوں اور افغانوں کی بغاوتیں اس سلسلے کی چند اہم مثالیں ہیں۔ راجہ عرفان حبیب کے مطابق ملک مغلیہ کے زوال کے اسباب اس ندرعی نظام میں موجود تھے جس کی وجہ سے نہ صرف کاشتکاری میں انحطاط رونما ہوا، بلکہ پیدا کرنے والے بھی پیداوار کے صارفین کے خلاف مفاد آہونے پر مجبور ہوئے، اور جس کے عمل اور رد عمل کے طور پر حکومت مالی خسارے سے دوچار ہوئی اور جنگوں کے طویل سلسلوں نے اس میں مزید شدت پیدا کر دی۔

اگر ہم بلی کا خیال ہے کہ مغلوں کے زوال کے اسباب ان کے جاگیرداری نظام میں مندرجہ ذیل تھے جب تک یہ نظام صحیح طریقے پر کام کرتا رہا حکومت کے لیے کوئی خطرہ اس سے پیدا نہ ہوا لیکن ایک خاص دور میں جب اس نظام میں بحران پیدا ہونے لگا تو حکومت بھی بحرانی دور سے گزرنے لگی۔ ان کے مطابق جاگیرداری نظام اپنی حقیقی شکل اور مغلیہ معیار کے ساتھ اورنگ زیب کے عہد کے وسط تک کام کرتا رہا لیکن اورنگ زیب کے آخری چھیٹیس برسوں میں دکن کی متواتر جنگوں کی وجہ سے سلطنت کے مالی وسائل پر پڑنے والے منفی اثرات، شمالی ہند میں

در بارہ اور حکمران کے نہ ہونے کی وجہ سے انتظامی مشینری کا متاثر ہونا نیز اس انتظامی طریقہ کار کا پیچیدہ ہونا جس کے دریدر جائیں تفویض کی جاتی تھیں، وغیرہ وغیرہ ایسے اسباب تھے جنہوں نے مل کر اس نظام (جائیداری) کو متاثر کیا۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ اورنگ زیب کے عہد حکومت کے آخری برسوں تک بحرانی کیفیت پیدا نہ ہوئی تھی بلکہ اس بد نظمی کا پہلا مرحلہ ہی سامنے آیا تھا لیکن یہیں سے اس نظام کے اختتام کا آغاز تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

اس پہلے مرحلے میں جس چیز نے جائیداری نظام کی بنیادیں پلائیں اے معمولی کے الفاظ میں "بے جاگیری" کہا جاسکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حکومت کے پاس "پائے باقی" ختم ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اعلیٰ افسروں اور سرداروں کی حمایت حاصل کرنے اور بڑی مہارت کی روانگی کے وقت یہ ضروری تھا کہ ان کے منصب اور جاگیر میں اضافہ کیا جائے لیکن پائے باقی یا غیر تفویض شدہ زمین کی قلت تھی لہذا یہ ضرورت اس طرح پوری کی جاتی کہ متعدد چھوٹے اور کم مرتبہ سرداروں کی جاگیریں ختم کر کے یا ان میں کٹوتی کر کے کسی بڑے سردار کو دیدی جاتی۔ گویا حکومت کئی افراد کو ناراض کر کے فرد واحد کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ خانی خاں کا بیان ہے کہ ایسا اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ دکنی سرداروں کی حمایت حاصل کرنے اور ان کو دشمن کے ساتھ نہ ملنے دینے کے لیے ان کے مناصب اور جائیدادیں بے تحاشا اضافہ کیا جانے لگا۔ بعض اوقات ان کو بغاوت سے باز رکھنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا تھا۔ پائے باقی کی کمی سے حکومت پوری طرح آگاہ تھی مگر اس کے پاس سر دست کوئی متبادل صورت نہ تھی۔ خود اورنگ زیب نے شاہزادہ اعظم کو لکھا تھا کہ "پائے باقی کی کمی ہے اور تنخواہ کے دعویداروں کی کثرت" اس سلسلے میں خانی خاں اورنگ زیب کا یہ جملہ بار بار دہراتا ہے کہ "یکساں تار و صد بیار" بہر حال پائے باقی کی کمی کی وجہ سے ہی اورنگ زیب نے ۱۶۹۱ء میں بخشوں کو منع کر دیا تھا کہ وہ منصب دلانے کے لیے نئے آدمیوں کو پیش نہ کریں۔ ایک موقع پر دیوان عنایت اللہ نے بھی اورنگ زیب کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تھی۔

بہر حال پائے باقی کی قلت نے دیگر عوامل کے ساتھ مل کر جائیداری نظام کی کارکردگی کو دشوار بنا دیا تھا۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو منصب مل جاتے وہ اکثر جاگیر پانے میں ناکام

رہتے۔ بعض ایسے منصب داروں کی مثالیں بھی ملتی ہیں جن کو چار چار پانچ پانچ سال تک جاگیر مل سکی تھی۔ نہ صرف یہ کہ جاگیر ملنے میں دشواری تھی بلکہ ملنے کے بعد بھی یہ اندیشہ بدستور رہتا تھا کہ نہ معلوم یہ کب کسی اور کو دیدی جائے اور متعلقہ شخص کو اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ اس پریشانی کا رفتہ رفتہ یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ جاگیر پانے کے لیے دربار میں رشوت اور جوڑ توڑ کا طریقہ شروع ہوا، نیز اسرار اپنی تمام تر توجہ حکومت کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پونا کرنے کے بجائے اپنی جاگیر حاصل کرنے اور اس کی برقراری پر صرف کرنے لگے۔ چھوٹے منصب دار جو رشوت اور درباری جوڑ توڑ کے مقابلہ میں پیچھے رہ جاتے وہ بدظن اور مایوس ہو جاتے جس کا خود اور نگ زیب نے بھی کئی مرتبہ اعتراف کیا تھا۔

اس خرابی کا ایک اور پہلو یہ سامنے آیا کہ دربار میں گروہ بندیوں ہونے لگیں چنانچہ معصوری دکنی امراء کا ذکر عموماً بڑے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے کہ یہی لوگ قدیم امراء (خاندان) کے جاگیر سے محروم ہونے کا سبب بنے۔ اس کے باوجود اطہر علی کا خیال ہے کہ امراء میں باہمی نزاع کی جو بھی صورت رہی ہو تاہم اس نے مسلح جدوجہد کی شکل اختیار نہ کی تھی اور یہ صرف گروہ بندیوں اور سازشوں تک ہی محدود تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال بھی نہیں ملتی جب کسی جاگیردار نے جاگیر سے تبادلے کے احکامات کی مخالفت کی ہو۔ اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اورنگ زیب کے عہد کے آخری برسوں میں اس طرح کے احکام کو متعلقہ جاگیردار اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے اور قابض جاگیردار ٹال مٹول سے کام لیا کرتے تھے۔ بھیم سین (نسخہ مد لکشا) سے معلوم ہوتا ہے کہ بہادر شاہ اول کے دور میں پاسے باقی کی کسی اس حد تک ہو گئی تھی کہ اسے جاگیرداروں میں جاگیر تقسیم کرنے کے لیے راجپوت ریاستوں پر حملہ کرنا پڑا۔ اس کے باوجود فرخ سیر کے دور میں دربار کے ذریعہ جاگیر تفویض ہونا ایک کاغذی کارروائی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتا تھا۔ بہر حال یہ نظام بتدریج کمزور ہونے لگا اور اسی کے ساتھ مغلیہ حکومت بھی رو بہ زوال ہونے لگی اس لیے کہ اس کی بنیاد اسی نظام اور اس سے متعلقہ نظام (منصب داری) پر تھی متعدد ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض امراء اس صورت حال سے پریشان ہو کر مغلیہ ملازمت ترک کر کے مراٹھوں سے جا ملے۔

متعلقہ موضوع پر اگرچہ کچھ دیگر ماہرین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن بغور مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے درحقیقت مندرجہ بالا نظریات میں سے کسی ایک کی تائید اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ مثلاً ستیش چند رائے بھی مغلوں کے زوال کے اسباب ان کے منصب اہل اور جاگیر داری نظام کی ناکامی میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ ان دونوں نظاموں کی صحیح کارکردگی پر ہی مغلوں کی مرکز بند سیاست کی بنیاد تھی۔

ڈاکٹر تارا چند نے مغلوں کے زوال سے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ہندوستان میں سلطنتوں کی آمد کے بعد سے دو تہذیبوں کے درمیان عل اور رد عل کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ایک خاص حد پر پہنچنے کے بعد رک گیا۔ نہ صرف تہذیبی لین دین کا سلسلہ اس کے بعد بند ہو گیا بلکہ اقتصادی اور سماجی ترقی جو درحقیقت اسی تہذیبی لین دین کی رہیں منت تھی، وہ بھی رک گئی۔ اس کا اثر حکومت کے مالی نظام پر بھی پڑا اور اس کا خزانہ گھٹتا گیا، رسل و رسائل میں دقتیں پیدا ہونے لگیں اور صنعت و تجارت اور زراعت مقامی طور پر محدود ہو کر رہ گئیں۔ نتیجتاً مرکز گریز قوتوں نے غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا، قانون اور ضابطہ منتشر ہو گیا اور شہنشاہیت عملاً ٹکڑیوں میں تقسیم ہونے لگی۔ جبکہ بعد اس کی بیرونی حملہ آوروں اور اندرونی دشمنوں سے نئے نئے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور یہی وہ موقع تھا جب یورپی اقوام نے ہندوستان کے معاملات میں مداخلت شروع کی اور بالآخر انگریز حکومت پر قابض ہو گئے۔

پروفیسر نوز الحسن کا خیال ہے کہ مغلیہ حکومت کی مرکز پسندی کی وجہ سے صنعت و تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور وہ حالات پیدا ہوئے جو معیشت زر کی ترقی میں معاون تھے۔ معیشت نے زرعی پیداوار کو بھی کافی متاثر کیا، خاص کر اس وجہ سے کہ مال گزاری زیادہ سے زیادہ نقد میں وصول کی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے نقدی فصلوں کی کھیتی بڑھی اور زیر کاشت علاقے کی بھی توسیع ہوئی۔ یہ دونوں باتیں کسی حد تک اس وجہ سے ہوئیں کہ مزید مال گزاری کی ضرورت تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سارے نظام میں اس قدر تضادات تھے کہ ٹکڑاؤ لازمی تھا اور اس ٹکڑاؤ کا حل شاہی مغلیہ نظام کی چار دیواری کے اندر ممکن نہ تھا۔ اگرچہ اس نظام نے تقریباً دو سو سال تک استحکام قائم رکھا مگر اس دوران اس نے مزید ٹکڑاؤ کے

امکانات کو پیدا کیا، مثلاً زمینداروں کے مختلف گروہوں کے درمیان مخازنات کا ٹکڑاؤ تھا اور یہ ٹکڑاؤ اکثر حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ اس کے علاوہ خاص کر ان حالات میں جبکہ قرابت داری، بہادری اور قبائلی رشتے مضبوط ہوتے۔ جب بھی کوئی سردار یا زمیندار بغاوت کرتا تو وہ "بنیادی زمینداروں کا اتحاد" کاشتکاروں کی خاصی بڑی تعداد مرکزی حکومت کے خلاف جمع کر لیتا۔ اس طرح کی بغاوتیں ناگزیر تھیں اس لیے کہ تمام سرداروں کو اعلیٰ مناصب اور اسی مناسبت سے جاگیریں نہیں دی جاسکتی تھیں جس کے نتیجے میں جاگیروں پر دباؤ بڑھنے لگا اور بادشاہ تمام سرداروں کی خواہشات پوری کرنے کے قابل درپہ۔ مزید برآں مغلیہ حکومت کے آخری دور میں مختلف قسم کے زمینداروں کے مطالبات اور شاہی مال گزاری کا بوجھ بالآخر کاشتکار پر پڑا اور اس نے زرعی معیشت پر ایسا دباؤ ڈالا کہ مزید ترقی تقریباً ناممکن ہو گئی۔ اگرچہ مرکزی حکومت نے حتی الوسع کوشش کی کہ کسانوں کو کل پیداوار کے نصف سے زیادہ نہ دینا پڑے لیکن جب مرکزی حکومت پر دباؤ بڑھا تو یہ ممکن نہ رہا اور زرعی معیشت ایسے بحران سے دوچار ہوئی جو بالآخر اس پورے نظام کی شکست کا باعث ہوا۔

ہندوستانی ماہرین کے مندرجہ بالا نظریات پر مغربی مورخین نے خصوصاً پیرسن اور چرنڈ

پروفیسر نور الحسن نے مغلیہ دور کے زمینداروں کو تین زمروں میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) Chieftains (۲) Intermediary یا درمیان زمیندار (۳) Primary

یا بنیادی زمیندار۔ بنیادی زمیندار وہ ہوتے تھے جو زمین سے متعلق تمام امور میں زمین کے مالک ہوتے تھے۔ اس زمرہ میں وہ کاشت کار بھی شامل تھے جو بذات خود اپنی زمین پر کاشت کرتے تھے اور وہ بھی جن کو ایک یا کئی گاؤں کے مالکانہ حقوق حاصل ہوتے اور زرعی مزدوروں کی مدد سے کاشت کاری کرتے تھے۔ اس سلسلے میں دیگر تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سید نور الحسن

کا مضمون Zamindars Under the Mughals R.E. Frykenberg

کی مرتب کردہ کتاب Land Control and Social Structure in

Indian History مطبوعہ نوز پبلیکیشن، نئی دہلی، ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا ہے۔

Decline of جو تبصرہ کیا اے پٹر ہارڈی نے اپنے مضمون

the Mughal Empire میں لکھا کر دیا ہے۔ چنانچہ پیرسن کو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ مغل حکومت کا زوال اور ننگ زیب کے عہد سے شروع ہوا لیکن وہ اس کی وجہ مغلوں کا دکن میں الجھنا قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مغلوں کے لیے دکن سے الگ رہنا غالباً ممکن نہ رہا تھا اور یہ بات ان کے مرکز کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ نیز یہ ان کی جارحانہ پالیسی نہیں بلکہ دفاعی اور خود حفاظتی رویہ تھا جو ان کو دکن کے اس قدر قریب لے گیا۔ اس لیے کہ اگر مغل جیسی بڑی سلطنت دکن کے بڑے حصے ہوئے فوجی چیلنج کا جواب نہ دیتی تو یہ حکومت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا۔ دکن میں مغلوں کے ٹوٹ جانے اور مغلوں کے زوال میں جو ربط ہے اس کو پیرسن نے اس طرح واضح کیا ہے کہ مغلوں کے نظام حکومت میں طبقہ امراء ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا حامل تھا، چنانچہ جب تک حکمران اور امراء کے درمیان سرپرستی اور وفاداری کا تعلق قائم رہا جس کے نتیجے میں فوجی یا نسلی جذبہ کارفرمانہ تھا تو اس وقت تک امور حکومت صحیح اور موثر طور پر انجام پاتے رہے مگر جب دکنی امراء بھی مجبوراً حکومت میں شریک کیے جانے لگے تو حکمران اور امراء کے درمیان تعلق کی یہ نوعیت بدل گئی اور اب دونوں کا مفاد ایک دوسرے کا پابند اور ایک دوسرے سے وابستہ تصور نہ کیا جانے لگا، بلکہ اب دونوں اپنے مفاد ایک دوسرے سے جدا بلکہ بعض اوقات متضاد محسوس کرنے لگے۔ اور ایسا پیرسن کے مطابق اس لیے ہوا کہ دکن میں بہت سی فوجی ناکامیوں نے اس طبقہ امراء میں اخلاقی تنزل پیدا کیا اور وہ دکن میں ہونے والے تمام نقصان کو تو حکومت کا حصہ قرار دیتے اور فوائد میں اپنی حیثیت نمایاں طور پر پیش کرتے، چنانچہ امراء کے اس رویہ کو پیرسن کے نقل کردہ اس ایک جملے میں سمویا جاسکتا ہے کہ "یہ ہماری حکومت نہیں جو زوال پذیر ہو رہی ہے بلکہ یہ تو اور ننگ زیب کی حکومت ہے"۔

ایک اور ممتاز مغربی مورخ رچرڈز نے علی گڑھ مکتب فکر خصوصاً المہر علی کے اس نظریے سے اختلاف کیا ہے کہ حکومت کو جاگیرداروں اور پائے باقی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق حکومت کو کسی قسم کی مالی ترقی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس لیے کہ بیجا پور اور گولکنڈہ کے

انضمام کے بعد مغلوں کے مالی وسائل کافی بڑھے بلکہ ان صوبوں کا مالی استحصال بھی کیا گیا، اور جہاں تک پائے باقی کی قلت کا مسئلہ ہے، رچرڈز کا کہنا ہے کہ یہ قلت مصنوعی تھی اور اورنگزیب نے فوجی مصارف کے پیش نظر ملک کی بہترین زمینوں کو خالصہ میں تبدیل کرنا شروع کیا چنانچہ ان کے مطابق صرف ۱۶۹۵ء اور ۱۶۹۷ء میں ہی ۱۷ لاکھ روپے کی جمع کی پائے باقی کو خالصہ میں تبدیل کیا گیا۔ اس طرح رچرڈز کے مطابق پائے باقی کی قلت مصنوعی تھی اور یہ اقدام حکومت کی ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت تھا۔

رچرڈز اس کے علاوہ ایک نکتہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جس طرح مغل حکمرانوں نے شمالی ہندوستان کے مقامی سرداروں خصوصاً راجپوتوں اور مقامی مسلمانوں کے ساتھ ذاتی تعلقات قائم کر کے ان کی سرپرستی کی اس طرح کے تعلقات دکن کے سرداروں اور زمینداروں درمیان، گونڈ، بیدر اور تلگو وغیرہ کے ساتھ قائم کرنے میں ناکام رہے اور اسی وجہ سے ان کو دکن میں قدم قدم پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔^{۲۷}

پیٹر ہارڈی ان دونوں ماہرین کے نظریات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ مغلوں کی ناکامی اور زوال کے اسباب ان کی فوج میں تلاش کرتے ہیں، خصوصاً فوج اور منصب داروں کی تنخواہ کی ادائیگی کے بارے میں حکومت کی پالیسی کو اس کا اہم سبب بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شروع میں ان لوگوں کو تنخواہ جاگیر کے روپ میں دی جاتی تھی لیکن ۱۵۸۰ء اور ۱۵۸۳ء کی بغاوتوں کے دوران اکبر نے یہ محسوس کیا کہ منصب داروں کو اسی صوبے میں جاگیر دینا مناسب نہیں جہاں ان کا تقرر ہو اس کے علاوہ اس نے نقد تنخواہ دینے کا ارادہ بھی کیا۔ اگرچہ نقد تنخواہ دینے کا طریقہ پوری طرح رائج نہ ہو پایا تاہم منصب دار کو اس سے متعلقہ صوبے کے باہر جاگیر دینے جانے کا طریقہ رائج رہا لیکن اورنگزیب نے ۱۶۹۴ء میں یہ حکم جاری کیا کہ دکن میں ان ہی امراء کو جاگیر دی جائے جو وہاں مقرر ہوں۔ غالباً اس کے پیچھے یہ نظریہ ہو گا کہ اپنی جاگیروں کے تحفظ کے لیے وہ زیادہ مستعدی سے کام کریں گے لیکن اس طرح ایک نقصان یہ سامنے آیا کہ وہاں اگر کسی امیر کا اپنی جاگیر پر موثر قبضہ ہو جاتا تو ضروری نہیں تھا کہ وہ حکومت کا مفاد بھی رہے۔ پیٹر ہارڈی مغلوں کے زوال میں اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اسباب کو محسوس کرتے

ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس پر اب تک یعنی رائے اور نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ صرف کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں لیکن جب تک اس کے ہر پہلو کو نہ سمجھا جائے اور کسی ایک سبب کا دوسرے کے ساتھ صحیح تعلق قائم نہ کیا جائے اس وقت تک "حقیقت" سے آگاہ ہونا مشکل ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے پیش کردہ نظریہ کو بھی واحد ترین سبب تسلیم نہیں کرتے اور اس مسئلے پر مزید غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔

کچھ دیگر مغربی ماہرین نے خصوصاً امریکی مورخین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اٹھارہویں صدی میں علاقائی طاقتوں اور علیحدگی پسند رجحانات کی جو لہر چلی تھی مغلیہ حکومت کا زوال اس کا نتیجہ تھا۔

بعض سوویت ماہرین نے جن میں روزنر سرفہرست ہیں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ "تنگ نظر قوم پرستی" کے رجحان نے اس مضبوط، مستحکم اور عظیم سلطنت کو تباہ کیا۔ یہ نظریہ ہندوستان میں بھی بہت سے مارکسی ماہرین نے اپنایا ہے۔

حواشی

۱. ملاحظہ ہوا ایم۔ اظہر علی کا مضمون "The Eighteenth Century - An Interpretation" صفحہ ۱۷۷ جوائنٹین کونسل آف ہسٹاریکل ریسرچ نئی دہلی کے جریدہ "دی انڈین ہسٹاریکل ریویو"، جلد ۵، شمارہ ۲۰-۱۵، ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا ہے۔
۲. ایس۔ آر۔ شرما Mughal Empire in India نکشمی نرائن اگر وال، اگرہ، ۱۹۷۱ء، صفحہ ۷۱۱۔
- ۳۔ چانچہ تپن رائے چودھری کا کہنا ہے کہ "مغلیہ حکومت کے معاشی ڈھانچے کو کسی بھی طرح اس کے سیاسی ڈھانچے سے الگ نہیں کیا جاسکتا" ملاحظہ ہو تپن رائے چودھری اور عرفان حبیب کی مرتبہ کتاب The Cambridge Economic History

of India, Vol. I اورینٹ لونگ مین وکیمبرج یونیورسٹی پریس دہلی،

۱۹۸۴ء، صفحہ ۱۷۲

۳۔ ای۔ ایچ۔ کار What is History پیگوتن پکس، برطانیہ، ۱۹۸۲ء
صفحات ۲۱-۳۰

۵۔ ولیم ارون کا کہنا ہے کہ "میں جس قدر بھی اس دور کا مطالعہ کرتا ہوں میرا یہ یقین اتنا ہی پختہ تر ہوتا جاتا ہے کہ مغلوں کے زوال کا اگر واحد نہیں تو اہم ترین سبب ان کی فوج کا غیر موثر ہونا تھا اور اس کے مقابلے میں دوسرے اسباب نہ ہونے کے برابر تھے۔ مال گزاری نظام بھی مجموعی طور پر مقامی ماحول اور رواج کے مطابق تھا اور یہاں کی رعایا اس سے مختلف طرز کی خواہاں بھی نہ تھی" ملاحظہ ہو ولیم ارون،
The Army of the Indian Moghuls یوریشیا پبلشنگ ہاؤس،
نئی دہلی، ۱۹۷۲ء، صفحہ ۲۹۶

۶۔ ایضاً۔ صفحہ ۲۹۷

۷۔ ایضاً۔ صفحات ۹۸-۲۹۶

۸۔ اطہر علی "The Eighteenth Century....." صفحہ ۱۷۶، نیز
سرجادونا تھ سرکار، — A Short History of Aurangzeb
ایم۔ سی۔ سرکار اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، کلکتہ، ۱۹۷۲ء، صفحات ۶۸-۱۴۸

۹۔ اطہر علی "The Eighteenth Century....." صفحہ ۱۷۵-۱۷۶ ایس۔ آر
شرما کی بھی تقریباً یہی رائے ہے۔ ان کے مطابق "اورنگ زیب کی شخصیت ہی نفاذ
کی اصل وجہ تھی اس لیے کہ اگر جس قدر لبرل تھا اورنگ زیب اسی قدر متعصب اور
تنگ نظر تھا اور دونوں اپنے نظریات کے بارے میں بہت سخت تھے چنانچہ اگر
اپنے پچاس سالہ دور حکومت میں جو کچھ بنایا اورنگ زیب اپنے پچاس سالہ دور
حکومت میں صرف اسی کو تباہ کرنے میں لگا رہا ہے ایس۔ آر۔ شرما، بحوالہ سابق، صفحات
۷۶-۲۷۵

- ۱۰۔ سٹیش چھندرا Parties and Politics at the Mughal Court
 پریوز پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، ۱۹۷۲ء، صفحہ XVII
- ۱۱۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ مور لینڈ، مسلم ہندوستان کا ذراعتی نظام، مترجم جمال محمد صدیقی، ترقی
 اردو بیورو، نئی دہلی، ۱۹۸۲ء، صفحات ۳۸-۲۳۷۔ نیز عرفان حبیب، مغل ہندوستان
 کا طریق زراعت، مترجم جمال محمد صدیقی، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی، ۱۹۷۷ء، صفحہ ۳۹
- ۱۲۔ مور لینڈ، مسلم ہندوستان کا ذراعتی نظام، صفحہ ۲۴۰۔
- ۱۳۔ ڈبلیو۔ ایچ۔ مور لینڈ، اکبر سے اورنگ زیب تک، مترجم جمال محمد صدیقی، ترقی اردو
 بیورو، نئی دہلی، ۱۹۸۱ء، صفحات ۷۱-۳۷۰۔ تین رائے چودھری کا بھی یہی خیال ہے
 کہ "کانونوں سے حقیقی کل وصولیائی کا جس قدر حصہ حکومت یا جاگیرداروں کے پاس جاتا
 تھا اس سے کہیں زیادہ طفیل یا درمیانی لوگوں کے پاس رہ جاتا تھا اور آخری دور میں
 اگرچہ کانونوں کو بہت زیادہ ادا کرنا پڑتا تھا مگر اس کا فائدہ حکومت کے بجائے
 ان طفیلیوں کو ہی ہوا کرتا تھا"۔ تین رائے چودھری اور عرفان حبیب، صفحہ ۷۸
- ۱۴۔ مور لینڈ، اکبر سے اورنگ زیب تک، صفحات ۷۲-۳۷۱۔
- ۱۵۔ اطہر علی "The Eighteenth Century...."، صفحات ۷۶-۱۷۵۔
 تین رائے چودھری کا بھی یہی خیال ہے کہ جائیداد کے تبادلے کی وجہ سے اگرچہ مغلوں کے
 دور حکومت کی مدت میں تو اضافہ ہوا کہ کوئی امیر کسی بھی علاقے میں قدم جاکر برکنہ کیلے
 خطرہ نہ بن سکا مگر ساتھ ہی کانونوں کے استعمال کا رجحان بھی اسی تبادلے کے طریقے کی
 دین ہے۔ ملاحظہ ہو تین رائے چودھری اور عرفان حبیب، صفحہ ۱۷۳۔
- ۱۶۔ عرفان حبیب، مغل ہندوستان کا طریق زراعت، صفحہ ۳۷
- ۱۷۔ ایضاً۔ صفحات ۳۹-۲۲۸
- ۱۸۔ ایضاً۔ صفحہ ۲۹
- ۱۹۔ ایضاً۔ صفحہ ۷۷
- ۲۰۔ مال گزاری کے علاوہ دیگر مطالبات 'فروعات'، 'اخراجات' اور 'ابواب' وغیرہ کہلاتے تھے

- جن کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مغل ہندوستان کا طریق زراعت، صفحات ۴۴-۳۳۶
- ۲۱۔ تین رائے چودھری کا بھی یہی خیال ہے۔ ملاحظہ ہو تین رائے چودھری اور عرفان حبیب، صفحہ ۸۷-۱۷۔ نیز ان بغاوتوں کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو مغل ہندوستان کا طریق زراعت، صفحات ۸۰-۴۳ اور جادونا تھہ سرکار، صفحات ۶۸-۱۶
- ۲۲۔ ایم۔ اطہر علی، 'The Mughal Nobility Under Aurangzeb'، ایشیا پبلشنگ ہاؤس، ۱۹۷۰ء، صفحات ۴-۹۲
- ۲۳۔ ایضاً۔ صفحہ ۹۲
- ۲۴۔ ایضاً۔ صفحہ ۹۲
- ۲۵۔ ایضاً۔ صفحہ ۹۳
- ۲۶۔ ایضاً۔ صفحہ ۹۳۔ نیز دربار میں ان گروہ بندیوں کے لیے ملاحظہ ہو ستیش چندر کی کتاب Parties and Politics at the Mughal Court
- ۲۷۔ اطہر علی، 'Mughal Nobility under Aurangzeb'، صفحہ ۹۴
- ۲۸۔ ایضاً۔ صفحہ ۹۴
- ۲۹۔ مغلیہ حکومت کے زوال کے سلسلے میں ستیش چندر کی رائے کیلئے ملاحظہ ہو ان کی تصنیف۔ Parties and Politics، صفحات XVII - XXVII
- ۳۰۔ تارا چند، تاریخ تحریک آزادی ہند، جلد اول، مترجمہ قاضی عدیل عباسی، ترقی اردو بیورو، نئی دہلی، ۱۹۸۰ء، صفحات ۲۲-۲۷
- ۳۱۔ سید نور الحسن، مغلیہ ہندوستان میں زرعی تعلقات۔ چند افکار، مترجمہ قیام الدین احمد، مکتبہ جامعہ ملیٹڈ، نئی دہلی، ۱۹۷۵ء، صفحات ۵۱-۴۹۔ تین رائے چودھری کسانوں پر مطالبات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا ایک سبب "اجارہ داری" نظام کو بھی قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، Cambridge Eco. History....، جلد اول، صفحہ ۱۷۳
- ۳۲۔ ملاحظہ ہو پیٹر پارڈی کا مضمون Decline of the Mughal Empire، دسٹیکلو اسٹائل، صفحات ۴-۲

۳۳- ایضاً۔ صفحات ۷-۴

۳۴- ایضاً۔ صفحات ۱۶-۸

۳۵- اطہر علی، "The Eighteenth Century...."، صفحہ ۱۷۶

۳۶- ایضاً۔ صفحہ ۱۷۶- ایک اور سنوویٹ مورخ نے مغلوں کے زوال کے یہ اسباب بیان کیے ہیں : (۱) سلطنت مغلیہ کی حدود کی توسیع کے ساتھ ہی پیدا کرنے والے خاصہ ذمہ مرے یعنی کسانوں کے استحصال میں بھی اضافہ ہوا، (۲) جاگیرداروں کا نیم خود مختار حکمران بن جانا اور (۳) جاگیردارانہ جبر و استبداد کے خلاف عوامی تحریکیں جن میں سے کئی مذہبی حیثیت اختیار کرنے لگیں۔ ملاحظہ ہو اے مانعہ (مرتب)، محقر تاریخ عالم، مترجمہ امیر اللہ خاں وقفی حیدر، جلد اول، طبع لا شاعت ترقی، ماسکو، ۱۹۷۹ء، صفحات ۲۱-۲۰۴

اقبال کی فارسی شاعری کا عروضی نظام

”جامعہ کے جون جولائی ۱۹۸۴ء کے مشترکہ شمارے میں ڈاکٹر کبیر احمد جالسی نے اپنے مضمون ”اقبال اور جدیدیت“ میں اقبال کی فارسی شاعری کو جدیدیت کی میزان پر پرکھنے کی کوشش کی ہے اور بڑی حد تک انھوں نے اقبال کے عروضی نظام ہی کو پیش نظر رکھا ہے۔ جدیدیت کے مفہوم، اشعار کی تقطیع اور بحر کو سمجھنے کے لئے ڈاکٹر صاحب نے شمس الرحمن فاروقی سے استفادہ کیا، جس کا اظہار مختلف پیرا گرافس اور فٹ نوٹس میں کر کے موصوف نے گویا اپنی برأت کا اعلان کر دیا ہے۔ اقبال کی فارسی نظموں کا جائزہ لیتے ہوئے کبیر احمد جالسی نے اقبال کے عروضی نظام میں ہنیت کے تجربات، قدیم بحر و قوافی سے کسی حد تک انحراف اور ان میں تصرفات کو روا رکھنے کی جدت طرازی کو ’جدیدیت‘ سے تعبیر کیا ہے۔ آخری پیرا گراف میں اقبال کے تصورات اور ان کی شاعری کے موضوعات میں ’جدیدیت‘ کو سرسری طور پر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

شمس الرحمن فاروقی کے حوالے سے اقبال کی جن فارسی نظموں کی تقطیع کبیر احمد جالسی نے پیش کی ہے وہ میرے نزدیک محل نظر ہے اور یہاں انھیں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صفحہ ۲۷ (جامعہ) پر اقبال کی نظم ”خیز کہ در کوہ دوشنت یغہ ز دایر بہار“ کے عروضی نظام کے متعلق موصوف نے لکھا ہے :

”اس نظم کا تانا بانا مفتعلن فاعلن (فاعلات) سے بنایا گیا ہے پہلے مصرعے کی تقطیع مفتعلن فاعلات، مفتعلن فاعلات ہے۔۔۔۔۔۔ دوسرے مصرعے میں مفتعلن فاعلات کا وزن با یغ بار استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا مصرعہ پہلے مصرعے ہی کی طرح چہار رکنی ہے“

صفحہ ۲۸ (جامعہ) پر شمس الرحمن فاروقی کے مکتوب کا حوالہ دے کر اس بحر کا نام فہرج مطوی مکتوف بتایا گیا ہے لیکن مصرعوں میں فاعلات ہر جگہ آنے کی وجہ سے فہرج مطوی مکتوف کو زیادہ بہتر سمجھا گیا۔

میری اپنی دانست میں محولہ بالا نظم بحر مجتث میں اپنے زحافات اور مضاعف کی حامل ہے، لیکن پہلا اور چوتھا مصرعہ بحر رمل میں ہے۔ اس میں فاعلاتن فاعلات کا دوبار استعمال ہوا ہے۔ مثلاً:

فاعلاتن فاعلات فاعلاتن فاعلات
خیبر کہ در کوہ دشت زید زرداب بر دے ب ہار

باقی ماعدہ مصرعوں میں بحر مجتث کا استعمال ہوا ہے، جو مستفعلن فاعلات کے وزن پر ہیں۔ اس نظم کے طویل مصرعوں میں مستفعلن فاعلات کی تکرار پانچ بار ہوئی ہے اور چھوٹے مصرعوں میں دوبار۔ اس طرح یہ نظم بحر مجتث و رمل کی مرکب ہے۔ طویل مصرعوں کی تقطیع یہاں بطور مثال پیش کی جا رہی ہے۔

مستفعلن	فاعلات	اصل مصرعہ
مس تفع لن		
مس رتے رن نمہ زار		مست ترنم ہزار
طوطی و در راج سار		طوطی و در تاج و سار
		بر طرف جو تبار ساقطالوزن
کش رتے ہی لو لال زار		کشت گل دلالہ زار
چش دیمت ما شاب یار		چشم تماشا بیار
بادے ہا راں وزید		باد بہار اں وزید

مرغ نوا آفرید	مرغ نوا آفرید
لا لک وے باں درید	لا لک وے باں درید
حسن گل تازہ چید	حسن گل تازہ چید
عشق غم تو خرید	عشق غم تو خرید
بلبل گان در صغیر	بلبل گان در صغیر
صلصال گان در خوش	صلصال گان در خوش
خون چمن گرم جوش	خون چمن گرم جوش
ای کشتنی خموش	ای کشتنی خموش
درنگن آئین ہوش	درنگن آئین ہوش

بادہء مع	فی ب پوش	بادہء معنی پوش
نغمہ سرا	گل ب پوش	نغمہ سرا گل پوش
حج رہن شئی	نی گ ذار	حجرہ نشینی گزار
گوشہء صبح	راگ زین	گوشہء صحرانگزیں

صفحہ ۲۹ (جامعہ) پر درج شدہ نظم ”سردداغ“ کی تقطیع میں بھی فاروقی صاحب سے سہو
 ا ہے۔ موصوف نے اس نظم کی تقطیع ”مستعلن مفاعلن“ کے وزن پر کی ہے جبکہ یہ نظم بحر جثث میں
 اخات و مضاعف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ اور ”مستعلن مفاعلن“ کے وزن پر ہے۔

مستغفلن	مفاعلن	اصل معرف
مس قف ع لن	م قاع لن	
ہس قی ع ما	ن ظام ما	ہستی ما نظام ما
مس قی ع ما	خ رام ما	مستی ما خرام ما
گر دی ہش بی	م قام ما	گردش بی مقام ما
زن در ہ گئے	دوام ما	زندگی دوام ما
دو رسم ف لک	ب کام ما	دور فلک بکام ما

مستفعلن	مفاعیلن	اصل مصرع
می نگہ دئی و	م دی، رو دی، یم	می نگہ یم و می دو یم
جل وہ گ رہے	ش ہو در	جلوہ گز شہو در
زرم ن بو	د دو، بو در	زرم نمود و بو در
عالم دے	دو، رو در	عالم دیر و رو در
گرمی و کا	ر زار ہا	گرمی کار زار ہا
خامی و پنج	ت دہ، کار ہا	خامی پختہ کار ہا
تاج س ری	ر دو، دار ہا	تاج و سریر و دار ہا
خواری و شہ	ر یار ہا	خواری شہر یار ہا
بازو دے، رو	ز گار ہا	بازو دے روزگار ہا

اسی نظم میں "خواجہ و سروری....." الخ یہ مصرعہ مستفعلن مفاعلات کے وزن پر ہے۔
 اقبال کی مشہور نظم "نغمہ ساربان حجاز" کا بنیادی وزن فاروقی صاحب نے مستفعلن
 فاعلن (جامعہ ص ۳۸) بتایا ہے جبکہ یہ نظم بحرِ دل میں ہے اور مصرعے کے ہر ٹکڑے میں "فاعلاتن
 فاعلن" کی تکرار نظر آتی ہے۔ ترجیع بند کے مصرعہ "تیز ترک گامزن منزل، مادور نیست" کا پہلا ٹکڑا
 بحرِ دل محذوف (فاعلاتن فاعلن) میں اور دوسرا ٹکڑا مقصور (فاعلاتن فاعلاتن) میں ہے۔

فاعلاتن	فاعلن	فاعلات	اصل مصرع
ناق دہ، مے سے	یار من		ناغمہ سیار من
آہ دو، مے تا	تار من		آہوی تا تار من
دو، م دی	تار من		درہم و دینار من
ان دو کو بس	یار من		اندک و بسیار من
دولت بے	دار من		دولت بیدار من

فاعل	فعلات	فعل	فاعل
اصل مصرع		تے ز ترک ہے	گام زن
تیز ترک گامزن		من زلے	
منزل بادور نیست	دور نیست	دلک شونے	باس تی
دلکش دیر باستی		شاہ دورغ	ناس تی
شاہ دورغ ناستی		روک شے جو	ناس تی
روکش جوراستی		خے رتے	لا س تی
غیرت یلیاستی		دخت رتے	راس تی
دختر صحراستی			

بہار کا ایک پندرہ روزہ جریدہ امارت

اب تک کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بہار کا پہلا اردو اخبار ”نور الانوار“ تھا جو جولائی ۱۸۵۷ء میں آرہ سے جاری ہوا۔ اس کے مالک سید محمد ہاشم بنگلہ می تھے۔ اس کے علاوہ بہار میں مجسٹریٹ کے دفتر سے قبل تین اور اردو اخبار ”پٹنہ ہرکارہ“ اور ”اخبار پٹنہ“ پٹنہ سے اور ”ویگل رپورٹ“ گیا سے جاری ہوئے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب کی ناکامی کے باعث بہار میں بھی اردو صحافت کی ترقی کی رفتار تقریباً رک گئی۔ پھر جب بیسویں صدی کا سورج طلوع ہوا تو اردو صحافت کو نئی روشنی ملی اور ملک گیر سطح پر نئے آب و تاب کے ساتھ بے شمار اردو اخبارات و رسائل منظر عام پر آئے۔ ان میں بہار سے شائع ہونے والا ایک پندرہ روزہ جریدہ ”امارت“ بھی ہے۔ اس کا پہلا شمارہ آج سے اگست ۱۹۱۱ء سال قبل یکم محرم ۱۳۳۰ھ کو منظر عام پر آیا۔ اس کے ایڈیٹر مولانا مفتی سید شاہ محمد عثمان غنی تھے۔ یہ امارت شرمیہ کا ترجمان تھا اور بحری تقویم کے مطابق ہر ماہ کی ۵ راتوں ۲۰ راتیں کو بہار کے ایک چھوٹے سے قصبہ پھولاری شریف سے شائع ہوا کرتا تھا۔

مولانا عثمان غنی بہار کے ایک جید عالم دین اور نڈر و بے باک صحافی تھے۔ آپ کی پیدائش ۱۸۵۷ء رجب ۱۳۱۷ھ مطابق یکم جنوری ۱۸۹۷ء کو ہوئی۔ آپ دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہی امارت شرمیہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ آپ نے جریدہ ”امارت“ کی ادارت کے علاوہ امارت شرمیہ کی نظامت اور دارالافتاء امارت شرمیہ میں مفتی کے فرائض بھی انجام دیئے۔

اس وقت میرے سامنے "امارت" کی دو جلدیں (جلد نمبر ۲ اور ۴) ہیں۔ ان دونوں جلدوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جریدہ نے نہ صرف بے باکی کے ساتھ قوم و ملت کو مفید مشورہ دیا بلکہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی بھی کی اور انگریزوں کی ملک دشمن اور قوم دشمن پالیسیوں کو بے نقاب بھی کیا۔ نتیجہ کے طور پر اس کے ایڈیٹر کو جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، اخبار کے شمارے ضبط کئے گئے، مقدمہ چلا اور جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔

"امارت" کی سالانہ قیمت ڈیڑھ روپیہ ہشتماہی بارہ آنہ اور ایک پرچہ کی قیمت ایک آنہ تھی اور صفحات ۱۲ سے ۱۶ تک ہوا کرتے تھے۔ جلد نمبر ۲ کا پہلا، دوسرا اور تیسرا شمارہ مشترکہ تھا اور اس کی تاریخ اشاعت ۲۰۰۵ء محرم اور ۵ صفر ۱۳۲۵ء دیوم روشنبہ و شنبہ و چہار شنبہ تھی اور اس میں ۱۶ صفحات تھے۔ اس کے پہلے صفحہ یعنی سرورق پر "شان حسینؑ" کے عنوان سے خواجہ اجیریؒ کے دو اشعار اور حضرت امام حسینؑ سے متعلق سید عثمان علی خاں بہادر شہرپار، ڈاکٹر اقبال اور درد کا کوروی کی نظمیں ملتی ہیں۔ دوسرے صفحہ پر ادارہ کے کالم میں "السنة الثانیة" کے عنوان سے عربی میں اور "سنگھی ہندوؤں کے دور جدید کا آغاز" کے عنوان سے اردو میں ادارہ ہے۔ "برکات امارت شرعیہ" کے عنوان سے صفحہ ۳ سے ۱۰ تک امارت شریعی کی تبلیغی، اصلاحی اور تنظیمی سرگرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صفحہ ۱۱ پر "حکمت و موعظت" کے عنوان سے دینی اور اسلامی باتوں کے علاوہ کچھ اسلامی مسائل بھی دیئے گئے ہیں، مثلاً اونگھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وغیرہ۔ صفحہ ۱۲ اور ۱۳ کا عنوان ہے "شؤون اسلامیہ"۔ اس کے تحت اسلامی ممالک سے متعلق خبریں ملتی ہیں۔ صفحہ ۱۴ کا عنوان ہے "دنیا سے سیاست اور عالم اخبار"۔ اس عنوان کے تحت صفحہ ۱۴ اور ۱۵ پر مختلف طرح کی خبریں دی گئی ہیں مثلاً "چین کی بیداری۔ زرد اقوام اور قومیت کا احساس، ایک آدمی کے پیٹ میں ہاتھی، اسمبلی کے جدید صدر کا انتخاب، عورت مرد ہو گئی وغیرہ۔ سولہویں اور آخری صفحہ پر زیادہ تر اشتہارات ہیں اور ایک کنارے پر یہ تحریر ہے کہ سید محمد عثمان غنی پرنٹر پبلشر نے دفتر جریدہ "امارت" پھلواری شریف پٹنہ سے شائع کیا اور برقی پریس پٹنہ میں چھپوایا۔ امارت کے شمارے دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں سید فضل حق آغا عظیم آبادی اور مولانا محمد علی جوہر جیسی شخصیتوں کی نگارشات بھی شامل ہوا کرتی تھیں اور اس میں اخبار ور ساعلی و کتب پر تبصرے

بھی شائع ہوا کرتے تھے۔

امارت کے ایک ادارہ "حکومت اور مسلمان نزلہ برصغو ضعیف ریزہ" ۱۵ ذوالقعدہ ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۸ مئی ۱۹۰۴ء پر انگریزی حکومت نے بغاوت کا مقدمہ بھی چلایا تھا اور حکومت نے یہ شمارہ ضبط کر لیا تھا۔ اس مقدمہ میں عدالت نے "امارت" کے ایڈیٹر مولانا عثمان غنی کو ایک سال قید محض اور پانچ سو روپے جرمانہ کی سزا سنائی تھی اور آپ کو قید کر لیا گیا تھا۔ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی اور آپ کو گیارہ سو دن جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ نے سزائے قید ختم کر دی لیکن جرم بحال رکھتے ہوئے پانچ سو روپے جرمانہ برقرار رکھا جسے ادا کر دیا گیا۔ مولانا کو سزا دیئے جانے کی خبر مولانا محمد علی جوہر کے اخبار "ہمدرد" میں بھی شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جب اگست ۱۹۰۴ء کو بنیا میں بھیانک فساد برپا ہوا تو اس کے خلاف بھی ۲۰ مئی ۱۹۰۴ء مطابق ۱۹ اگست ۱۹۰۴ء کے "امارت" میں مولانا عثمان غنی نے ایک سخت ادارہ قلم بند کیا جس کے پاداش میں انگریزی حکومت نے "امارت" کے اس شمارہ کو بھی ضبط کر لیا اور مقدمہ چلایا۔ مولانا عثمان غنی نے امارت کے ایک شمارہ میں اس ادارہ کے حاشیہ پر اپنی تحریر میں اس مقدمہ کی تفصیل اس طرح تحریر کی ہے۔

"اس مضمون پر مدیر امارت پر حکومت نے زبردستی ۱۵۳ دفعہ مقدمہ چلایا تھا اور ایک مسلمان مجسٹریٹ نے چیف سکریٹری کے کہنے اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی رشوت کے کلاچ میں ایک سال قید اور ڈھائی سو روپے جرمانہ کی سزا دی تھی۔ اپیل پر ایک انگریز ڈسٹرکٹ جج نے جو کسی مدعا علیہ کو چھوڑنا نہیں جانتا تھا مدیر "امارت" کو رہا کر دیا اور اس مضمون کو مطابق قانون بتایا اور مجسٹریٹ کو جاہل نا سمجھ قرار دیا"

اس طرح "امارت" فرنگی حکومت کے ظلم و ستم کا برابر شکار ہوتا رہا۔ انگریزی حکومت نے ۱۳۵۵ھ میں بھی "امارت" کے ایک ادارہ پر مدیر "امارت" سے ایک ہزار روپے کی ضمانت طلب کی تھی جس کی عدم ادائیگی کی صورت میں "امارت" بند ہو گیا اور اس کی جگہ پر "نقیب" جاری ہوا۔ اس وقت "نقیب" کے ایڈیٹر حالانکہ مولوی صغیر الحق ناہری تھے لیکن علا اس کے ایڈیٹر مولانا عثمان غنی ہی تھے۔ پھر ملک آزاد ہونے اور نظام حکومت میں تبدیلی آنے کے

بعد ۵ اپریل ۱۹۷۱ء سے "نقیب" کے ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ کا ہی نام شائع ہونے لگا اور پھر ایک عرصہ تک "نقیب" آپ کی ادارت میں ہی شائع ہوتا رہا۔ آپ کے سبکدوش ہونے کے بعد جناب محمد عثمانی (اس وقت آپ مکہ معظمہ میں مقیم ہیں) اس کے ایڈیٹر بنائے گئے۔ یہ جبریدہ آج بھی پابند سلاحت پھلوار شریف سے شائع ہو رہا ہے۔

ششماہی قلم کار ڈھاکا ایک تفصیلی جائزہ

ادارہ مصنفین پاکستان (اردو سب رجین مشرقی پاکستان) کا ترجمان ششماہی قلم کار ڈھاکا کا پہلا شمارہ جنوری ۱۹۶۱ء میں شائع ہوا۔ یہی پہلا اور آخری شمارہ ثابت ہوا۔ ادارہ میں عطاء الرحمن جمیل، صلاح الدین محمد، ام عمارہ، بانو اختر شہود اور انور فریاد کے نام ہیں۔ بنگلہ حسن احمد شک اور ایڈیٹر سرور بارہ بنگوی تھے۔ سرور بارہ بنگوی نے بنگ پریس کیڈاش لکھوش لین ڈھاکا میں چھپوا کر ۱۲۔ مارچ بروک ہال روڈ ڈھاکا سے شائع کیا۔ سائز ڈبل کراؤن، ۲۸ صفحات، چھپائی آفرٹ، کاغذ میوز پرینٹ خوش نویس محمد عطا کریم اور قیمت تین روپے۔ سرورق خوبصورت اور بنگالی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے۔

ترتیب یوں ہے 'ہمارا منشور'، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر مملکت کا پیغام بعنوان 'آزادی اظہار'، قدرت اللہ شہاب سکریٹری جنرل پاکستان رائٹرز گلڈ کا پیغام، ادارہ، مقالے، نظمیں، یاد رفتگان (غزلیں)، غزلیں، افسانے، غزلیں، مغربی شاعری سے، بنگالی شاعری سے، بعنوان 'انتخاب' مضامین۔ نظمیں، غزلیں اور افسانے۔

ادارہ رسالہ کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے ادارہ میں رقم طراز ہے:

"مشرقی پاکستان میں اردو زبان ملک کے دونوں بازوؤں کا ادبی اور تہذیبی سنگم ہے۔ قلم کار اسی سنگم کی پہلی لہر ہے۔"

جناب شعيب عظيم، ۲۲۔ جوگی نگر لین، ڈھاکا۔ ۳ (بنگلہ دیش)

”ادب کے صحت مند ارتقا کے لیے فکر و نظر کی تخلیقی آزادی ضروری ہے قلم کار کی ترتیب میں اسی بنیادی اصول کو پیش نظر رکھا گیا ہے اس سلسلے میں ادارہ مصنفین پاکستان کا منشور ہمارے لیے مشعل راہ ہے — ایسے معنایں نظم و نثر بھی شریک اشاعت ہیں جن سے ادارے کا اتفاق لازمی نہیں“ (صفحہ ۱)

”منشور“ پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے :

”ہم پاکستان کی جملہ زبانوں کے ادیب خود کو مادر وطن کی ترقی، عظمت، بین الاقوامی امن کے آدرش اور انسانیت کی ترقی کے لئے وقف کرتے ہیں۔ ہم ان حقوق انسانی پر ایمان رکھتے ہیں جن کی تشریح اقوام متحدہ کے منشور میں کی گئی ہے۔ بحیثیت ادیب کے ہم اپنے خیالات کے اظہار اور ترسیل کی آزادی کے لئے بنیادی حقوق کے حامی ہیں جس کے بغیر تخلیقی ادب بے مقصد ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی ان عظیم روایات پر جو ہمیں ماضی سے ملی ہیں، پورا افر ہے۔ ہم ان کے تحفظ اور ان کو مزید فروغ دینے کا عہدہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے مقدس فرض سے جو صداقت کی عکاسی، حب وطن کی قدروں کی نشوونما، بین الاقوامی اخوت اور تعاون کے فروغ اور انسانی تعلقات کے قیام سے متعلق ہے کما حقہ آگاہ ہیں تاکہ انسانیت زیادہ سے زیادہ راحت، طمانیت اور وقار کے ساتھ اپنا وجود باقی رکھ سکے۔ ادیب ہونے کی حیثیت سے فرد افراد اور اجتماعی طور پر ہم ایک ایسے خوش حال اور صحت مند معاشرے کی ترقی کے لئے اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں جس میں سب کے لئے آزادانہ اور مساوی مواقع فراہم ہوں اور جہاں دولت و اقتدار، انسانی قدروں اور مدد حالی تصورات کے تابع ہوں، اسی لئے علم و سائنس کی ترقی کو دنیا میں امن اور خوشی حالی کے فروغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں“ (صفحہ ۵)

یہ منشور پاکستان رائٹر گزٹ کے تاسیسی اجلاس میں ۳۱ جنوری ۱۹۵۹ء کو منظور ہوا (”قلم کار“ میں شائع ہونے والے مقالات کے عنوانات ملاحظہ فرمائیں۔

دکڑہیوگو

۱۔ تالی راء۔ اردو۔ احسن احمد اشک

- ۲۔ مشرق پاکستان میں اردو شاعری کے تیرہ سال۔ ابوالمکارم سلیم اللہ فہمی
- ۳۔ داخلی انسان اور خارجی دنیا۔ جون سی آر ڈی
اردو۔ نظیر صدیقی
- ۴۔ مشرقی بنگال میں اردو نثر کے تیرہ سال۔ سید اقبال عظیم
- ۵۔ جگر صاحب (شخصیت اور شاعری)۔ سر قند بارہ بنگوی
- ۶۔ اردو کا عوامی ادب (لوک گیت)۔ شبیر کاظمی
- ۷۔ اردو ادب اور انتخاب (شاعری)۔ حسین احمد
- ۸۔ رقص۔ اور مشرقی پاکستان کے رقص۔ ادیب سہیل
مضامین (انتخاب)
- ۹۔ ایک میکدہ والو تمہیں کیا بے خبری ہے۔ ادارہ ماہنامہ مہر نیم روزہ کراچی۔ جولائی ۱۹۶۰ء
- ۱۰۔ تمدن۔ سلیم اللہ فہمی
- ۱۱۔ آقا احمد علی اصفہانی۔ سید اقبال عظیم
- ۱۲۔ شرف الحسینی شرف۔ وحید قیصر ندوی
- ۱۳۔ عصر رواں اور جمیل مظہری۔ محبوب خزاں
حسب ذیل شاعروں کی نظمیں شایع ہوئیں :
- ۱۔ میخانہ افکار۔ جوش ملیح آبادی
- ۲۔ نذر فن کاران وطن۔ احمد ندیم قاسمی
- ۳۔ ساحل پر۔ احسن احمد اشک
- ۴۔ بوڑھا درخت۔ ایضاً
- ۵۔ رات اور دن۔ محبوب خزاں
- ۶۔ عوام۔ صلاح الدین محمد
- ۷۔ کھلونا۔ ایضاً
- ۸۔ اضطراب نارسائی۔ ایضاً

- ۹۔ لب اظہار - ایضاً
- ۱۰۔ اپنا دامن - عطار الرحمن جمیل
- ۱۱۔ ایک سوال - مقبول نقش
- ۱۲۔ بزرگ محترم - ادیب سہیل
- ۱۳۔ دردِ فراق - ایضاً
- ۱۴۔ شطرنج کی بازی - محمد اسحاق بلخی واقف
- ۱۵۔ چاند گہن - انور فریاد
- ۱۶۔ مجھے کو آواز دے - ایضاً
- ۱۷۔ رسوائیوں کا کفن - ایضاً
- ۱۸۔ بہلاوا - ایضاً
- ۱۹۔ کب تک یہ رسوائی - انور فریاد
نظمیں (انتخاب)
- ۲۰۔ مثلث - جمیل مظہری
- ۲۱۔ شام - فیض احمد فیض
- ۲۲۔ اسیکے جلوے - اجتبیٰ رنوی
- ۲۳۔ دوپے - جمیل الدین عالی
- ۲۴۔ جزیرہ - احسن احمد اشک
- ۲۵۔ مجھے تسلیم کرو - احسن احمد اشک
- ۲۶۔ اکیلی بستیاں - محبوب خزاں
- ۲۷۔ سنہرا دیس - صلاح الدین محمد
مغربی شاعری سے

۲۸۔ برف باری -
سنیٹ جان پرسی
اردو - احسن احمد اشک

۲۹۔ اور پھر شام ہو گئی۔
کو آزی مودو
اردو۔ احسن احمد اشک

۳۰۔ بوڑھی خزاں
کو آزی مودو
اردو۔ احسن احمد اشک

۳۱۔ نڈر۔
آگسٹ اسٹرام
اردو۔ احسن احمد اشک

۳۲۔ دھبہ۔
کارل روک مائر
اردو۔ احسن احمد اشک

۳۳۔ عوام۔
تما سو کپاے لا
اردو۔ نظیر صدیقی

۳۴۔ آخری الفاظ
مارس مائرنگ
اردو۔ نظیر صدیقی

ہنگالی شاعری سے

۳۵۔ دیس۔
جیم الدین
اردو۔ احسن احمد اشک

۳۶۔ لوک گیت۔
لالن فقیر اور نامعلوم
اردو۔ احسن احمد اشک

حسب ذیل شاعروں کی غزلیں شایع ہوئیں :

یاد رفتگاں :

- ۱۔ رضا علی وحشت ، ناطق لکھنوی اور سید مشرف الحمینی
- ۲۔ تمنا عمادی ، آنف بنارسی ، سلیم اللہ فہمی ، ماہر فریدی ، سید اقبال عظیم ، خواجہ محمد عادل ، اسد رضا جعفری ، افضل چھپراوی ، امیر اسلام مشرقی ، عابد دانا پوری ، عطا آصفی ، رشید الزماں خلش ، شیریں کرشمہ شوق شاعری ، مقبول نقش ، منور فیضی ، رئیس باغی

صغیر بنارسی، دلیل شابد،

- ۳۔ نشور واحدی، محبوب خزان، احسن احمد اشک، عطار الرحمن جمیل، سرور بارہ بنگوی
 نظیر صدیقی، صلاح الدین محمد، ادیب سہیل، دلیل ناطقی، شہاب جعفری، اصغر گورد کپوری
 عمران فرحت، شاعر صدیقی، احسن عزیز، الود فریاد، اعجاز الحق اعجاز، قدوس صدیقی
 ۴۔ انتخاب (جمیل منظرہری، فیض احمد فیض، اجتنی رضوی، نشور واحدی، جمیل الدین عالی
 احسن احمد اشک، محبوب خزان، سرور بارہ بنگوی، عطار الرحمن جمیل، نظیر صدیقی۔

مندرجہ ذیل افسانے شایع ہوئے :

- ۱۔ سعی رائیگاں۔ ام عمارہ
 ۲۔ پتھر کا دل۔ بالو اختر شہود
 ۳۔ جونک۔ شہزاد اختر
 ۴۔ غریب و عجیب۔ غلام محمد
 ۵۔ داشتہ۔ حیدر صفی
 ۶۔ قربانی (بنگالی)، محبوب العالم
 اردو اسے ایف۔ کلیم اللہ
 ۷۔ انسان کے لئے (بنگالی)۔ منیر چودھری
 اردو۔ سعد منیر
 ۸۔ معصوم (جاپانی)، اکوٹا گاوا
 اردو۔ حسین احمد

انتخاب

- ۹۔ گھر گھر تک۔ احمد نسیم قاسمی
 ۱۰۔ ہینڈ پمپ۔ خدیجہ مسور
 ۱۱۔ خار دیرینہ رفیق گل ہیں۔ ام عمارہ
 اس رسالہ میں نثری حصہ کم اور شعری حصہ زیادہ ہے، ایک نظر اعداد و شمار پر بھی ڈال لیں

مضامین - ۱۳

افسانے - ۱۱

غزلیں - ۵۶

نظمیں - ۳۶

رباعیات و قطعات - ۹

’قلم کار‘ ایک معیاری رسالہ تھا۔

بقیہ تبصرہ و تعارف

کے نظریات کو بھی آسان زبان میں مختصر پیش کیا ہے۔ ان ماہرین میں افلاطون، روسو، پستالوزی، فروبل، جان ڈیوی، ولیم کلیئرک، گاندھی جی اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام قابل ذکر ہیں۔

اس لحاظ سے یہ کتاب نہ صرف اردو زبان میں گراں قدر اضافہ ہے بلکہ موضوع کے اعتبار سے اس کو دیگر زبانوں کی تصنیفات کے مقابلے پر بھی رکھا جاسکتا ہے۔

محمد عرفان

پروفیسر مغنی تبسم اور ان کی تصنیف آواز اور آدمی

پروفیسر مغنی تبسم اردو کے ایک ممتاز شاعر اور معروف نقاد ہیں۔ آواز اور آدمی ان کے تنقیدی اور اسلوبیاتی مضامین کا ایک تازہ ترین مجموعہ ہے۔ اس مجموعہ مضامین کے تمام مقالات پچھلے چند برسوں کے دوران لکھے گئے اور مختلف رسائل میں شائع ہوئے۔ ان میں سے بیشتر مقالات اولاً مختلف کانفرنسوں اور سیمیناروں میں پڑھے گئے جن پر سیر حاصل بحثیں بھی ہوئیں۔

ڈاکٹر مغنی تبسم کو تنقید نگاری کے میدان میں ایک نمایاں حیثیت اسی وقت حاصل ہوئی تھی جب آج سے تقریباً پندرہ سال قبل فانی پر ان کی تنقیدی کتاب فانی بدایونی: حیات، شخصیت اور شاعری منظر عام پر آئی تھی۔ یہ کتاب دراصل ڈاکٹر بیٹ کا وہ تحقیقی مقالہ تھا جو انھوں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر مسعود حسین خاں کی نگرانی میں تیار کیا تھا۔ اس مقالے کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک حصہ کلام فانی کے صوتیاتی تجزیے پر مشتمل تھا۔ اردو میں پہلی بار اس شرح و بسط کے ساتھ کسی شاعر کے کلام کا لسانیاتی و صوتیاتی تجزیہ پیش کیا گیا تھا۔ مغنی صاحب کی اس کوشش اور تجربے کو غیر معمولی طور پر سراہا گیا کہ اردو تنقید میں یہ بالکل نیا تجزیہ تھا۔ فانی پر اپنی کتاب کی اشاعت کے بعد مغنی صاحب نے یہ تجربہ دوسرے شاعروں پر بھی کیا، مثلاً اپنے ایک مقالے ”غالب کی شاعری: باریج اصوات“ میں انھوں نے

ڈاکٹر مرزا خلیل بیگ، استاد شعبہ لسانیات، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

غالب کی شاعری کا صوتیاتی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا اور غالب کی شاعری کے ”پہلے اور بعد“ کی تعمیر میں اصوات کی ترتیب و تنظیم اور ان کی تکرار و تکرر کو جو خاص دخل ہے، اسے صوتیاتی تجزیے کی روشنی میں پیش کیا، اور صوتیات کے حوالے سے تفہیم شعر کے نہایت باریک پہلو نکالے۔ اس قسم کے مطالعے اور تجزیہ و تحلیل سے تفہیم شعر کی ایک ”نئی جہت“ سامنے آئی اور ادبی مطالعہ و تنقید کا ایک ”نیارخ“ متعین ہوا۔

غالباً اس امر کا ذکر بیجا نہ ہو گا کہ ادب پر لسانیات، بالخصوص صوتیات کے اطلاق کا آغاز بہت پہلے پروفیسر مسعود حسین خاں کے علمی مضامین و مقالات سے ہو چکا تھا، اور ’اسلوبیات‘ یا ’لسانیاتی اسلوبیات‘ کے نام سے اردو میں اس علم کی ایک باقاعدہ شاخ قائم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر مغنی تبسم کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ادب پر لسانیات و صوتیات کے اطلاق کو عام کیا اور اسلوبیاتی تجزیہ و تحلیل کے کام آگے بڑھایا جس کے بہترین نتائج سامنے آئے۔ آج اردو میں یہ موضوع خاصا مقبول ہے اور کئی اچھے لکھنے والے اس کی جانب اپنی توجہ مرکوز کر چکے ہیں۔ حالیہ دور میں اسلوبیات کے موضوع پر نہ صرف کئی اچھے مقالے لکھے گئے، بلکہ کئی بہترین کتابیں بھی منظر عام پر آئیں۔ ڈاکٹر مغنی تبسم کی تصنیف آواز اور آدنی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

یہ کتاب نو مضامین پر مشتمل ہے۔ شروع کے چار مضامین: ”اصوات اور شاعری“، ”مخافہ“، ”غالب کا آہنگ شعر اور بحروں کا استعمال“ اور ”غالب کی شاعری۔ بازیچہ اصوات“ خالص صوتیاتی نقطہ نظر سے لکھے گئے ہیں۔ ان مضامین میں جو طریق کار اختیار کیا گیا ہے وہ خالصتاً معروضی، سائنسی اور تجزیاتی ہے۔ ان مضامین کے مطالعے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ مغنی صاحب نہ صرف شعر کے رمز شناس ہیں اور ادب کا ایک رچا ہوا ذوق رکھتے ہیں، بلکہ زبان کی ساخت اور اس کی توضیح پر بھی ان کی نظر بہت گہری ہے، نیز اردو کے صوتی و صرفی نظام کا بھی انہیں ٹھوس علم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلوبیات جیسے موضوع پر صحیح معنوں میں وہی شخص قلم اٹھا سکتا ہے جو ادب اور زبان دونوں کی نزاکتوں سے بخوبی واقف ہو، اور دونوں کے نظری اور عملی پہلوؤں پر اس کی گرفت مضبوط ہو۔

شعری اسلوب کے صوتیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر معنی مجسم اپنے مضمون "اصوات اور شاعری" میں ایک جگہ لکھتے ہیں: "یہ ایک حقیقت ہے کہ شعر کی ہیئت میں اصوات کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ شعر کی خارجی موسیقی اصوات ہی کی مخصوص ترتیب سے تشکیل پاتی ہے۔ شاعر اصوات کے با معنی مجموعوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور ہم ان آوازوں کو سن کر شعرے متاثر ہوتے ہیں؛ اسی مضمون میں معنی صاحب نے اردو کے تمام مصوٹوں اور مصنوں کی تعریف و توثیح، اور طرز ادائیگی اور مخارج کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی پیش کی ہے۔ نیز ان کے صوتی و سماعتی تاثر اور ان کی صوتی رمزیت و موسیقیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ایک دوسرے مضمون میں انھوں نے اردو قوافی کی صوتی بنیادوں کا پتا لگایا ہے، اور قافیوں کے صوتی تجزیہ و تحلیل سے بڑے دلچسپ نتائج اخذ کیے ہیں۔ اس مجموعے کا ایک اہم مضمون "غائب کا آہنگ شعرا و بحروں کا استعمال" ہے جو بڑی دیدہ ریزی اور دقت نظر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہ مضمون زبان کے حوالے سے ادبی تجزیہ و تحلیل کی نہایت عمدہ مثال پیش کرتا ہے کہ اس میں بقول مصنف تقریباً ایک ہزار اشعار کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ غائب کے آہنگ شعرا و بحروں کے انتخاب اور استعمال کے مطالعہ و تجزیہ سے ڈاکٹر معنی مجسم نے جو نتیجہ برآمد کیا ہے وہ یہ ہے کہ "غائب نے مختلف اوزان میں مصوٹوں اور وقفوں کی تبدیلی سے آہنگ کے منت نئے تجربے کیے ہیں؛ غائب پر ایک اور مضمون میں انھوں نے کلام غائب میں اسالیب کی آویزش کو اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے۔ معنی صاحب کے خیال میں غائب کے یہاں دو اسالیب پائے جاتے ہیں، ایک خالص اردو اسلوب اور دوسرا فارسی آمیز اسلوب، یہ اسالیب ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہے۔ ایک مدت تک ان میں باہم کشمکش اور آویزش جاری رہی اور آخر میں فارسی اسلوب کے غلبے سے عناصر زائل ہو گئے۔ فارسی اسلوب کے عناصر ترکیبی میں فارسی مصادر، فارسی حروف، فارسی جمع اور فارسی تراکیب کو غائب نے خاص اہمیت دی ہے۔ بعض اشعار میں فارسی افعال و تراکیب اور فارسی صرف و نحو کے استعمال کو انھوں نے اس حد تک جائز قرار دیا ہے کہ ان کے اردو اشعار پر فارسی اشعار کا دھوکا ہونے لگتا ہے۔

اس کتاب کا ایک اور اہم مضمون ”میر کا لہجہ“ ہے، جس میں میر کی شاعری کے چند نمایاں لہجوں، مثلاً خطاب و تنجا طبع اور خود کلامی وغیرہ کا اسلوبیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے، نیز ان کی توجیہ کلام میر کے لسانیاتی تجزیے کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں معنی صاحب کے ایک اور مضمون ”حررت کی غزل گوئی کے چند پہلو“ کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے، جس میں انھوں نے حررت کی شاعری کے صوتی آہنگ کو اپنے مطالعے اور تجزیے کا موضوع قرار دیا ہے۔

ڈاکٹر معنی تبسم کی زیر نظر تصنیف *آواز اور آدنی* کے بیشتر مضامین شعر و ادب کے صوتیاتی تجزیوں پر مشتمل ہیں۔ صوتیات کے بعد اسلوبیاتی تجزیے کی دوسری سطح لفظیات ہے۔ معنی صاحب نے اپنے ایک مضمون میں جدید اردو غزل کی لفظیات کا بھی مطالعہ پیش کیا ہے۔ ان کے خیال میں ’لفظ‘ کو ’متن‘، ’سے الگ‘ کے کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا اور نہ انفرادی الفاظ کو بحث کا موضوع بنایا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ کسی شاعر کے یہاں الفاظ تو نئے ہوں لیکن مضمون روایتی اور فرسودہ۔ اس کے برخلاف کوئی دوسرا شاعر محض قدیم الفاظ کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی تجربے کا اظہار کر سکتا ہے۔ لہذا دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی لفظ خواہ وہ نیا ہو یا پرانا دوسرے اجزائے کلام کے ساتھ مل کر کسی نئے تجربے کو پیش کر رہا ہے یا نہیں۔ معنی صاحب نے جدید غزل کی فہم و جذبہ شعر کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جدید غزل میں بہت سے الفاظ اودہ استعمال سے وہی استعمال ہوئے ہیں جو قدیم شاعری میں مروج تھے لیکن ان کے استعمال کے پیرائے اور ان کے تلازمات بدل گئے ہیں، ان کے لسانی سانچوں میں بھی تبدیلی آگئی ہے۔ یہاں تک کہ ان کے تکیہ رد فریکوینسی میں فرق آگیا ہے۔

اس کتاب کے دو اہم مضامین ”محمد علوی — گھر اور جدید غزل“، اور ”آئینہ — اردو غزل کا ایک مقبول استعارہ“ میں ڈاکٹر معنی تبسم نے ”گھر“ اور ”آئینہ“ کے رموز و علامتوں اور ان کے تلازمات کا بڑی ژرف بینی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ یہاں بھی ان کا انداز خالص تجزیاتی ہے۔

ڈاکٹر معنی تبسم کی اس کتاب کے تمام مضامین ادب و شعر کا اسلوبیاتی مطالعہ و تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اسلوبیات مطالعہ اسلوب یا ادبی زبان کے تجزیہ و تحلیل کا ہی دوسرا نام ہے۔

چوں کہ زبان کے مطالعے کا براہِ راست تعلق لسانیات سے ہے اور زبان ادب کا بھی ذریعہ اظہار ہے اس لیے ادب اور لسانیات کے درمیان جو گہرا اور کٹھوس رشتہ پایا جاتا ہے اسی سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ڈاکٹر مغنی تبسم کو زبان و ادب کے باہمی رشتوں کا بخوبی علم ہے، اور ادب کے مطالعے میں لسانیات و صوتیات کے اطلاق کی اہمیت سے وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ انھوں نے پچھلے دس پندرہ برسوں کے درمیان اپنی اسلوبیاتی کاوشوں سے اردو کے تنقیدی سرمایے میں نہ صرف گراں قدر اضافہ کیا ہے، بلکہ لے بی بی علمی (انٹرنیشنل سہلنری) بنانے میں بھی ایک نمایاں رول ادا کیا ہے۔ موجودہ اردو تنقید فلسفہ، سماجیات، لسانیات، نفسیات، لسانیات اور دیگر سماجی علوم کا سہارا لے کر انٹرنیشنل سہلنری حیثیت کی حامل بنتی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں لسانیات کی خدمات دیگر علوم کی خدمات سے کسی بھی طرح کم نہیں اور اس سمت میں ڈاکٹر مغنی تبسم کی کوششیں لائق ستائش ہیں، اور ان کی تصنیف آواز اور آدمی موجودہ دور کا ایک اہم تنقیدی و اسلوبیاتی کارنامہ ہے۔

تبصرہ و تعارف

نام کتاب: تعلیم، نظریہ اور عمل

نام مصنف: ڈاکٹر محمد اکرام خاں

ناشر: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی، صفحات ۲۱۶، قیمت چھتیس روپے۔

ہندی بی پیچیدگیوں نے درس و تدریس کے کام کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے یا کم از کم اسے آسان بنانے کے لئے ہندوستان میں منظم اور منصوبہ بند طریقے سے کوششیں جاری ہیں اور قومی کونسل برائے تعلیمی تحقیق و تربیت (این، سی، ای، آر، ٹی) کے علاوہ اس سلسلے میں بعض دیگر سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ اور مواقع بہ مواقع اپنی تحقیقات کے نتائج سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام مواد چونکہ انگریزی یا علاقائی زبانوں میں ہوتا ہے اس لیے اردو داں طبقے کے بہت کم افراد ہی اس سے فیضیاب ہو پاتے ہیں۔ ادھر کچھ عرصے سے اس کی کوشش کے ساتھ محسوس کیا جانے لگا ہے اور اسی احساس کے زیر اثر اب اردو میں بھی متعلقہ موضوع پر چند کتابیں سامنے آئی ہیں۔ پیش نظر کتاب "تعلیم، نظریہ اور عمل" اسی سلسلے کی ایک اہم کتاب ہے۔

ڈاکٹر محمد اکرام خاں کی شخصیت اس موضوع پر کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کو تدریس و تعلیم کے میدان میں ایک طویل تجربہ حاصل ہے جو ندرستی سے "استادوں کا مددگار" رپورٹر کالج ٹمک میٹ ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی ممالک خصوصاً مغربی ممالک کے طریق تعلیم و تدریس کا کافی انھوں نے مشاہدہ اور مطالعہ کیا ہے۔ اور پیش نظر کتاب ان کے ان ہی تجربات و مشاہدات بخوبی جاسکتی ہے۔ اس کتاب میں تعلیم کے کم و بیش سبھی اہم پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ فن تدریس کی عملی دشواریوں سے بھی بحث کی گئی ہے۔

کتاب دو حصوں میں منقسم ہے۔ حصہ اول اصولِ تعلیم سے متعلق ہے جس میں تعلیم اور اس کا پس منظر، تعلیمی سماجیات اور فلسفہ تعلیم، تعلیمی اغراض و مقاصد جیسے موضوعات شامل ہیں۔ حصہ دوم نفسیاتِ تعلیم اور طریقِ تعلیم سے متعلق ہے اور اس میں شخصیت کی نشوونما اور اس کی ضرورت، نظریہ درس و تدریس، منصوبہ بنانا، طریقہ، پیکر تدریس اور اس کی تیاری (بلا تگ) جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کتاب کے آغاز میں ڈاکٹر سلامت اللہ صاحب کا تحریر کردہ مختصر تعارف اور اس کے بعد خود مصنف کا دیباچہ ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک مفصل بیرو گرائی ہے۔ وجہ تالیف کے بارے میں خود مصنف کا کہنا ہے کہ ”اچھی تعلیم وہ ہے جس کے ذریعہ آئندہ زندگی کا رخ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے۔۔۔۔۔ اچھی تعلیم وہ ہے جس کے مقاصد اچھے ہوں، جس کے در سے کام کے در سے ہوں۔۔۔۔۔ اچھی تعلیم وہ ہے جس سے بچے کو اچھا انسان، اچھا شہری اور اچھا فن کار بننے میں مدد ملے۔ اچھی تعلیم کی مفصل تشریح و تفسیر کے لیے یہ کتاب ’تعلیم، نظریہ اور عمل‘ لکھی گئی ہے“

مصنف نے صرف تعلیم و تدریس کے نظریہ اور عمل سے بحث کی ہے بلکہ انسان کے سماجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس میں ہونے والی تبدیلیوں سے بھی بحث کی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں: ”جب تک تہذیب کا نظام وحشیوں اور نیم ہند لوگوں کے ہاتھ میں رہا تعلیم و تربیت کا مسئلہ آسان اور محدود رہا، گو یا وہ تعلیم و تدریس میں پیچیدگی اور تنوع کو ترقی کا ایک لازمی جزو قرار دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ وہ تعلیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ تعلیم ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ یہ سماجی مسئلہ ہے۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک مفید تجربات کو منتقل کرنے کا مسئلہ ہے۔ کسی معاشرے کی سماجی، تمدنی، اخلاقی اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ فرد اپنے قدتی اور سماجی ماحول میں رہ کر جو کچھ تجربے سے سیکھتا ہے اس کو آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ غرض ہر جگہ مصنف کی یہی کوشش نظر آتی ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلوں کو بھی سہل ترین زبان اور دل نشین پیرایہ میں بیان کرے تاکہ وہ طلباء بھی جو اس موضوع کا پہلی بار مطالعہ کریں ان کو اصل موضوع کے سمجھنے میں کوئی غیر ضروری دشواری نہ ہو۔ اور زبان و بیان یا اصطلاحات کی پیچیدگیوں میں الجھ کر وہ اصل موضوع سے نہ ہٹنے پائیں۔ مصنف نے متعلقہ موضوع پر اپنے طویل تجربات کی بنیاد پر لکھ کر وہ نظریات کے ساتھ ہی متعدد مفکرین و ماہرین و ذہنیات پر

Regd. No. D-(S. E.)-108

Vol. 81 No. 9

September 1984

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

جامعہ

11/10/84

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی^{۱۵}

قیمت فی شمارہ
ڈیڑھ روپیہ

جامعہ

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

جلد ۸۱ | بابت ماہ اکتوبر ۱۹۸۷ء | شمارہ ۱۰

فہرست مضامین

۳	ضیاء الحسن فاروقی	۱. شذرات
۷	پروفیسر محمد اسلم	۲. ایم۔ اسلم، شخصیت اور فن
۲۳	ڈاکٹر محمد ذاکر	۳. ہم وہاں ہیں جہاں
		۴. جامعہ لاہور میں
۲۶	ڈاکٹر محمود الحسن	۵. عربی و فارسی نخطوطات
	کے منور سنگھ	۶. گاندھی جی اور نالٹائی
۳۵	مترجم: معراج خیام	
۴۶		۷. تبصرہ و تعارف
	جناب محمد عرفان	۸. خطبات عیدین
	جناب محمد عرفان	۹. کلمات اور رنگ زیب

مجلس ادارت
 پروفیسر محمد مجیب
 پروفیسر مسعود حسین
 ڈاکٹر سلامت اللہ
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ
 ماہنامہ جامعہ، جامعہ گرائمری دہلی ۲۵-۱۱

شذرات

ابھی حال میں قومی آواز (۲۹ جولائی، ۵/۱۹ اگست کے ہفتہ وار ضمیمے) میں ایک نہایت ہی دلچسپ مضمون و اُمق جو پوری کا "ترقی پسند تحریک کا مصنوعی بحران" کے عنوان سے پڑھنے کو ملا۔ یہ مضمون بقول مصنف "میری خود نوشت سوانح حیات کا ایک المناک باب ہے جس کو پڑھ کر ادب پسندی رکھنے والے نئے اذہان عبرت حاصل کر سکتے ہیں" جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا، یہ مضمون قومی آواز میں تین قسطوں میں شائع ہوا ہے۔ پہلی قسط میں مصنف یعنی و اُمق جو پوری کی ۵۰ ویں سالگرہ (۲۳ فروری ۱۹۷۷ء) کے جشن کی روداد ہے جس کا آنکھوں دیکھا حال موصوف نے خود قلمبند کیا ہے اور تفصیل سے قلمبند کیا ہے۔ اس موقع پر ایک سیمینار بھی منعقد کیا گیا تھا جس کی صدارت کیفی اعظمی نے کی۔ اس سیمینار کی ایک جھلکی و اُمق کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیے: "بحث میں بڑی گرما گرمی رہی اور دھواں دھار تقریریں ہوئیں اور سب تقریروں اور تقریروں کی تان غم و غصہ کے اظہار کے ساتھ اس نقطے پر ٹوٹتی تھی کہ و اُمق جو پوری کے ساتھ نقادوں اور تذکرہ نویسوں نے دیانت داری سے کام نہیں لیا اور مجرمانہ غیر ذمہ داری اور سطحیت کا ثبوت دیا ہے۔ و اُمق جو پوری جس ادبی حیثیت اور بلند مقام کے مستحق تھے ان کے اعتراف میں جا بلا نہ خست سے کام لیا گیا ہے۔۔۔۔۔" وغیرہ وغیرہ۔

اگر سیمینار کے مقالہ نگاروں اور تقریروں ہی تک یہ احتجاجی، الجھ و رویہ محدود رہتا تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوتی کہ یہ تقریب و اُمق کے قدردانوں اور عقیدت مندوں کے خیالات کے اظہار کے لئے منعقد کی گئی تھی، حیرت تو اس پر ہے کہ خود و اُمق صاحب نے اپنے مضمون میں ان خیالات کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے اور مثالیں دے دے کر اور نام لے لے کر ترقی پسند نقادوں اور

تذکرہ نگاروں کی ادبی خیانت کا ذکر کیا ہے اور اس سلسلے میں بعض ترقی پسند ادیبوں کی جی بھر کر بخیرہ آدمیٹری ہے۔ اس پر حیرت اس لئے ہے کہ شاعری کی حد تک عظیم شاعروں کی "انا" کی کھج پکار تو برداشت کر لی جاسکتی ہے، اور غالب اور میر کے سلسلے میں ایک حد تک ان کی شریں بھی، لیکن اسکے علاوہ اور کسی کی شریں "انا" کا ایسے بھونڈے طوطے پر اظہار مہذب طبیعتوں پر بڑا گراں گزرتا ہے، لوگوں نے تو مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عمق کے یہاں بھی بے موقع اظہار "انا" کو پسند نہیں کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ترقی پسند تحریک میں بھی جسے اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل رہے گا، دوسری تحریکوں کی طرح، ایک خاص مدت گزرنے کے بعد، HAVES اور HAVE NOTS کی قسم کے دو طبقے بن گئے اور ان میں کشمکش بھی شروع ہو گئی جس میں ایک وہ سب سے پر ابن الوقتی، نظریاتی انحراف اور جہد و جہد سے فرار کی نوعیت کے کئی الزام لگائے گئے۔ تحریک کے اندر طبقاتی تقسیم اور کشمکش کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن یہ سانحہ وقوع پذیر ضرور ہوا اور نتیجتاً اس بحران کے اسباب میں سے ایک اہم سبب بن گیا جسے حضرت دامت نے اپنی خوش فہمی کی بنا پر مصنوعی کہا ہے۔ اب یہ بات ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اس "مصنوعی" یا حقیقی بحران کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے دامت اور ان کی شاعری کو نظر انداز کیا۔ ترقی پسند ادبی تحریک کے بحران اور دامت کی شاعرانہ عظمت کے اعتراف یا انکار کے مابین، ہمارے نزدیک کوئی تعلق نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دامت نے جن بڑی جہنی نظیوں کی ہیں اور جب وہ چھپی تھیں تو ہم لوگ انہیں گاتے اور گنگنا تے پھر تے تھے اس لیے کہ ان کا بڑا حصہ ہمیں زبانی یاد ہو گیا تھا، مشاعروں میں دامت کا اقتدار رہنا اور وہ آجائے تو خفل کا اعتبار یعنی ہو جانا، پھر جیسے وہ کھوے گئے، کھو تو جوش بھی گئے اور مجاز بھی، فراق، فیض اور محمد دم کو ہم نے بار بار دریافت کیا اور یہ تینوں جب بھی ملے پہلے سے زیادہ کھرہ ہوئے ملے۔ اس کی وجہ محض یہ نہیں ہو سکتی کہ ان شعراء کے پاس کوئی ایسی پروپیگنڈا مشین تھی جو انہیں بہ صورت زندہ رکھے ہوئے تھی، یا کوئی ادبی گروہ تھا جو ہمہ وقت ان کے اشارہ چشم و ابرو کا منتظر رہتا تھا، ان میں بھی شہرت کی خواہش رہی ہوگی، یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کی شاعرانہ خوبیوں کا اعتراف کیا جائے، یہ انداز اس طرح کی اور کمزوریاں بھی ہوں گی ان میں، لیکن اگر ان کے یہاں ذرا شاعری، چیزے دگر، قسم کی

کوئی بات نہ ہوتی تو ان کا حشر بھی انھیں ترقی پسند شاعروں یا ”صرف“ شاعروں جیسا ہوتا جن کی شاعری کو ہم خوبصورت منکوم صحافت کہہ سکتے ہیں جو کبھی ادبی رہی اور کبھی غیر ادبی یعنی سیاسی۔

یوں تو ہر فنکار یہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی کے نغمے اوپر آسمانوں اور ستاروں میں گائے جائیں لیکن اردو اور غلامی کے شاعروں میں (الا ماشاء اللہ) یہ خواہش مرض کی حد تک پائی جاتی رہی ہے؛ غالب کو ان کی زندگی میں جو شہرت ملی اور ان کی جس طرح قدر کی گئی ان کے بیشتر معاصرین اس سے محروم تھے، لیکن اس پر بھی انھیں اس کی شکایت تھی کہ ان کے کلام کی پذیرائی جیسی ہونی چاہئے تھی، ویسی نہیں ہوئی، اب غالب کی پیروی میں اردو کا ہر شاعر یہ مزدوری سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ناقدری کا دونا روئے اور اپنے دل کی بھر اس ناقدروں اور تذکرہ نویسوں کو کوس کر نکالے، اُسے اس سے بحث نہیں کہ وہ شاعر کیسا ہے اور یہ کہ اسے انتظار کرنا چاہئے، کون جانے کہ زندگی ہی میں وہ نہ مرنے کے بعد غالب کی طرح اس کی قدر و قیمت کا بھی بھرپور اعتراف کیا جائے اور ناقدین سخن اس کی عظمت کا بھی قطب مینار تعمیر کریں۔

وامق نے اپنی خود نوشت سوانح کے اس باب میں جو کچھ لکھا ہے نہ تو وہ ترقی پسندی ہے اور نہ حقیقت پسندی، سچا ترقی پسند ذاتیات کے جھیلوں میں نہیں پڑتا، اس کی نظر بلند ہوتی ہے اور اس میں ایک نمونے دلنوازی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے مخالفوں کو دوست بنالینے کے سلیقے سے بھی واقف ہوتا ہے اور اگر دنیا کے ”سامان عیش“ میں سے اسے کچھ نہ ملے تو بھی وہ اپنی ترقی پسندانہ اقدار پر مطمئن رہتا ہے۔ اور حقیقت پسندی وہ اس نے نہیں ہے کہ ترقی پسند تحریک کے موجودہ بجران کو مصنوعی کہنا ریت میں اپنا سر چھپاتا ہے، یہ بجران حقیقی ہے اور اس کے کئی قومی اور بین الاقوامی سیاسی اور سماجی اسباب ہیں، خود کیونٹ دنیا میں جو نظریاتی الجھاوے پیدا ہو گئے ہیں، وہ بھی ایک خاص سبب ہے اس انتشار و بجران کا، آخر کو ترقی پسند تحریک کا کعبہ یہاں سے بہت دور ایک اور ہی دنیا تھی۔

ایک اند ترقی پسند شاعر نیاز حیدر ہیں جن کی زندگی و غراہہ داڑھی کے اعتبار سے، شان بنیادی

اور قلند زاد طرز زندگی نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہوگا۔ وہ بھی جیسا کہ ان کے مراسلے (نومی آواز) ۱۰ اگست ۱۹۸۷ء سے ظاہر ہوتا ہے، بعض ترقی پسند نقاد ان سخن کی نا انصافیوں کا لشکارہ ہے ہیں لیکن ان کے مراسلے میں رجائیت کا عنصر غالب ہے امدان کا کہنا ہے کہ جشن وغیرہ تقریبات سے جو خوشی ہوتی ہے، وہ لمحاتی ادیکر عارضی ہوتی ہے۔ بڑی شاعری مقبول ہو کر رہتی ہے اور اس کی مقبولیت قائم رہتی ہے، علی سردار جعفری کا "قصیدہ" واقعی نے بھی پڑھا چھا اور نیاز حیدر نے بھی اور ان سے متعلق سخت باتیں کہی ہیں۔ اور ہاں نیاز حیدر نے ایک بات اور بھی کہی ہے جسے اشتراکی مٹا ہی کہہ سکتے ہیں، انھوں نے کہا ہے کہ "فن کی قدر اور فن کے قدر دان سوشلسٹ انقلاب سے پہلے اس دنیا میں نہیں مل پائیں گے"۔ نہیں معلوم کہ یہ بات انھیں کہاں سے معلوم ہوئی :

در حیرتم کبادہ فروش از کجاشنید

بہر حال، یہ ایک حقیقت ہے کہ مقلد مذہب کی دنیا ہی میں نہیں پائے جاتے، جدید افکار کی دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ مراسلے کے آخر میں نیاز حیدر نے خوش فہمی کا اظہار کیا ہے اور دامن کو نہایت دلچسپ مشورہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "ہماری اور آپ کی شاعرانہ حیثیت اور معیار کا فیصلہ نوجوان اذبان کے ہاتھ میں ہے جو جدید ترین آئیڈیالوجی یعنی مارکسی سائنس سے دن بدن مسلح ہوتے جا رہے ہیں، یاسیت اور شکایت سے کام نہیں چلے گا۔ پائپ خوش فرمائیے، وہسکی پی کر برج کھیلئے اور خوش رہئے"۔

محمد اسلم

ایم اسلم شخصیت اور فن

۱۹۴۱

میرے والد مرحوم ہا ہنامہ بیسویں صدی اور مست قلندر کے باقاعدہ خریدار تھے۔ یہ ۱۹۴۱ء کا زمانہ تھا اور میں اس وقت لائبرس کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ان رسالوں کو پڑھنے کی اجازت تو کجا، ہاتھ لگانے کی بھی مانعت تھی۔ اسی زمانے میں میرے ناپختہ ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ افسانے اور ناول لکھنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ جب میں نے ذرا ہوش سمجھا لا تو سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی کا نام سنا۔ اس زمانے میں ان کی کوئی اچھی شہرت نہ تھی۔ پھر ان پر غش نگاری کے الزام میں مقدمے چلے۔ میرے ذہن میں افسانہ نویسوں اور ناول نگاروں کے بارے میں جو خیالات بچپن سے چلے آتے تھے، وہ نقش کا لچر ہو گئے۔ یہ تو خدا بھلا کرے حاجی اشرف صبوحی کا جن کے توسط سے میرا تعارف میاں ایم، اسلم اور ان کے حلقہ احباب سے ہوا۔ میاں صاحب سے مل کر اور انھیں قریب سے دیکھ کر ناول نگاروں اور افسانہ نویسوں کے بارے میں جو تاثر بچپن سے میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ غلط ثابت ہوا اور مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اس گروہ میں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں، اب میں بر ملا کہہ سکتا ہوں کہ اگر شرافت کوئی مرنی چیز ہوتی تو وہ میاں ایم، اسلم کا روپ دھارتی میاں صاحب سے تعارف سے پہلے میں نے ہی پڑھا اور سنا تھا کہ روماس کے بیٹوں کا مزاج عموماً بگڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ میاں صاحب سے مل کر مجھے اس مفروضے سے بھی رجوع کرنا پڑا۔

پروفیسر محمد اسلم، - ۹۵/۸، سمن آباد، لاہور - ۴۵ (پاکستان)

میاں صاحب کا نام تو ہوش سنبھالتے ہی کانوں میں پڑ گیا تھا لیکن لاہور میں ۲۲، ۲۳ سال رہنے کے باوجود کبھی ان سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا۔ ۱۹۵۹ء میں نیو کاسل میں قیام کے زمانے میں میاں صاحب کا ایک غالی معتقد بشیر احمد ریاض میرے برادر والے کمرے میں سکونت پذیر تھا۔ اس کی میاں صاحب سے ہا قاعدہ خط و کتابت تھی۔ اس نے میاں صاحب کے نام خطوط میں میرا تذکرہ شروع کر دیا اور اُدھر سے میاں صاحب کے سلام اور دعاؤں مجھے پہنچنے لگیں۔ یوں میرا ان سے غائبانہ تعارف ہوا۔

۱۹۶۹ء میں جب مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدیر بہان دہلی، آزادی کے بعد پہلی بار لاہور تشریف لائے تو ان کے توسط سے اشرف صبوحی کے ساتھ میرا تعارف ہوا۔ مولانا تو چند روز بعد واپس علی گڑھ چلے گئے لیکن اشرف صبوحی کے ساتھ میرا ربط مضبوط بڑھ گیا۔ ایک روز انھوں نے مجھے اتوار کی صبح میاں صاحب کے حلقے میں آنے کی دعوت دی۔ میں حسب وعدہ بارود خانے میں میاں صاحب کے ہاں پہنچا۔ صبوحی صاحب نے میرا تعارف کرایا اور میں نے بشیر احمد ریاض کے خطوط کا حوالہ دیا تو میاں صاحب بڑے چپاک سے ملے اور اس کے بعد میں ان کی بزم کا باقاعدہ رکن بن گیا۔ اب گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا آندھی، گھر میں کوئی بیمار ہو یا مہمان نازل ہو جائے، چھٹی کے دن میں صبح سویرے میاں صاحب کے ہاں پہنچ جاتا۔ میاں صاحب کے حلقے کے باقاعدہ ممبران کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ چھٹی کے دن صبح نو بجے تک جیسے کیسے میاں صاحب کے ہاں پہنچ جاتے۔ جب حاضرین کا کورم پورا ہو جاتا تو میاں صاحب اپنے ملازم محمد خان کو ناشتہ لانے کا حکم دیتے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بغیر ناشتہ کئے میاں صاحب کے ہاں نہیں جاتا تھا لیکن وہاں جا کر دو سرار اوٹ لگانے کے لئے ہر شخص بے تاب ہو جاتا۔ محمد خان چوک ٹوٹتا اسے پوری بھاجی اور پانی والے تالاب سے پھل لے کر آتا۔ بچ پوچھتے تو اس ناشتے کی، جس میں میاں صاحب کا خلوص بھی شامل ہوتا تھا، لذت ہی اور ہوتی تھی۔ ویسے بھی قیام انگلستان کے دوران میں میرے ایک واقف، کارنے، جس کی عمر عزیز کا بیشتر حصہ "اس بازار" کی سیاحی میں گذرا تھا، مجھ پر یہ راز منکشف کیا کہ پورے لاہور میں چوک ٹوٹتا ہے بہتر ناشتہ کہیں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو

کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کہ ان کے طفیل ہم بھی چوک گزرا کے ناشتے کے فائز سے آشنا ہوئے۔

میاں صاحب کے احباب میں سے عابد نظامی اور خالد بزمی بعض اوقات کسی خاص چیز کی فرمائش کرتے تو میاں صاحب بخوشی وہ چیز منگوا کر انہیں کھلاتے۔ جب احباب کو ڈیڑھ دو گھنٹے وہاں بیٹھے ہوئے گزر جاتے تو چائے کا ایک اور دور چلتا۔ اس دوران میں میاں صاحب اپنا نیا یا کوئی پرانا افسانہ حاضرین کو سناتے۔ اگر افسانہ سنانے کا موڈ نہ ہوتا تو اپنے کسی ناول کا ایک باب سنا دیتے۔ میاں صاحب حاضرین سے بھی فرمائش کرتے کہ وہ بھی کچھ لکھ کر لایا کریں۔ میاں صاحب جب افسانہ سنا دیتے تو عابد نظامی، خالد بزمی یا خالد شفیق کوئی غزل یا نظم سناتے۔ یہ سلسلہ کوئی بارہ بجے تک چلتا۔ اس کے بعد حاضرین اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے۔

میاں صاحب کے حلقے کے باقاعدہ ممبران میں اشرف صیوچی، جنہیں اس حلقے میں حاجی صاحب کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، شریف حسن، نواب مشتاق احمد خاں، سلیم واسطی، خالد بزمی، عابد نظامی، خالد شفیق اور یہ عاجز شامل تھے۔ میرے اس حلقے میں شریک ہونے سے قبل، ڈاکٹر وحید قریشی، شیخ عبدالشکور اور عبداللہ قریشی بھی میاں صاحب کے ہاں بڑی باقاعدگی کے ساتھ آیا کرتے تھے، بعد ازاں انہوں نے اپنے حلقے قائم کر لئے یا کسی اور حلقے میں شریک ہو گئے۔

اشرف صیوچی اپنی وضع قطع، لب و لہجہ اور رکھ رکھاؤ کے معاملے میں دہلی کی قدیم تہذیب کے صحیح نمائندہ ہیں۔ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو پھلجھڑیاں چھوڑتے ہیں۔ اس حلقے کے ممبران لب و لہجہ، تلفظ اور تذکیر و تانیث کے جھگڑوں کے لئے حاجی صاحب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔

نواب مشتاق احمد خاں پنجابی ہونے کے باوجود رکھ رکھاؤ اور لب و لہجہ کے معاملے میں حیدرآباد دکن کے نمائندے تھے۔ ہمارے ساتھ بیٹھے لیکن ناشتہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی دل چاہتا تو چائے کی دو تین چسکیاں لے لیتے اور بس۔ طبیعت میں مزاج کا عنصر غالب

تھا لیکن اپنے مقام اور شخصیت کے اعتبار سے سنجیدہ رہتے تھے۔ کبھی کبھار اپنا کوئی مزاحیہ مضمون بھی سنا دیتے تھے۔ اگر محفل میں کوئی لطیف ہو جاتا تو خوب زور زور سے ہنسنے لگا کرتے، شاید ہفتے کے باقی دن اسی محفل کے لیے قہقہہ جمع کرتے رہتے تھے۔

اس حلقے میں سید شریف حسن بڑی باقا عدلی سے آنے والے تھے۔ اس بات کا فیصلہ کرنا بڑا دشوار تھا کہ جیٹی کے دن سب سے پہلے حاجی صاحب میاں صاحب کے ہاں پہنچتے تھے۔ یا سید شریف حسن انھیں آکر نیند سے جگا دیتے تھے۔ شریف صاحب نے تین چار سال ہوئے پنشن لے لی ہے، لیکن ابھی تک مجر دیں۔ اردو کی مشہور ضرب المثل۔

چورو نہ جاتا اللہ میاں سے نانا

ان پر صادق آتی ہے۔ شریف صاحب حقیقتاً شریف النفس ہیں، ان سے مل کر میرا یہ مفروضہ بھی غلط ثابت ہوا کہ شریف نام کا شخص شریف نہیں ہو سکتا۔

خالد بزمی اور عابد نظامی جب تک میاں صاحب کے ہاں نہ پہنچتے، اس وقت تک حلقے کا کدم پورا نہ ہوتا۔ یہ دونوں حضرات اکٹھے آتے اور اکٹھے جاتے۔ خالد صاحب شاعر ہیں اور صرف و نحو کے ماہر بھی۔ ان کی موجودگی میں اگر ہم میں سے کسی کا لفظ غلط ہو جاتا تو پھر ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ میں ان کی موجودگی میں کبھی شعر نہیں بڑھاتا تھا۔ ان کا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ اسے شعر نہیں آتے اور کبھی کسی کا کوئی شعر پڑھے بھی، تو بالکل غلط پڑھتا ہے۔

خالد بزمی امرتسر کے رہنے والے ہیں اور خالص پنجابی ہیں، لیکن عربی و فارسی کی وجہ سے ان کا اردو کا بوجہ علامہ علامہ الدین صدیقی جیسا ہو گیا ہے۔ موصوف ترنم کے ساتھ شعر پڑھتے تو میاں صاحب کے حلقے میں نغمے کی پھوار سی پڑتے لگتی۔

عابد نظامی شاعر بھی ہیں اور ماہنامہ "ضیائے حرم" کے مدیر بھی۔ موصوف اس حلقے میں تحت اللفظ شعر پڑھتے۔ "ضیائے حرم" ایک دینی رسالہ ہے۔ اسے مرتب کرتے کرتے عابد صاحب پر مولویت غالب آگئی ہے۔ میاں صاحب کے حلقے میں میرے قریب بیٹھتے تو پنجاب کے کسی ان پڑھ مجاور کی طرح مجھے ڈراتے کہ شور مجادوں گا کہ یہ نہیں دہائی ہے۔ عابد نظامی خالص پنجابی ہے۔

میں اردو بولتے ہیں۔

خالد شفیق اس حلقے کے باقاعدہ رکن ہونے کے باوجود بے قاعدگی کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ موصوف پہلے ماہنامہ مرحنت نکالتے تھے، اب شام و سحر تب کرتے ہیں۔ جن دنوں موصوف مرحنت کے ایڈیٹر تھے ان دنوں کاروباری اردو بولتے تھے، اب لہجہ میں قدرے تبدیلی آگئی ہے۔ خالد شفیق شاعر بھی ہیں اور ترنم کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں۔

سلیم واسطی بھی اس حلقے کے حاضر باش رکن تھے۔ موصوف انگریزی زبان و ادب کے مشہور استاد، پروفیسر ایم، اے، مئی کے فرزند ہیں۔ واسطی صاحب ماڈل ٹاؤن سے چل کر بارود خانے آیا کرتے تھے۔ موصوف شاعر اور لطیف گو ہیں۔ شعر ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی فیض ندھیا نوزی، عبدالعزیز خالد اور نظر زیدی بھی ادھر آ نکلتے۔ اس دن محفل پر مشاعرے کا رنگ غالب آ جاتا۔

مجاہد اردو فضل الرحمن فضل جو پنجابی لہجے میں اپنا نام و تخلص، پھل الرحمن پھل بتایا کرتے ہیں، اکثر اپنا دیوان اور اس پر طبع شدہ تبصرے بغل میں دبائے ہوئے میاں صاحب کے ہاں آ نکلتے۔ وہ کبھی کوئی چار یا پنج ساں کا بچہ بھی پکڑ لاتے اور اسے میاں صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہتے کہ وہ کئی دنوں سے بضد تھا کہ میں میاں صاحب سے ضرور ملوں گا، اس لئے اس کے اصرار پر آج اسے آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ میاں صاحب بچے کو دعا دے کر خاموش بیٹھ جاتے۔ اس غزب المثل کو کہ آدمی اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، ذہن میں رکھتے ہوئے میاں صاحب کے حلقے کے ممبران کو دیکھ کر میاں صاحب کے کردار اور سیرت کا اندازہ لگایا جاسکتا تھا۔

پاک و ہند میں اردو کی ترویج و اشاعت میں میاں صاحب کا بڑا حصہ ہے، اگرچہ محمود شیرانی زندہ ہوتے تو میاں ایم، اسلم کا ذکر اپنی تصنیف پنجاب میں اردو میں لازمی طور پر کرتے۔ میاں صاحب اور اردو لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک اردو زبان زندہ ہے میاں صاحب بھی زندہ رہیں گے۔ ان سے زیادہ افسانے اور ناول آج تک کسی فنکار نے نہیں لکھے اور نہ ہی آئندہ کسی سے اس کی توقع ہے۔

میاں صاحب صرف ایک افسانہ نویس یا ناول نگار ہی نہیں بلکہ ایک تاریخ ساز شخصیت بھی ہیں۔ انھوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے برصغیر پاک و ہند میں قومی اور ملی تشخص اجاگر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے برصغیر کی علمی، معاشرتی اور سیاسی تاریخ میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔

میاں ایم، اسلم نے اردو زبان کو دوسو سے زائد تصانیف عطا کی ہیں۔ موصوف صبح معنوں میں "فنائی الفن" تھے۔ مرحوم اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے اور ہنستے بولتے ایک عظیم فنکار تھے۔ صبح پوچھیے تو موصوف سرتاپا ایک جیتا جاگتا افسانہ تھے۔

میاں صاحب نے اردو زبان کو نئی ترکیب اور اچھوتے محاورے دیئے ہیں۔ انھوں نے اردو کو چاشنی عطا کی ہے اور اس کی نوک پلک کو ایک ماہر مشاطہ کی طرح درست کیا ہے۔ ان کی تحریریں سلاست نگاری کا بہترین نمونہ ہیں۔ غالب اور سرسید نے جس سلیس طرز نگارش کو رواج دیا، میاں صاحب نے حتی الوسع اس کی پیروی کی ہے۔ انھوں نے مشکل ترکیب اور ادق زبان استعمال کرنے سے ہمیشہ اجتناب کیا اور یوں اردو کو صرف مسلمانوں کے لئے ہی محدود نہیں کر دیا بلکہ غیر مسلم بھی ان کی تحریروں سے اتنے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں جتنا ایک مسلمان۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جن لوگوں نے اردو میں خواہ مخواہ عربی اور فارسی کے ادق الفاظ داخل کر کے اردو کو معرب اور مفرس بنا دیا ہے، انھوں نے اردو کے ساتھ دوستی کے پردے میں دشمنی کی ہے۔ ان لوگوں نے غیر مسلموں کو اردو سے متنفر کر کے ہندی کی طرف مائل کر دیا ہے۔

یہاں ایک چٹکلا، جو میرے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ بیان کرنا بیجا نہ ہوگا۔ پاکستان کے نامور شاعر عبدالعزیز خالد نے دیتنامی رہنما ہو چی منہ کی کتاب کا "پردانہ عقاب" کے نام سے اردو میں منظوم ترجمہ کیا۔ پاکستان نیشنل سنٹر لاہور میں اس کتاب کی تعارفی تقریب میں ضمیر جعفری نے اس ترجمہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا "خالد صاحب آپ نے ہو چی منہ کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے ہم پر احسان کیا ہے، اب ننگے ہاتھوں اپنی نظموں کا بھی اردو میں ترجمہ کر ڈالئے۔" خدا کا شکر ہے کہ میاں صاحب کے افسانوں اور ناولوں کا اردو میں

ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

میاں ایم، اسلم فطرتا شریف النفس تھے اور شرافت کا مادہ ان میں اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا بھی چاہتے تو نہ پہنچا سکتے۔ انھوں نے اپنے مخالفین کی مخالفت کو خندہ پیٹانی کے ساتھ برداشت کیا اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب ان کے مخالفوں پر کوئی افتاد پڑی تو میاں صاحب ہی ان کے کام آئے۔ سعادت حسن منٹو نے میاں صاحب کی بڑی مخالفت کی اور جب وہ ایک مقدمہ میں مانخوذ ہوئے تو ان کا کوئی دوست یا مداح ان کی مدد کو نہ پہنچا۔ اُسے حوالات سے ضمانت پر رہا کرانے والے وہ بزرگ تھے جنہیں وہ ہدف تنقید بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ گنواتا تھا۔

میاں صاحب کے پہلو میں ایک درد بھرا دل تھا اور ان کی تصانیف میں ان کے دل پر درد کی دھڑکنیں سنی جاسکتی ہیں۔ ان کی تصنیف ”تنگ و تاز“ پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انھیں مسلمانوں کے شاندار ماضی پر بڑا فخر تھا اور مسلمانوں کی موجودہ پستی دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ان کی تحریریں اس پر گواہ ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ایک بار پھر کامراں اور سر بلند دیکھنا چاہتے تھے۔

میاں صاحب کو علامہ اقبال کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ میاں صاحب جس زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے، علامہ ان دنوں اسی کالج میں پڑھاتے تھے میاں صاحب نے کالج کے زمانے میں شعر کہنے شروع کئے اور ایک دن اپنے اشعار بے کر علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علامہ نے اشعار دیکھ کر فرمایا ”اسلم! تم نظم کی بجائے نثر پر توجہ دو“ میاں صاحب اپنے حلقہ احباب میں فرمایا کرتے تھے کہ انھوں نے حضرت علامہ کے مشورے پر نثر لکھنا شروع کی تھی۔

میاں صاحب کے والد میاں نظام الدین، لاہور کی کشمیری برادری کے سربراہ تھے اوسان کا شمار لاہور کے رؤسا میں ہوتا تھا۔ علامہ اقبال بھی کشمیری برادری کے فرد تھے۔ اس لئے ان دونوں بزرگوں کے مراسم بڑے خوشگوار تھے۔ میاں نظام الدین کی حویلی میں لاہور کے ادباء اور شعراء کا اجتماع رہتا تھا۔ محمد دین تاثیر کی رہائش بھی اسی حویلی میں

تھی اور ان کی تعلیم و تربیت میاں نظام الدین نے کی تھی۔ میاں ایم، اسلم اور تاثیر میں بڑی گہری دوستی تھی اور میاں صاحب ان کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔

علامہ اقبال کے علاوہ میاں صاحب مولانا عبدالمجید دریابادی کا ذکر بھی بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کی باتا عہد خط و کتابت رہتی تھی۔ میاں صاحب نے مولانا کا وہ خط بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا تھا جس میں انھوں نے لکھا تھا کہ اسلم نے ناول کو عبادت بنا دیا ہے۔

میاں صاحب کے پاس پرانے گراموفون ریکارڈوں کا بڑا اچھا ذخیرہ تھا۔ ان میں ایسے لوگوں کے ریکارڈ بھی تھے جنہیں اب کوئی جانتا تک نہیں۔ میاں صاحب جس دن بڑے اچھے موڈ میں ہوتے اُس دن اپنے احباب کو یہ ریکارڈ سواتے۔ ایک روز انھوں نے اپنے احباب کو بتایا کہ انھوں نے جتنے ناول لکھے ہیں، انکے لکھنے کا انسپریشن انہی گانوں سے ملا ہے۔ وہ کوئی گانا سنئے اور اپنا موڈ بنا لیتے، چند دنوں میں ناول تیار ہو جاتا۔

بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے کہ میاں ایم، اسلم زرعتی کالج لاکھ پور (موجودہ زرعی یونیورسٹی، فیصل آباد) کے فارغ التحصیل تھے۔ ایک روز انھوں نے اپنے حافظ کی بنیاد پر فرمایا کہ وہ اس کالج کے پہلے بیچ میں شریک تھے۔ کالج سے فراغت کے بعد ان کا تقرر ضلع شیخوپورہ میں بطور ضلع دار ہوا۔ اس علاقے میں ایک بڑا سکھ زمیندار تھا، جس سے محکمہ انہار کے تمام افسران نالاں تھے۔ میاں صاحب کے ایک خیر خواہ خنان سے کہا کہ اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو اس زمیندار سے بنا کر رکھیں، میاں صاحب نے اس کے بارے میں معلومات جمع کیں تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی کے علاوہ اس کی اور کوئی اولاد نہیں۔ میاں صاحب نے ایک دوپٹا خرید کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور اس زمیندار کے ڈیرے پہنچ گئے۔ میاں صاحب اس سے معروف گنگو تھے کہ اس کی بیٹی گھر سے دوڑی ہوئی آئی اور اپنے باپ سے پٹ گئی۔ میاں صاحب نے اپنی جیب سے دوپٹا نکال کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس زمیندار نے میاں صاحب کو اپنا

بھائی بنالیا، اور جب تک موصوف اس علاقے میں متعین رہے، اس نے ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا۔

میاں صاحب کو شکار کھیلنے کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون تھا اور جب تک ان کی صحت نے اجازت دی، موصوف بڑی باقاعدگی کے ساتھ شکار کھیلنے جاتے رہے، ان کا بیان ہے کہ وہ آزادی سے قبل اپنے دوست و احباب کے ساتھ حصار کے قودق صحرا میں ہر لڑکے کے شکار کو جایا کرتے تھے۔ انھوں نے وہاں ہر لڑکے کی ”لکٹی ڈارین“ بھی دیکھیں اور چھلا دوں سے بھی واسطہ پڑا۔ انھوں نے اپنے جسم کے ساتھ خشک چارہ باندھ کر خود کھانا قلعہ کر کے بڑے اچھے نشانے لگائے اور کئی ہرن شکار کئے۔ جب تک ان میں ہمت رہی موصوف ہر سال موسم گرما میں کسی صحوت افزا پہاڑی مقام پر چلے جاتے تھے۔ یوں اس نقاشِ فطرت نے کبھی بندۂ صحرائی اور کبھی مردِ کہستاں بن کر مناظرِ فطرت کی نگہبانی کی ہے اور پھر ان مناظر کو رومن و غن اپنی تصانیف میں سودیا ہے۔

میاں صاحب نے دو نکاح کئے لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے۔ انھوں نے اپنے کسی عزیز سے ایک بچی (اصغری) لے کر اس کی پرورش کی لیکن وہ بھی کمسنی میں فوت ہو گئی۔ ابوالاثر حفیظ خالدھری نے اس بچی کا بڑا پڑدر مرثیہ لکھا اور تاج الدین زریں رقم نے اسے لکھ کر میاں صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ خطاطی کا یہ شاہکار میاں صاحب کے ڈرائنگ روم کی زینت تھا۔

میاں صاحب نے ایک روز ہمیں بتایا کہ انھیں اس بچی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ اس کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر آدھی رات کو بھی اس کا خیال آ جاتا تو موصوف اس کی قبر پر پہنچ جاتے۔

میاں صاحب کو بچوں کے ساتھ پیار تھا۔ اگر کبھی میرے ساتھ میرا کوئی بچہ ان کے ہاں چلا جاتا تو ہر طرح سے اس کی دلجوئی کرتے۔ اپنے ملازم محمد خان کو باننا بھیجتے اور اس کے لئے قسم قسم کی مٹھائیاں اور گویاں منگاتے۔ ایک بار میاں صاحب مری گئے اور اعزاء کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں انھیں گدھوں پر بٹھا کر ان کی فوٹو اتاری۔ یہ تصویر

ان کے ڈرائنگ میں لگی ہوئی تھی اور اس کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوئی : تین گدھے ۔

میاں صاحب ہر معاملے میں وضع دار تھے۔ جو لباس انھوں نے ایک بار اختیار کیا، اسے آخری دم تک قائم رکھا۔ میں نے ان کی بہت سی تصویریں دیکھی ہیں، ان میں جوانی کی تصویریں بھی تھیں اور بڑھاپے کی بھی، لیکن لباس سب میں ایک جیسا ہی تھا۔ میاں صاحب ہمیشہ سفید قمیص اور سفید شلوار پہنتے تھے۔ قمیص کے ساتھ نکٹائی بھی لگا لیتے تھے۔ ان کے سر پر کالے پھندے والی سرخ ٹوپی ہوتی تھی۔ اشرف صہوجی بھی ویسی ہی ٹوپی پہنتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ سے پہلے برعظیم پاک و ہند کے اکثر مسلمان یہی ٹوپی استعمال کرتے تھے۔ اب یہ ٹوپی بازار سے غائب ہو چکی ہے اور اس کے حصول میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں ایک دن عابد نظامی نے میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ کسی روز اپنے گھر میں لاہور کے ایسے تمام احباب کو مدعو کریں جو اب تک ان جیسی ٹوپی پہنتے ہیں۔ میاں صاحب مسکرائے اور انگلیوں کی پوروں پر ایسے افراد کے نام شمار کرنے لگے جو اپنی وضع زینباہ رہے تھے۔

البیرونی کی ہزار سالہ برسی کے موقع پر لاہور میں ہمدرد کے تعاون سے بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کے مندوبین کو بادشاہی مسجد، علامہ اقبال کا مزار اور شاہی قلعہ دیکھنا تھا۔ اس موقع پر مندوبین کو کافی یا چائے پلانے کا مسئلہ درپیش تھا۔ حاجی اشرف صہوجی نے اس کا یہ حل تلاش کیا کہ میاں صاحب کا گھر شاہی قلعہ سے بالکل قریب ہے، کیوں نہ ہیں مندوبین کو چائے پلانے کا انتظام کیا جائے۔ اسی بہانے مندوبین لاہور کی ایک پرانی حویلی بھی دیکھ لیں گے۔ میاں صاحب بھلا کب انکار کر سکتے تھے۔ انھوں نے بخوشی تمام مندوبین کو اپنے ہاں مدعو کیا اور اس موقع پر اپنی تصانیف کی نمائش بھی کی۔ میاں صاحب کی حویلی کے صحن میں ایک فوارہ تھا جس کے قریب زمین پر کافی جھی ہوئی تھی۔ اس بات کا کسی کو خیال نہ آیا کہ کافی صاف کر دی جائے۔ اگر رات کو اس پر تازہ چونا ڈال دیتے تو صبح تک کافی صاف ہو جاتی۔ جس وقت مندوبین چائے پینے میں مصروف تھے ایک خاتون کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ اس وقت میاں صاحب کی حالت دیدنی تھی۔ مرحوم بار بار لجاجت کے ساتھ ان سے معافی مانگتے اور اس واقعہ پر اظہار افسوس کرتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کی غفلت کی وجہ سے ہوا۔

میاں صاحب کی حویلی بہت پرانی تھی اور اس میں جنگلی کبوتروں نے جا بجا اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ میاں صاحب کو ان کبوتروں کے ساتھ بڑا انس تھا۔ وہ دن میں ایک بار انہیں اپنے ہاتھ سے دان ڈالتے۔ صبح ناشتے کے بعد ان کا ملازم دو تین روٹیاں میاں صاحب کے آگے رکھ دیتا۔ مرحوم ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کبوتروں کو کھلاتے اور خوش ہوتے۔

حویلی کے صحن میں درجنوں گیلے بڑے قرینے کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں قسم قسم کے پھول اور پودے اُگائے تھے۔ میاں صاحب دن میں ایک بار ہر گیلے کو دیکھتے اور اپنے ملازم کو ان کی مناسب دیکھ بھال کی ہدایت کرتے۔ ایک گیلے میں کو کاٹ کا پودا اُگایا تھا جو فٹ بھر لمبا ہو گیا تھا۔ میاں صاحب نے وہ پودا مجھے عطا فرمایا۔ میں نے اُسے گیلے سے نکال کر زمین میں لگا دیا لیکن چند ہفتوں بعد ان کی یہ یادگار سوکھ گئی، جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میاں صاحب کی پچاسیوٹیں سالگرہ کے موقع پر حکیم محمد سعید صاحب، چیرمین ہمدرد فاؤنڈیشن نے ایک تقریب کا انتظام کیا۔ ہمدرد کے وسیع لان میں شامیائے لگ گئے اور میاں صاحب کو ہاروں سے لاد کر جلسے میں لائے۔ ڈاکٹر وحید قریشی، نواب مشتاق احمد خاں اور ماقم الحروف نے میاں صاحب کی شخصیت اور ان کے فن کے بارے میں مقالے پڑھے۔ میں نے اپنے مقالے میں کہا کہ جن دنوں میں انگلیتیاں میں تھامرو نسٹن چرچل کی اٹھاسیوٹیں سالگرہ آگئی۔ آنجنابی چرچل بڑے مزاح پسند تھے، اس لیے اس روز ایک روزنامے نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں چرچل کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھایا اور اس پر یہ سرخی جائی: سرو نسٹن ۸۸، ناٹ آؤٹ میں بھی یہی کہوں گا: میاں صاحب ۸۵، ناٹ آؤٹ۔ اس پر جلسے میں ایک تہقیر پڑا اور میاں صاحب خود بھی ہنسنے لگے۔ میں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ میاں صاحب سگری پوری کریں۔ وہ اجابت دعا کا وقت تھا، میری دعا منظور بارگاہ الہی ہوئی اور میاں صاحب سگری بنا گئے۔

میاں صاحب کی حیات ہی میں اردو ہزار لاہور کے ایک پبلشر نے اردو زبان کے شاعروں اور ادیبوں کے سوانح حیات پر مشتمل ایک کتاب شائع کی۔ اس میں میاں صاحب کے بارے میں لکھ دیا کہ موصوفیؒ ۱۹۷۳ء میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم بڑی

خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ یہ کتاب میاں صاحب کے بھی ہاتھ لگ گئی۔ وہ اپنے احباب کو یہ کتاب دکھاتے اور کہتے کہ دیکھئے میں لاہور میں موجود ہوں اور اسی شہر کا ایک ناشر میرے بارے میں یہ لکھ رہا ہے کہ میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہوں۔

میاں صاحب اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے، ان کی دوسری رفیقہ حیات کا بھی سالہ ۱۹۶۸ء میں انتقال ہو گیا۔ آخری عمر میں میاں صاحب کی زندگی مجلس احباب سے عبارت تھی۔ چھٹی کے روز تمام دوست ان کے ہاں پہنچ جاتے تو گھر میں رونق ہو جاتی۔ حلقہ یاراں میں میاں صاحب ابریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے۔ احباب جمع ہوتے، کھانے پینے کا سامان سامنے دھرا ہوتا، خوش گلیاں ہو رہی ہوتیں، تو میاں صاحب پر بڑھاپے میں جوانی عود کر آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

پیری شباب ہے جو تمنا جواں رہے

ایک دن ہماری محفل جمی ہوئی تھی کہ اچانک میاں صاحب کے برادر نسبتی اور عم زاد میاں امیر الدین، مرزا منور کو ساتھ لئے وہاں پہنچ گئے۔ موصوف ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ دیکھئے آج میں نے اس طرح چھا پر مارا ہے جس طرح پولیس والے جوازیوں پر چھاپہ مارتے ہیں۔ ہم سبھی دیر تک اس فقرے سے حنظلٹھاتے رہے۔

ایک دن عابد نظامی نے از رہ تغنن فضل صاحب سے اپنا تازہ کلام سنانے کی فرمائش کی۔ پہلے تو انہوں نے شاعروں کی طرح غدر پیش کیا لیکن فیض ادبوانی کے امرار پر انہوں نے اپنی ایک نظم، جس کا ردیف قافیہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہے، چبک چبک کر پڑھنی شروع کی۔ پہلے تو حاضرین نے دل کھول کر داد دی اور پھر سبھی ان کے ساتھ اللہ ہو کی تکرار کرنے لگے۔ میاں صاحب نے خاموشی کے ساتھ گردن جھکانی اور مراقبہ میں چلے گئے۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا کہ محفل ذکر ہے اور میاں صاحب ایک روایتی پیر کی طرح مراقبہ میں ہیں۔

میاں صاحب ہر قسم کے مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات سے پاک تھے۔ ان کے کمرے میں ایک تصویر آویزاں تھی جس میں میاں صاحب کے ساتھ اشرف مہجوی، مولوی مبین اور شیخ محمد اسماعیل پانی پتی بھی تھے۔ جو لوگ شیخ صاحب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مسدک

قادیانی تھے اور اپنے عقاید میں باقی مذہب سے بھی زیادہ سخت تھے لیکن یاروں کے یار تھے۔ یہ تصویر عابد نظامی اور خالد نرہی کی نظروں میں کھٹکتی تھی اور وہ میاں صاحب سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ وہ یہ تصویر اپنے ڈرائنگ روم سے ہٹا دیں، لیکن میاں صاحب نے ان کے احتجاج کی کبھی پرواہ نہ کی۔ جس دن شیخ صاحب فوت ہوئے، میاں صاحب اور اسٹریٹ میسجی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔

میاں صاحب ادبار کی دعوتیں بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ دوسرے شہروں سے جو ادیب لاہور آتے میاں صاحب انہیں اپنے گھر بلاتے اور پُر محکف کھانا کھلاتے۔ جب تک ان کی صحت نے اجازت دی وہ اپنے احباب کے لئے خود ناشتہ تیار کرتے رہے۔ کھانے کے بعد میاں صاحب حسبِ عادت اپنے مہمان کو اپنا کوئی افسانہ یا کسی ناول کا ایک باب سناتے۔ ایک بار کراچی سے ایک ادیب لاہور آئے۔ میاں صاحب نے انہیں کھانے پر مدعو کیا، وہ میاں صاحب کی عادت سے واقف تھے، لہذا انہوں نے کھانے کے دوران کھا کہ میاں صاحب کے بارے میں لوگوں نے کتنا غلط پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ وہ کھانا کھلانے کے بعد اپنے مہمان کو افسانہ سناتے بغیر نہیں چھوڑتے۔ میاں صاحب ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور وہ افسانہ سننے کی "زحمت" سے بچ گئے۔

ایک بار ٹیلی ویژن پر ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ شام منانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ٹیلی ویژن والوں نے میاں صاحب کے ساتھ بڑی نا انصافی کی۔ انہوں نے چند نوٹیز ترقی پسند ادیبوں کو میاں صاحب کا انٹرویو لینے پر مامور کیا۔ یہ نئی نسل کے لوگ پرانی قدروں سے ناواقف تھے، انہوں نے میاں صاحب کی تحریروں پر اعتراضات شروع کر دیئے۔ اگر یہ بات یہیں تک رہتی، تو بھی خیر تھی، انہوں نے میاں صاحب کی ذات کو ہدف تنقید بنالیا۔ جن جن لوگوں نے یہ انٹرویو دیکھا اور سنا، انہیں بڑا رنج ہوا کہ ٹیلی ویژن والوں نے فو عمر لوگوں سے میاں صاحب جیسے بزرگ کی تذلیل کرائی۔

اسی طرح ایک بار یہاں کے فیشن ایبل اور ایٹرا ڈرن بچے "دعوت" نے میاں صاحب کے بارے میں ایک مضمون شائع کیا۔ ان کے ایک نقاد نے ان کے کسی ناول کے حوالے سے یہ لکھا کہ

میاں صاحب کے پیرو نے موقعِ غیبت جان کس پیرو کو بگڑا لیا وہ اخلاقِ استقامت کی تمام حدود کو پاہل کرنا چاہتا تھا، ایسے میں میاں صاحب کو اہلِ توحید نہ مہو جھا، انہوں نے قریبی مسجد کے اٹلان دلوادی اور پیرو نے خوفِ خدا سے پیرو عن کو چھوڑ دیا۔ میاں صاحب نے یہ مہم اپنے تمام احباب کو دکھایا اہلِ کھاکر دیکھنے لوگ ان کے بارے میں کیا کچھ لکھنے لگے ہیں، میں نے کہا کہ میاں صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا جہاد پیرو جب میدانِ جہاد کی طرف مدد ہوتا ہے تو وہ اپنے گاؤں سے باہر نکل کر گجوروں کے جھنڈ میں اپنی محبوبہ سے ملتا ہے اور رخصت ہوتے وقت اس سے کہتا ہے کہ وہ بارگاہِ خداوندی میں دعا کرے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ میاں صاحب میری بات سن کر کھنگھلا کر ہنس پڑے۔ میاں صاحب میں ایک بات دیکھی کہ وہ اپنے اوپر تنقید کو برا نہیں مانتے تھے۔

میں ایک بار لکھنؤ گیا اور وہاں یونیورسٹی لائبریری میں میں نے ایم، اسلم کا کارڈ ملا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے ۳۷ ناول لائبریری میں موجود ہیں، لکھنؤ سے واپسی پر میں نے ان سے اس کا ذکر کیا، تو مسکراتے ہوئے فرماتے لگے کہ کسی روز اپنی یونیورسٹی لائبریری کا کارڈ بھی دیکھ لینا کہ وہاں میری کتنی کتابیں موجود ہیں؟

میاں صاحب کی کتابوں کا ذکر چل نکلا ہے تو اس ضمن میں عرض ہے کہ انہیں اپنی تصانیف میں سے ”مرزا بھی“ بہت پسند تھی۔ اس کتاب کا پس منظر سیاسی تھا اور میاں صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو مزاحیہ انداز میں خوب قناٹا ڈالا تھا۔ انہوں نے بارہا اس کا ذکر کیا کہ اس کتاب پر جناب محمد علی جناح نے انہیں شاباش دی تھی۔

میاں صاحب نے کئی بار مجھ سے کہا کہ ان کے تمام احباب نے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے، میں کیوں نہیں لکھتا؟ میں نے کہا کہ میاں صاحب میں تاریخ کا طالب علم ہوں، افسانے اور ڈرامے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے سوائے کھمبے کے آپ کا کوئی ناول نہیں پڑھا۔ اس لئے میں آپ کے فن کے بارے میں کچھ لکھ سکتا ہوں؟ میرے پاس آپ کے دیئے ہوئے کئی ناول موجود ہیں لیکن میری طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ اس لئے میں مجبور

۱۹۷۷ء میں ان کی ایک تصنیف تار و تار کے عنوان سے عابد نظامی نے شائع کی۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی ہونے والی تھی۔ میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ اس بار انھوں نے ناول یا افسلاں کا مجموعہ شائع نہیں کیا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر سقوطِ ڈھاکہ تک تمام واقعات کا احاطہ کیا ہے۔ اس لئے اس تقریب میں اس کتاب پر تبصرہ کر دو۔ میں نے کتاب دیکھی تو اس میں بہت سی تاریخی غلطیاں تھیں۔ انھوں نے اسپین کے شاہ راڈرک کا نام لرزیق اور شیخ الہند کا نام محمود حسن کی بجائے محمود الحسن لکھا تھا۔ انھوں نے شیخ الہند کی صدر ترکیب سے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ حالانکہ شیخ الہند کی حیات میں ترکی میں ابھی صدر انتظامی م شروع نہیں ہوا تھا اور نہ ہی موصوف ترکی تشریف لے گئے تھے۔ انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ الہند کا بل تشریف لے گئے تھے، حالانکہ وہاں انھوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا تھا۔ دہشتی رومال کے بائیں میں میاں صاحب لکھتے ہیں کہ وہ حیدر آباد دکن میں شیخ عبدالرحیم کے ہاں سے برآمد ہوا تھا۔ حالانکہ شیخ صاحب حیدرآباد سندھ میں رہتے تھے دکن انھوں نے دیکھا بھی نہ ہو گا۔ تانیہ خط ملتان میں عبدالحی سے برآمد ہوا تھا۔ ایک موقع پر انھوں نے جگہ بگڑ کے نتائج کو جگہ پلاسی کے نتائج کی فہرست میں شامل کر دیا۔ لاہور میں مرزا خیر الدین خورشید جاہ رہتے تھے، جو اپنی بخش کی نسل سے تھے، میاں صاحب نے انھیں بہادر شاہ کا پڑپوتا لکھ دیا۔ ایک موقع پر انھوں نے فرانسیسی تحریک کا ذکر سید احمد بریلوی کی تحریک سے پہلے کیا۔ انھوں نے نادر شاہ کا دہلی پر حملہ احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بعد بتایا ہے۔ ان کی یہ بھی رائے ہے کہ سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ عبدالملک کے عہد میں ہوا۔ اس طرح کی بہت سی اغلاط تار و تار میں موجود ہیں، اس میں میاں صاحب کا قصور نہیں ہے، انھوں نے جب یہ کتاب لکھی اس وقت ان کی عمر تو نئے سال سے متجاوزہ تھی، اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں حافظہ کام نہیں کرتا۔

جب میاں صاحب نے مجھ سے اس کتاب پر تبصرہ کرنے کی فرمائش کی تو میں نے صاف کہہ دیا کہ اس میں تاریخی اغلاط بہت ہیں اور میں تاریخ کا طالب علم ہو کر اس پر آپ کی حسب منشا تبصرہ نہیں کر سکتا، اس لئے میں اس کتاب کی بجائے آپ کی شخصیت پر مضمون پڑھوں گا۔ چنانچہ میاں صاحب مان گئے اور میں بھی سرخرو رہا۔

نئی نسل کے لوگ، جو آزاد شاعری اور پوپ سانگ کے دلدادہ ہیں۔ اگلے وقتوں کے
 بزمگوں کی تحریروں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ میاں صاحب کی حیات ہی میں ایک شخص نے
 ان کے بارے میں یہ لکھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو یہ سزا دینا کہ وہ جنت کے
 ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنی تصانیف پڑھا کریں۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مرحوم اپنے اوپر
 تنقید بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا کرتے تھے۔ اس بار بھی وہ اس تنقید سے
 بڑے محفوظ ہوئے۔

چند سال پہلے ان کی اکوٹی بہن، اہلیہ میاں امیر الدین، فوت ہو گئیں۔ میاں صاحب کو ان
 کی وفات کا بڑا صدمہ ہوا، وہ بار بار اپنے احباب سے کہتے کہ اس بھری دنیا میں ان کی فقط
 ایک ہی بہن تھی، افسوس وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی۔

بہن کی وفات کے بعد میاں صاحب کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دن بدن جسمانی لحاظ سے
 کمزور ہونے لگے۔ چند ہی مہینوں میں ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔
 ان حالات میں میاں امیر الدین انھیں اپنے ہاں لے گئے۔ اس کے باوجود چشمی کے روزانہ کا
 ملازم انھیں کار میں بیٹھا کر بارود خانے لے آتا۔ لونیچے کے قریب ان کے احباب انا شروع
 ہوتے اور دوپہر تک یہ مجلس جی رہتی۔ میاں صاحب حسب معمول چائے اور حلہ پوری سے
 ہماری تواضع کرتے۔ چند ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا، تا آنکہ میاں صاحب بہت کمزور ہو گئے
 اور ان کے حافظے نے جواب دے دیا۔ آخری زمانے میں اشرف صوحی اور نواب مشتاق احمد خان
 ان کے پاس جاتے رہے، کبھی تو وہ انھیں پہچان لیتے اور کبھی نہ پہچان پاتے۔ وفات سے دو
 تین روز پہلے نواب صاحب ملے گئے، انھوں نے پوچھا کہ میاں صاحب مجھے پہچانتے ہیں؟ انھوں نے
 مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کر سکے۔

۲۴ نومبر ۱۹۸۳ء کو صبح کے اخبارات میں صفحہ اول پر یہ خبر چھپی کہ نقاش فطرت میاں
 ایم، اسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نماز جنازہ میاں امیر الدین کی کوٹلی کے وسیع لان میں
 ادا کی گئی اور انھیں اپنے خاندانی قبرستان میں روضہ ثانی کی قبر سے متصل دفن کیا گیا۔ یہ
 نام اللہ کا۔

ہم وہاں ہیں جہاں

پیسہ، پیسہ، اور پیسہ، اور پیسہ! پیسہ ہی نصب العین، پیسہ ہی تہذیب، پیسہ ہی حکمت، پیسہ ہی عزت۔ پہلے کبھی ایسا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اب ضرور پیسے کو ستارِ عیوب اور قاضی حاجات سمجھا جانے لگا ہے۔ روایات، اخلاق، شرم، حیا، خاندان، ماں باپ، بھائی بہن، رشتے ناتے، وطن، انسانیت۔ آگ لگاؤ جی، سب خُلفات ہے یہ، دنیا فوسّی بے معنی باتیں! ہر قدر اضافی ہے! اچھا اور نیک وہ ہے جو کامیاب ہے! اور کامیاب وہ جو دوسروں کی کمزوریوں اور مفنویوں سے جائز ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی انفرادیت جلد از جلد مستحکم کر لے! اپنی فکر کرو، معاشرہ خود اپنی فکر کر لے گا! یہ یقین وہ آوازیں جو یورپ میں بلند ہوئیں اور قوی مشینوں کی گڑ گڑاہٹ بن کر گونجتی رہیں۔ اب نتیجہ ایسی قوم کی صورت میں نکل رہا ہے جو باہم نا آشنا، جہنی افراد پر مشتمل ہے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں انسانی آبادی نظر آتی ہے وہ اب بیشتر کینہ بہادری، قبیلے، خاندان نہیں بلکہ حیوانِ ناطق کے یکہ و تنہا ہجوم ہنستے چلے جاتے ہیں۔ روٹی کے لیے ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ گھراب خود دسراے ہے ہوٹل ہے! کپڑا تن کو ڈھانپ کر عمریاں کرنے والا، مہذب ترین ملک کے مشہور ترین شہروں میں قطار اندر قطار مینار نما کھڑی گلیاں۔ اور مکان ایسے کہ بس ایک پیڑھی کے لیے ڈبے کا کام دے سکیں، ہر چھ طرف سے آباد، در و دیوار موجود مگر نہ ہمایہ نہ پاسباں، نہ بیماری میں کوئی تیماردار، نہ موت پر کوئی نوحہ خواں۔ ایک ایک فرد نامعلوم آدمی، بن میں مبتلا، اپنے وجود کے بوجھ میں ہشاد باہوا، دیکھنے میں حکم و موجود مگر اندر سے خالی لٹافے

کی طرح طائی، مفقود۔ باہر چاروں طرف فلوائی، اندر بے یقینی کا عذاب، کیا ایسے مجھے ہی بہتر نہیں
 جن پر بھی ہوتی کافی ہی تھی، ہریالی کا شاہرہ تو ہو؟ بیسویں صدی کے اس جھٹے میں آدمی بھاگتا تھا
 مسافر ہے، بے منزل کا مسافر، بے چہرے کا مسافر، دوسرے سے الگ رہنے کی فکر میں بھی اور اپنے
 آپ سے بھاگنے کی ناکام کوشش میں بھی۔ ہوشیاری اس کا سب سے بڑا نشانہ تھا مگر اسے یہ اس
 نہیں آیا۔ نہ مشترک عقائد، نہ یگانگت کا احساس، تو معاشرہ اور اس کی سالمیت کجا؟ ہر طرف
 بنے تعلق کی ناسور ڈالتی ہوئی برفیلی نگاہوں کا زور! انیسیت، خدمت، ایثار، قربانی کی اہمیت
 کا اعتراف سب کرتے ہیں مگر خادم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں، فرہنگوں میں ان الفاظ کو جیسے لائق
 کا کثیر اچاٹ گیا۔ بلند بانگ دعوے موجود، عمل کا سراپا نہ۔ جب ہر فرد اپنے ہی سائے میں رہیگا تو
 تو معاشرے کا قیام و استحکام معلوم! اذریے کے دل کو چیر کر ایٹمی توانائی تو حاصل کر لی گئی، خلا
 میں شناوری بھی ہو گئی مگر انسان ٹھیکرے سے بھی کم قیمت ٹھیرا زیادہ سے زیادہ معاشی جائزہ۔
 انسان کی ضرورت اب دسیاست کو ہے نہ مشین کو، وہ اب ایک پرزہ بلکہ پرندے کا پرزہ ہے جس
 افراد پر مشتمل سماج کی مشین کا۔ مائنس اور ٹیکنو لوجی نے بھیانک بیماریوں کو ٹلا دیا، قحط کا اسکان کم کر دیا۔
 بیسویں صدی کے کامیاب اور کارگزار آدمی کو حق ہے کہ وہ حقارت سے اس زمانے کو دیکھے جب عام
 آدمی غربت کے شکار تھے، اوہام میں گرفتار تھے مگر کیا وہ اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس زمانے کے
 لوگوں کو باہمی غمخواری اور دلداری کی بدولت دل کا چین بھی حاصل تھا؟ بے شک جزئیاتی احوال
 پر فتح حاصل کر لی گئی لیکن کیا اس سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ فرد اور فرد کے درمیان فاصلے بڑھ
 گئے؟ فرد کے اپنے ظاہر و باطن کے فاصلے بڑھ گئے؟ منافقت نے زیر کی اور ہوشیاری کا نام پایا
 اور مکاری نے سرداری کا؟ روحانیت پر مبنی مذاہب کے بانیوں نے اجالوں کی طرف جو اشارے
 کیے انھیں بے حسی اور بے علی سے دھندلا دینے میں کوئی کسر اچھوڑی ہم نے جو ان کے پیروؤں کی
 حیثیت سے جانے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھلا کچھ ہماری فہم و ادراک سے ماورا ہو،
 جو کچھ ہماری سمجھ میں نہ آسکتا ہو اس کا وجود ہی کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا آج کے بزمِ علم خود مہذب
 آدمی کی مثال ایسی ہی نہیں ہے کہ جیسے روشنی پیچھے سے آرہی ہو اور وہ سامنے کی دیوار پر اپنے ہی
 سایہ کو حقیقت سمجھے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور انھیں پایا گیا لیکن ایسی فرصت ناپید

ہو گئی کہ غور کیا جائے کہ انسانیت کا مقصد کیا ہے، کون مظلوم ہے اور ظلم بر اکیوں ہے۔ ”میں“ کی الگ الگ آوازوں کی گونج ہے، وہ ”میں“ جس کا تعلق کسی سے نہیں مگر سب سے ہے، اس ازلی اور ابدی ”میں“ کی تلاش اور اس سے وابستہ ہو کر سب سے وابستہ ہونے کا شعور کون پیدا کرنا چاہتا ہے! زندگی کا راز پلنے کے لیے اپنے من میں ڈوبنا تو بہت آگے کی بات ہے آج کا آدمی یہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کروہ کہاں ہے، کیوں ہے؟ اسے نہ کسی نصیحت کی تلاش ہے نہ وہ کسی کو نصیحت دے سکتا ہے۔ اشہار اسے یہ بتاتے ہیں کہ اس کی خواہش کیا ہونی چاہیے، اور وہ اپنی ہر خواہش کی تکمیل کو آزادی کا مترادف سمجھتا ہے۔ ”آزادی“ کا غلط فہم، مگر کس چیز کے لیے، کس عین کے لیے؟ ہم کام کرتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے بعد آرام کرتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ بس۔ ہر طرف جہد ہی، دفتر، کارخانے، بال روم، کیفے، سرود اور رقص، ٹیلی وژن، ریڈیو، فلمیں، مشینوں کا شور مگر روح و دل کی تہائی، سناٹا، ”ایسا سناٹا کہ اپنا نام یاد آتا نہیں“ ہر سکراپٹ، ہر حرکت حسابی، ساری مسرتیں، ساری خوشیاں کتابی۔ ہمسایہ ماں کا جایا کون مانتا ہے اب۔ بقلے فصل کی خوشی بھی دلی خوشی فراہم نہیں کرتی۔ نوزائیدہ بچوں کی آواز کو اب کون بشارتِ انہی سمجھتا ہے۔ صنفِ نازک کا اختیار اب اس کی مانتا اور پیارا میں نہیں بلکہ اس کی کارگزاری اور اس کے برابر روزگار ہونے میں ہے۔ گھر، کنبہ، برادری، باہم رواداری سب ختم۔ یہ ہے بیسویں صدی کی نفسیات، پیسے کی نفسیات جو انسان کو روحانی طور پر گماڑ بنا دیتی ہے۔ ”دیدنی ہے شکستگی دل کی“ کفارہ ادا کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ محبت تو محبت سے، بے غرض ہمدردی اور خدمت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کون آمادہ ہے؟ کیا انسانی ضمیر کا دروازہ کھل سکے گا۔ دروازہ جس کے آگے نہ خود ساختہ اوہام کے اندھے ڈھیر ہوں نہ بے عین ”آزادی آزادی“ کے نعروں کے بیابان اور نہ لا تعلقی کی برف کی یلغار سے اٹے ہوئے راستے!

جامعہ لائبریری میں عربی و فارسی مخطوطات

کسی لائبریری میں مطبوعہ کتب کی موجودگی اس کے وجود کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے مگر اس کی قابلِ لحاظ اہمیت کو مخطوطات ہی کے ذریعہ زیادہ پرکشش طور پر متعین کیا جاتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر اس طرح صحیح معلوم ہوتی ہے کہ مطبوعہ کتب تو عام طور پر مقامی اہمیت رکھتی ہیں اور بالعموم مقامی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں لیکن مخطوطات کا وجود باہر کے لوگوں کے لیے بھی دلچسپی اور ناگزیر اسباب کی بنا پر مسلسل کشش کا سبب بنا رہتا ہے۔ چنانچہ دور دراز سے شائقینِ تصنیف کراتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں کئی ایسے کتب خانے ہیں جو اپنی موضوعی خصوصیات کی بنا پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جامعہ ملیہ کامرکزی کتب خانہ جو ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری کے نام سے موسوم ہے ان اداروں میں سے ایک ہے جو تعداد کتب اور کیفیت کتب دونوں اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں فارسی، عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی مخطوطات کی مستند بہ تعداد پائی جاتی ہے۔

حال ہی میں ان مخطوطات کی از سر نو شناخت، ترتیب اور مضمون بندی کے ذریعہ معیاری فہرست سازی کا کام شروع ہوا ہے۔ یہ کام بظاہر جتنا سادہ اور آسان نظر آتا ہے اتنا ہی وقت طلب، پیچیدہ اور صبر آزماتا ہے۔ اس کا کچھ اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مخطوطہ شناسی کے

فن سے واقف اور اس میدان میں کام کا عملی تجربہ رکھتے ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ کام کا آداب سے بچے کچھ بھی واقفیت نہیں تھی، اس طرح یہ اہم کام ایسے ہاتھوں سے انجام پا رہا ہے جو اس فن سے بیگانہ اور اس لذت وروں سے نا آشنا تھا۔

فارسی زبان میں غلطوہات کی تعداد جس کا ایک حد تک جائزہ لیا جا چکا ہے ابتدائی اندازے کے مطابق چار سو سے اوپر ہے۔ لائبریری کی عمر اور ماحولی میں اسکے وسائل کو دیکھتے ہوئے یہ تعداد متاثر کر نیوالی اور حوصلہ بخش ہے۔ ان کتابوں میں چند ایسی بھی ہیں جو ناقابل استعمال ہو چکی ہیں وہ سب کی سب میں جسکو استعمال کیا جاسکتا ہے اور ان سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے خاصی تعداد ایسے نسخوں کی ہے جو کوٹھے شوق، اہتمام اور فراخ دلی سے لکھایا لکھوایا گیا ہے جنہیں دیکھ کر فوری طور پر آنکھوں کو ٹھنڈک اور دماغ کو سرایت ملتی ہے۔ ایسی کتابوں کی بھی خاصی تعداد ہے جنکے ساتھ وقت گزار کر اسکے مستحق بلکہ بصیرت افروز طور پر گزر جانے کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔

اگر ان کتابوں کو مواد کے نقطہ نظر سے تقسیم کیا جائے تو موٹے طور پر دس موضوعات کے تحت الگ الگ کیا جاسکتا ہے۔ میں نے یہ تقسیم سختی سے نہیں کی ہے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایک مضمون میں جو ذیلی موضوعات ہیں ان کے مطابق کتابوں کو پھر الگ الگ نہیں کیا ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ان کی تعداد دس سے بڑھ کر زیادہ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر ادب کا مضمون ہے اس کو نظم و نثر کی موٹی تقسیم کے علاوہ فنی تفریق کے ذریعہ کئی ذیلی موضوعات کے تحت لایا جاسکتا تھا، جیسے معنی و بلاغت وغیرہ لیکن ان سب کو ایک ہی عنوان یعنی ادب کے تحت رکھا گیا ہے۔ یہی حال مذہبی کتب کا بھی ہے۔ دیکھا جائے تو مذہب اپنے اندر کئی طرح کے مواد کو سموئے ہوئے ہے۔ اس میں مابعد الطبیعیات، متن قرآنی، تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسماء الرجال جیسی ذیلی تقسیمیں ہیں جو پورے طور پر ایک دوسرے سے الگ آزاد موضوعات ہیں لیکن ان سب کو ایک ہی عنوان یعنی مذہب کے تحت رکھا گیا ہے۔ اس اختصار پسندی کی وجہ سے مضامین کی تعداد کم ہو گئی ہے چنانچہ ادب، مذہب، تاریخ، جغرافیہ، طب، فلسفہ، اخلاقیات، تصوف، حساب اور علم نجوم و ہیئت کے تحت ساری کتابیں مرتب کی گئی ہیں۔

ان کتابوں کے لیے جو علیحدہ علیحدہ چارٹ بنا یا گیا ہے اور ان میں جو بنیادی معلومات دی گئی ہیں ان کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ زیادہ علمی، معیاری اور جدید اصولوں سے زیادہ قریب اور تحقیقی تقاضوں کو پورا کرنے والی پراثر معلومات ہیں۔ یہ ترتیب نہ صرف یہ کہ

لائبریری کے فنی اصولوں کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے جس سے متعلقہ افراد کو نسخہ کی تلاش میں آسانی ہوگی بلکہ ان طلباء کو بھی جو کسی ایک نسخے کو تحقیقی مقصد کے تحت استعمال کرنا چاہیں گے اس کے مقام، حیثیت اور نوعیت کے بارے میں ابتدائی معلومات مل جائیں گی۔ اس طرح ایک طرف تو جدید لائبریری کے کتابی نظام میں یہ نسخہ جاتی سرمایہ یکسانیت کا مقام حاصل کرنے لگا اور دوسری طرف بنیادی افادہ یافتہ محققین کے لیے بڑی آسانی فراہم ہو جائیگی۔ انہیں کسی نسخے کی ماہیت، مصنف کی تعیین اور موضوع کے بارے میں قابل وثوق معلومات حاصل ہو جائیں گی نیز کسی نسخے کے بارے میں متعین طوع پر خیال آفریں اشارے بھی ملیں گے۔

تقابلی سطح پر ہر ایک نسخے کا کیا مقام متعین ہوگا اس کے بارے میں انفرادی یا مجموعی طور پر اس موقع پر کچھ لکھنا غیر ذمہ دارانہ اور غیر علمی بات ہوگی۔ اس کی جسارت وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اس نقطہ نظر سے اگر سارے نہیں تو کم از کم متعدد نسخوں کا جائزہ لیا ہو اور اپنی علمی زندگی کو نسخوں کی تلاش، تحقیق اور ترتیب میں بسر کیا ہو۔ تاہم اس دوران میرے اندر یہ تاثر کبھی کبھی ضرور ابھرا ہے کہ اس خزانے میں جو طرح طرح کے سکوں سے مالا مال ہے۔ اس میں سے چند ایسے نکل ممکن ہے نکل آئیں جو وقت کے غبار میں اٹی ہوئی گدڑی میں بیٹے ہوں جسے نمایاں ہونے کے لیے کسی نگہ باریا کا انتظار ہے۔ انفرادیت سے قطع نظر کئی نسخے ایسے بھی ہیں جو قدامت کے اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں اور جو کسی بھی نمائش میں امتیازی طور پر پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اس موقع پر بعض نکاتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے نسخوں کے جائزہ پر آتا ہوں اور اس ضمن میں دیگر موضوعات سے پہلے ادب کو لیتا ہوں۔ اس موضوع پر تقریباً ایک سو پچھتر نسخے موجود ہیں۔ یہ تعداد خاصی ہے اور پرکشش بھی ہے۔ اس میں نظم و نثر دونوں اسلوب تحریر کی کتابیں ہیں۔ مواد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا تعلق کئی طرح کے مضامین سے ہے یعنی قصہ کہانی، رزمیہ داستان، انشاء و بدیع، اصول تحریر، خالص ادبی مواد کے علاوہ قواعد صرف و نحو، ماکولات و مشروبات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ نظم کی بیشتر اصناف پر بھی نسخوں کی کافی تعداد ہے۔

چند نسخوں کا یہاں سرسری طور پر ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ قدامت کے اعتبار سے یہ

کتاب میں قابل توجہ ہیں۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جاسکتا کہ یہ نسخے قدیم ترین اور منفرد ہیں کسی دوسرے کتب خانے میں ان کی کاپیاں نہیں پائی جاتی ہیں، بلکہ میں اس سلسلے میں جس نکتے پر زور دے رہا ہوں وہ یہ کہ موجودہ نسخے نہایت قدیم ہیں جن کی تقابلی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ضیاء الدین بخشی کی کتاب مثنوی گلِ نیر کا ایک ناقص نسخہ موجود ہے۔ اس کتاب کے کئی دوسرے نسخے دنیا کے کئی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ذاکر حسین لائبریری کا یہ نسخہ غالباً سو سال سے زیادہ پرانا اور مرمت شدہ ہے۔ کاغذ کی نوعیت اور کتابت سے اس کی قدامت کا قریب قریب صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ خط دریا۔ دریب ہے اور قصوں کو مناسب حال تصویروں کے ذریعہ نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ تصویریں معنوی اہمیت کی حامل تو ہیں ہی ساتھ ہی ان کی فنی خوبی کو کوئی مصور نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان میں رنگوں کی آمیزش، خدو خال کا تناسب اور مادی ہم آہنگی کا جس خوبی کے ساتھ لحاظ رکھا گیا ہے وہ مصور کی فنی لیاقت اور ذوق کی ہنگامی کو ظاہر کرتا ہے۔ تحریر سنہرے چوکھٹوں میں پائی جاتی ہے جس سے کتاب کے ذوق و شوق اور نازک فنی حس کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرا قابل ذکر نسخہ شیخ سعدی کی بورستان کا ہے۔ یہ نسخہ قدامت کے اعتبار سے خاصا پرانا ہے، یعنی اس کی کتابت ۹۹۱ ہجری میں کی گئی ہے۔ اس طرح یہ نسخہ کچھ سال اور چار سو سال پرانا ہے۔ مرمت کر کے اس کی درازی عمر کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ یہ نسخہ نہ صرف سنہرے چوکھٹوں کے مابین تحریر کیا ہوا ہے بلکہ اس میں روشنائی بھی طلائی عنصر سے ترکیب یافتہ ہے۔ حاشیہ کی ذہبی سرخی کے ساتھ سطور کے سنہرے رنگوں کا تناسب عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ کتاب کی حسن کتابت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے بلکہ اس کے کامیاب فنکار ہونے پر بھی اعتبار آتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ کتاب نے اپنے نام کو چھپا یا ہے، یہ بھی ایک فنکار ہی ہے۔ یہ نسخہ کسی بھی نمائش میں رکھنے کے قابل ہے کیونکہ کوئی بھی صاحب ذوق اسے دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک نسخہ دیوان عرفی شیرازی کا ہے۔ یہ نسخہ اگرچہ مدتب نہیں ہے لیکن اس کی کتابت نہایت عمدہ ہے۔ کاغذ اور کتابت سے اس کے قدیم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔

مکاتیب سیف خاں کا نسخہ پرانا تو نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے خاصا اہم ہے کہ جس نسخے

کی نقل ہے وہ گیارہویں صدی کا نسخہ ہے۔ اس لیے قیاس یہی کہتا ہے کہ متن کی صحت اظہارِ مواد کی اہمیت دونوں اعتبار سے یہ زیادہ قابلِ اعتماد نسخہ ہے۔ یہ خطوط اپنے اندازِ تحریر، ادبی معیار اور مواد کی رنگارنگی کے لحاظ سے اہم، دلچسپ اور خاصے مفید ہیں۔ کافیر کی شرح کا ایک نسخہ بھی دسویں صدی ہجری کا ہے۔ یہ نوحی کتاب ہے، شروع کے صفحات غائب ہیں اس لیے خارج اور دیگر متعلقہ معاملات پر حتمی طور پر اس وقت تک کچھ نہیں کہا جاسکتا جب تک باقاعدہ اس پر بحث و جستجو نہ کی جائے۔ بظاہر کاغذ اور کتابت اس کی قدامت کے شاہد ہیں۔ ایک دلچسپ نسخہ فرہنگِ مثنوی معنوی کا ہے جو غالباً نویں صدی ہجری کا ہے۔ یہ فرہنگ اس اعتبار سے خاصے کی چیز ہے کہ وہ اپنے دور کے فہمِ مثنوی کی ایک قابلِ ذکر علامت ہے، اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مثنوی معنوی کی تفہیمی روایت خاصی پرانی ہے۔ اس کا کاغذ خاصا بوسیدہ ہے۔ کپڑوں نے جگہ جگہ سے اوراق کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے تاہم استفادہ تو کیا ہی جاسکتا ہے۔ محمود شستری کی گلشنِ راد، امیر خسرو کی عشقیہ مثنوی خسرو شیریں قدامت کے اعتبار سے قابلِ ذکر نسخے ہیں۔ اول الذکر بارہویں صدی ہجری اور دوسرا گیارہویں صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نسخے قابلِ استعمال اور تقابلی اہمیت کے مالک ہیں۔ مثنوی عشقی تو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کی کتابت بڑے اہتمام سے کی گئی ہے، صفحات کے کناروں پر سنہری لکیریں بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے اوراق کے چہرے زندیں اور رنگیں ہو گئے ہیں۔ دوسرے نسخے یعنی دیوانِ آصفی جو خواجہ آصفی کو ہستانی کا ہے اور رقصات ابوالفضل بھی قدامت کے اعتبار سے قابلِ توجہ ہیں۔ دونوں نسخے کم از کم ڈھائی سو سال پرانے ہیں اس لیے ان کی نمائشی اہمیت میں کوئی کلام نہیں۔

ادبی نسخوں سے بڑھ کر اب تاریخی مواد کے حامل نسخوں کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ اس موضوع پر کم از کم سینتیس نسخے موجود ہیں۔ یہ کتابیں، چند مستثنیات کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں، بالخصوص عہدِ وسطیٰ پران کی تعداد زیادہ ہے۔ ان میں سے چند نسخوں کے بارے میں مختصر معلومات فراہم کر دینا بر محل ہو گا۔ مثال کے طور پر تاریخِ سلاطین ہند یا تذکرۃ الملوک کا ایک نسخہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف غائب بھی خاں ہیں۔ اس میں مسلم سلاطین

کی آمد سے مصنف کے عہد ملک کی سیاسی تاریخ فراہم کی گئی ہے۔ مصنف کا زمانہ بارہویں صدی ہجری کا ہے۔ اگرچہ نسخہ میں تاریخ تصنیف یا سن کتابت میں سے کوئی ایک بھی درج نہیں ہے۔ تاہم اس پر ایک ایسی مہر لگی ہوئی ہے جس پر سن ۸۸۰ درج ہے۔ اس سے یہ بات لازمی طور پر طے ہو جاتی ہے کہ یہ نسخہ کم از کم بعد کا نہیں ہے کچھ خاں کی وفات ۸۸۰ء میں ہوئی ہے اور اس سے ایک یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ کچھ خاں نے اپنی زندگی کے آخری نو سالوں کے واقعات کو قلمبند نہیں کیا ہے۔ اس نسخہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ کچھ خاں کی وفات سے پہلے اس کی کتابت ہو چکی تھی۔ چونکہ یہ نسخہ مصنف کا ہم عصر نسخہ ہے اس لیے صحت کے اعتبار سے ان قدیم ترین نسخوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے جو ان نوسالوں میں کتابت کیے گئے ہوں۔ مزید برآں معلومات خاصی دلچسپ ہیں۔ سرسری طور پر دیکھنے ہی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے بعض نہایت ہی اہم اور قیمتی معلومات فراہم کی ہیں۔

دوسرا نسخہ تاریخ پنجاب کا ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں میں ہے اور اس کے مصنف غلام محی الدین عرف بوٹے شاہ ہیں۔ یہ کاپی بھی خاصی قدیم ہے اور ضخامت کے اعتبار سے رعبدار بھی۔ اس کتاب میں پنجاب کی تاریخ پر تفصیل سے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ اس پر ایک نظر ڈالنے ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب علاقائی موضوع پر ایک مبسوط، فکر انگیز اور معنی خیز دستاویز ہے۔ اس میں کئی واقعات ایسے درج کیے گئے ہیں جن سے اس علاقے کے بعض تاریک گوشوں پر روشنی پڑتی ہے اور کئی اہم مسئلوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ بہر حال یہ نسخہ خاصا قدیم ہے اور ہم عصر واقعات کے بارے میں نہایت اہم ہے۔

تیسری کتاب تو زک جہانگیری کا قدیم نسخہ ہے یہ بھی گیارہویں صدی ہجری کے آخر کا ہے، اس لیے قابل لحاظ ہے۔ اس کے علاوہ مرآة سکندی کا ذکر بھی بے جا نہ ہوگا۔ یہ بھی بارہویں صدی ہجری کے نصف اول کا ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نسخہ پر محمد شاہ بادشاہ غازی کی مہر موجود ہے۔ اس مہر پر سن ۸۸۰ کا سال درج ہے۔ اس مہر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا وجود اس سال سے پہلے ہو چکا تھا اور اس نسخہ کو محمد شاہ نے کم از کم ایک نظر دیکھا تھا۔ علاقائی تاریخ کے سلسلے میں ماخذ کے طور پر

اس کتاب کی خاص اہمیت ہے نیز اس کی نمائشی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔
تصوف کے موضوع پر نسخوں کی تعداد دلچسپ طور پر ادب کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ان
کتابوں میں تصوف کے نظری اور عملی دونوں پہلوؤں کا احاطہ ملتا ہے۔ کئی کتابیں ایسی بھی ہیں
جن کے اندر اس مبحث کے فکری و عملی دونوں پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔ کئی ایسی بھی
ہیں جن میں اصول و مبادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض عربی زبان سے ترجمہ ہیں زیادہ تر
کتابیں ایسی ہیں جن کا تعلق ملفوظات سے ہے۔ اس ذخیرے میں بالعموم مشہور صوفیاء کے
حالات، ان کے احوال اور تجربات مندرج ہیں۔ اس موضوع پر تقریباً چھیالیس نسخے ہیں جو
قابل لحاظ ہیں۔

تصوف کے موضوع پر جو نسخے ملتے ہیں ان میں خاصی تعداد ایسے نسخوں کی ہے جو اپنی قدامت
کے اعتبار سے قابل لحاظ ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ نظام الدین کی شرح لمعات شمس ابن عربی
کی رسالۃ القسویۃ سلسلہ، فرید الدین گنج شکر کی مرتب کردہ دلیل العارفین سلسلہ، جامی
کی نفحات الانس سلسلہ، دارا فکوحہ کی مجمع البحرین سلسلہ وغیرہ قدامت کے اعتبار سے
اہم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قابل اعتنا ہیں۔

ملفوظات اور مکاتیب اولیاء پر مشتمل کتابیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان نسخوں کے اصلی ہونے
کا سوال ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو تحقیق کے میدان میں قدم
رکھ کر ان کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کی ہذیت میں ہوں۔ دراصل ان کے وجود سے ذخیرہ
کی اہمیت میں قابل قدر اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے نسخوں میں شمس الدین عجمی صوفی کی فوائد السالکین،
مکتوبات عبد القادر جیلانی، ملفوظات شاہ بوعلی قلندر، مکتوبات خواجہ معین الدین، ملفوظات
خواجہ بندگی، مکتوبات مجدد الف ثانی، اور ملفوظات میرا صاحب کا ذکر بے جا نہ ہو گا۔
ظاہر ہے ان نسخوں کے متعدد ہونے میں کلام نہیں پھر بھی ان کی انفرادیت تقابلی نوعیت سے
خاصی اہم ہے۔

یہ تاریخ غلط معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ شیخ فرید الدین گنج شکر کی ولادت ۵۶۹ ہجری

مطابق ۱۱۷۷ عیسوی میں ہوئی۔ (مدیر)

مذہب ایسا موضوع ہے کہ اس پر خاصی تعداد میں نسخوں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ قابل ذکر بات ہے کہ اس میدان میں تقریباً ستر نسخے پائے جاتے ہیں۔ یہ تعداد بھی کئی اسباب کی بنا پر قابل لحاظ ہے۔ اس ضمن میں تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام وغیرہ پر کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں شاہ ولی اللہ کی عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، الفوز البکیر، شرح فقہ اکبر ملا میر کی شرح سرا، حجتی وغیرہ خاصے کی چیزیں ہیں۔ اسلام کے علاوہ ہندو مذہب کی بھی چند کتابیں موجود ہیں۔ ظاہر ہے یہ سنسکرت سے ترجمہ ہیں۔ اس سلسلے میں پنڈت سو بھااشنکر کا ترجمہ اچھوت قابل ذکر ہے۔ یہ نسخہ خاصا ضخیم اور دیدہ زیب ہے۔

فن طب ایک ایسا موضوع ہے جس سے قدرتی طور پر ہمیشہ انسانوں کو دلچسپی رہی ہے کیونکہ زندگی اور صحت مند زندگی کا بقا پر حال بنیادی سوال ہے، اس کے جو دیر ہی دوسرے مسائل کا انحصار ہے۔ اس فن سے عہد وسطیٰ میں خاصی دلچسپی رہی ہے۔ لوگوں نے اس میدان میں غور و فکر کیا، تجربات کیے اور اس کی ترقی کے لیے جن جن سمتوں سے مدد کی ضرورت پڑی اس کو استعمال کرنے میں نکل یا تعصب سے کام نہیں لیا۔ اس سلسلے میں تقریباً انیس^{۱۹} نسخے پائے جاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نسخے ایسے ہیں جو سنجیدہ، باورن اور علمی قدر و قیمت کے مالک ہیں۔ ان کتابوں میں کئی ایسی ہیں جو علم الادویہ سے تعلق رکھتی ہیں، ایسے نسخے بھی پائے جاتے ہیں جن کا موضوع تشخیص امراض بھی ہے۔ قابل ذکر کتابوں میں محمد اکبر معروف محمد ازرائی کی مفہوم القلوب کا نسخہ خاصا قدیم معلوم ہوتا ہے، یعنی سکاۃ کا ہے۔ قدامت کے علاوہ اس کی ضخامت بھی پرکشش ہے۔ کوئی ساڑھے تین سو صفحات کی یہ کتاب جو بڑی تقطیع پر ہے قابل دیدہ ہے، اس کے علاوہ شیخ طبایک مجموعہ نسخا، حکیم یوسف کی کئی تصنیفات جو علم الادویہ اور تشخیص امراض دونوں سے تعلق رکھتی ہیں، اس مجموعہ کا حصہ ہیں۔ طب فرشتہ ایک دلچسپ کتاب ہے جو ۱۵۶ صفحات پر مشتمل ہے اور منظر عام پر بھی ہے۔ اس کتاب کی فنی اہمیت کے ساتھ ساتھ ادبی حیثیت بھی ہے۔ مصنف نے اپنی شعری صلاحیتوں کو قابلیت کے ساتھ برتا ہے۔ غالباً مکمل صورت میں یہ نسخہ نایاب ہے۔ قزبادین معصومی اپنے طرز کی اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ امان اللہ کی کتاب ام العلاج تشخیص امراض پر بظاہر خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ نسخہ ایک اور لحاظ سے اہم ہے وہ یہ کہ اس کو سنہری

لیکروں کے ذریعہ مزین کیا گیا ہے اور کتابت بھی دیدہ زیب ہے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت نسخہ طب مراد کا ہے، اس کے مصنف مراد علی تالپور ہیں۔ یہ نہایت ہی ضخیم کتاب تقریباً چار سو سے زیادہ اوراق پر مشتمل ہے۔ تقطیع بھی بڑے سائز کی ہے۔ اس کتاب پر ایک نظر ڈالنے ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نسخہ پرانا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے اپنے موضوع کو اعلیٰ درجہ کی قابلیت سے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس طرح آٹھ سو صفحات کا یہ سرمایہ قیمتی طبی معلومات اور قیمتی تجربات سے مالا مال ہے۔

فلسفہ، اخلاقیات اور علم نجوم پر بھی بالترتیب تین، تیرہ اور دس نسخے پائے جاتے ہیں۔ اس میں مثنوی معنوی کا دفتر چہارم، درگاہ پرشاد کی کتاب در فضیلت اخلاق و آداب، اور علم نجوم کی کتاب المسعودی احکام المولود خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مثنوی معنوی کا دفتر چہارم مرتب اور دیدہ زیب نسخہ ہے۔ کتابت نہایت باریک ہے۔ اپنی قدامت اور خوبصورتی کی بنا پر اس کو نمائش میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ کتاب المسعود کو مصنف سنسکرت زبان کے کئی رسالوں سے ترجمہ کر کے تیار کیا ہے۔

ان مذکورہ کتب کے علاوہ حساب اور جغرافیہ پر بھی چند خطوط موجود ہیں۔ مثال کے طور پر محمد اللہ بن ابی بکر قزوینی کی کتاب نزهة القلوب اور مشتاق جہجہری کی مرآة الغیتی نما جغرافیہ کی اہم کتابیں ہیں۔ یہ دونوں اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے اندر تصاویر کے ذریعہ خیالات کو عملی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان تصویروں سے مصنف نے اپنے مضمون سے گہرے تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ کر مضمون سے قطع نظر ذوق مصوری کی داد دینی پڑتی ہے۔ دونوں نسخوں کی سہرے فریم میں کتابت ہوئی ہے۔ فارسی زبان کے ان خطوط کا یہ سرسری جائزہ اس لیے تحریر کیا گیا ہے تاکہ جامعہ ملیہ کی اس مرکزی لائبریری کا یہ پہلا اہل علم کے سامنے آسکے اور استفادے کا امکان زیادہ وسیع ہو سکے۔

کے۔ نوٹرسنگہ
مترجم: معراج خیام

گاندھی جی اور ٹالسٹائی

گاندھی جی کو جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ اپنی ابتدائی زندگی میں وہ ٹالسٹائی اور خاص طور پر ان کی تصنیف THE KINGDOM OF GOD IS WITHIN YOU سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ لیکن ہماری نئی نسل کے کچھ ہی لوگوں کو یہ پتہ ہو گا کہ ہندوستانیوں کی ایک یا شاید دو پشتوں کی ذہنی نشوونما ٹالسٹائی اور دوسرے روسی مصنفین کی تخلیقوں کی رہن منت تھی۔ حالانکہ تعلیم یافتہ ہندوستانی یقیناً مغرب کے دوسرے مصنفین کو بھی پڑھتے تھے۔ اگرچہ اس صدی کے تیسرے اور چوتھے دہے میں آئنسٹائن اور ہرنارڈ شا کو بڑے شوق سے پڑھا جاتا تھا مگر انقلاب روس سے قبل کے روسی مصنفین کا ہندوستانیوں کے اس خاص طبقہ پر گہرا اثر پڑا جو آپ اپنی تلاش میں مصروف تھے۔

ٹالسٹائی کے لیے گاندھی جی کے دل میں جو کشش تھی اس کی توضیح ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دونوں ایک ہی چیز کی جستجو میں سرگرداں تھے۔ ایک ایسے سماج میں اخلاقی قدروں کے استحکام کی تلاش جہاں مائٹسی تحقیق نے ہر بات کو مشکوک بنا دیا تھا اور جہاں صنعتی ترقی نے دیرینہ سماجی توازن میں انتشار پیدا کر رکھا تھا۔ اور یہ دونوں اس استحکام کو مذہب میں تلاش کر رہے تھے جہاں تک ہمیں معلوم ہے، گاندھی جی نے خود اسی روشنی میں اس مسئلے پر غور کیا تھا۔ لیکن وہ حقیقت یہ مسئلہ کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔

جناب معراج خیام، C/و اگر حسین لاہوری، جامعہ اسلامیہ جامعہ دہلی، ۱۱-۲۵

بعض مصنفین نے ۱۹ ویں اور ۲۰ ویں صدی کے روس کا اس کے ہم عصر اور نیکو ہندوستان سے مواد لکھا ہے لیکن اس طرح کے بیشتر مواد نے صرف معاشی اور سیاسی ارتقائے متعلق ہیں اور ان کا مقصد یہ معلوم کرنا رہا ہے کہ آیا ہندوستان بھی روس کے نقش قدم پر چل کر انقلاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان گہرے ثقافتی مایل میں یکسانیت پر نسبتاً کم توجہ دی گئی ہے۔

روس نے انیسویں صدی کے غیر یقینی مغربی اثرات کو اسی طرح قبول کیا تھا جس طرح ہندوستان پر اس کا اثر اس صدی اور اس کے بعد کے دور میں پڑا تھا۔ روس میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو روس کی ایک منفرد حیثیت کے قائل تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ یہ ملک اپنے آپکا وفادار ہو کر بھی اپنے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتا ہے، اور دوسری طرف مغربی تہذیب کے حامی تھے اور ان دونوں میں زبردست بحث چھڑی تھی ہندوستان کو بھی اسی طرح کے مباحثے سے دوچار ہونا پڑا۔ مثال کے طور پر راجہ رام موہن رائے کا قائم کردہ برہم سماج، جس نے ویدوں پر دوبارہ عمل پیرا ہونے اور بعد کے سارے مذہبی تجربات اور فلسفہ کو مسترد کرنے کی سخت ضرورت پر زور دیتے ہوئے عیسائیت اور آریہ سماج دونوں کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔

اس سلسلے میں، بہر حال، روس اور ہندوستان کے ردِ عمل مختلف تھے۔ روس نے بڑے بڑے مصنفین، نقاد، مصوّر اور موسیقار پیدا کئے، اس لئے کہ اپنے سارے اخلاقیات اور انفرادیت رکچہ لوگوں کی نظر میں پستی اور پسماندگی کے باوجود روس عظیم یورپی تہذیب کا معمولی سا ہی سہی مگر ایک رکن تھا۔ ہندوستان نے بڑے بڑے صوفی، سنت اور مذہبی مصلح پیدا کئے اس لئے کہ ہندوستان کا نقطہ نظر روحانی تھا۔

آج کے ہندوستانی نوجوان حتیٰ کہ یونیورسٹیوں کے طلباء بھی ان مسائل سے جن پر ان کے پیش روؤں کا وسیع مطالعہ تھا، زیادہ دلچسپی نہیں لیتے۔ یہ بات قابلِ فہم ہے کہ ان کی اپنی ترجیحات اور دلچسپیاں ہیں۔ لیکن اس بات کو یاد کرنا بہتر ہے جو ہمارے مستقبل کی بنیاد بن سکے۔

جارج اور ویل کا گاندھی جی پر مضمون اس جاذب نظر جملے سے شروع ہوتا ہے: ”دیشوں کو ہمیشہ مجرم سمجھنا چاہیے جب تک کہ ان کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔“ ٹالسٹائی اور گاندھی اپنے اپنے طریقے پر درویشوں اور روحانی بزرگوں کے زمرے میں شامل ہیں اور یہ جملہ لکھتے وقت اور ویل کے ذہن میں WAR AND PEACE کا مصنف فروڈ رہا ہوگا۔ ایسے دو شخص جنہیں اپنے اپنے دائرہ عمل میں تو بنی انعام ملنا چاہیے تھا مگر نہیں ملا، ٹالسٹائی اور گاندھی ہیں۔ ٹالسٹائی کا وصال ۱۹۱۰ میں ہوا۔ نوبل انعام ۱۹۰۱ میں شروع ہوا۔ لیکن وہ اس انعام کو پانے کے اہل نہیں سمجھے گئے جبکہ غیر معروف مصنفین کو یہ انعام ملا۔ گاندھی جی کو ۱۹۲۰ کے بعد سے ہر سال نوبل انعام برائے امن ملنا چاہیے تھا۔

دنوی ساز و سامان ان دو غیر معمولی شخصیتوں کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے جن کی زندگی میں مماثلت کا علم ہمیں ایک کتاب کے ذریعہ ہوا جو پچھلے سال کے اواخر میں نیویارک سے چھپی تھی۔ مارٹن گرین کی TOLSTOY AND GANDHI, MEN OF PEACE ڈاکٹر کالیداس ناگ کے کام کو مزید آگے بڑھاتی ہے جنہوں نے اسی عنوان سے ایک کتاب ۱۹۵۰ میں شائع کی تھی۔ مارٹن گرین نے اپنی کتاب میں سنجیدہ فہم و فراست کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں ٹالسٹائی اور گاندھی کی زندگی کے بارے میں بصیرت افروز معلومات فراہم کی ہیں۔ گاندھی جی کی شہادت کے واقعہ کی یاد سے یقیناً مشاہدہ نفس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ درحقیقت ان کی موت ان کی شخصیت کے شایان شان تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر خدا کے نام کے ساتھ ایک شعلے کی مانند روانہ ہوئے۔ شہادت کا تصور ہندو تصور نہیں ہے پھر بھی یہ لفظ عام طور سے گاندھی جی کی موت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس بڑے اور نیک انسان نے کیا کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی۔ انہوں نے انجیل کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ٹالسٹائی کی طرح وہ بھی پہاڑی کے واعظ کو دنیا کے عظیم ترین پیغامات میں سے ایک تصور کرتے تھے۔ اگر کسی دور میں کسی نے احکام عشرہ کے مطابق زندگی بسر کی تو وہ موہن داس کرم چند گاندھی تھے۔ عیسائی اخلاقیات ان کی زندگی میں بہت گہرائی تک سرایت کر گئی تھی۔

گاندھی جی اپنی خود نوشت سوانح میں کہتے ہیں کہ دنیا کی دیگر عظیم مذہبی کتابوں کے علاوہ ان دو کتابوں نے ان کے ذہن پر سب سے گہرا اور دیر پا اثر ڈالا وہ رسکن کی UNTO THIS LAST اور ٹالسٹائی کی THE KINGDOM OF GOD IS WITHIN YOU تھیں۔

ٹالسٹائی اور گاندھی بہت مختلف پس منظر سے آئے تھے مگر ان کے پیغام اور نظریہ زندگی میں زیر معمولی یکسانیت تھی۔ ٹالسٹائی ایک امیر طبقے کے فرد، ایک ذہین انسان، ایک زمیندار تھے جنہوں نے اپنے آخری دور میں جائیداد کو ایک طرح کی چوری تصور کیا تھا۔ ان کی ولادت ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی تھی مگر موت عیسائیت پر نہیں ہوئی۔ وہ اپنی جوانی میں کچھ عیش پسند تھے مگر زندگی کے آخری دہوں میں وہ ایک رشتی کی طرح ہو گئے تھے۔ جوانی میں وہ زندگی کی اچھی چیزوں سے پیار کرتے تھے لیکن بعد میں وہ عدم تشدد اور رہبانیت کے حامی بن گئے تھے۔ ان کا یقین رحم کے اصول پر تھا اور انہوں نے گاندھی جی کی طرح منظم مذہب سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔

دونوں نے اپنی اپنی زندگیوں کا مذہبی جواز نکالا۔ ٹالسٹائی نے اپنے سوالوں کے جواب کے لئے راسخ العقیدگی کی طرف رجوع کیا لیکن ان کا ذہن کلیسائی رسوم و آداب کو آسانی سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا۔

دونوں نے سادہ لوح انسانوں کو سب سے بہتر مانا تھا۔ دونوں کے لیے کسان شائی انسان تھا اور دونوں نے کسانوں کی مانند زندگی گزاری۔ انہوں نے عاجزی و انکساری کی تعلیم دی اور ہاتھ کے کام کو پسند کیا۔ گاندھی جی بیت الخلا، صاف کرنے کی حد تک گئے تھے اور ٹالسٹائی نے جوتے تک بنائے تھے۔ دونوں معلم اور مبلغ تھے۔ گاندھی جی نے اپنی ”نئی تعلیم“ کو فروغ دیا۔ ٹالسٹائی نے اپنی ادھیر عمر میں کسانوں کے بچوں کے لئے نئے اصولوں پر ایک اسکول شروع کیا۔ دونوں کو اپنی اپنی دھن تھی۔ لباس کی طرف بھی خیال جاتا ہے۔ گاندھی جی بہت کم اور ٹالسٹائی بہت زیادہ کپڑے پہنا کرتے تھے۔ دونوں اپنے گرد و پیش پھیلی مادیت کو دیکھ کر سخت برہم اور مغربی تہذیب کے نقاد تھے۔ جب ایک یوڈی نامہ نگار نے گاندھی جی سے ۱۹۳۱ میں ان کے لندن کے دورے کے دوران پوچھا:

”مسٹر گاندھی، مغربی جہذیب سے متعلق آپ کے کیا تاثرات ہیں؟“ تو گاندھی جی کے لطیف جواب پر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ مہاتما نے کہا: ”بہت پُر لطف!“

ظاہر ہے کہ جس وقت گاندھی جی نے ٹالسٹائی سے خط و کتابت شروع کی اس وقت تک وہ ٹالسٹائی کی تقریباً ساری غیر افلاوی تصنیفات پڑھ ڈالی تھیں۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ انھوں نے ٹالسٹائی کی کوئی بھی افلاوی تصنیف پڑھی ہو۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ٹالسٹائی کا بہترین ناول WAR AND PEACE ۱۸۶۹ء میں منظر عام پر آیا۔ جو کہ گاندھی جی کی پیدائش کا سال تھا۔

اس لئے یہ بات تعجب خیز نہیں ہے کہ گاندھی جی کو سنایا پو لیا نا کے بزرگ کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا گیا ہو گا۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جب ۱۹۰۸ء میں ٹالسٹائی ۸۰ سال کے ہوئے تو گاندھی جی نے انھیں جنوبی افریقہ میں جو ہنسبرگ کے نزدیک واقع ٹالسٹائی فارم سے اپنی نیک خواہشات اور مبارکباد بھیجیں۔

THE STORY OF MY EXPERIMENTS WITH TRUTH میں پہلی بار ٹالسٹائی کا ذکر صفحہ ۵۵ پر ہے۔ یہ بات خصوصیت کی حامل ہے کہ یہ حوالہ نہ تو کسی روحانی موضوع سے متعلق ہے نہ کسی سیاسی اصول یا عدم تشدد۔ بلکہ ایک ایسی بات ہے جس سے ٹالسٹائی کو خاص بیزار سی تھی۔ جس زمانے میں گاندھی جی لندن میں زیر تعلیم تھے تو ۱۸۹۰ء میں ”عظیم نمائش“ دیکھنے پیرس گئے تھے۔ ایفل ٹاور اس نمائش کی خاص کشش تھا۔ گاندھی جی لکھتے ہیں:

”میں ایفل ٹاور کے بارے میں کچھ ضرور کہوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کے دور میں یہ کیا مقصد پورا کرتا ہے لیکن میں نے اس کی مذمت اور تعریف دونوں ہی سنی ہیں!“

”مجھے یاد ہے کہ مذمت کرنے والوں میں ٹالسٹائی سرفہرست تھے۔ انھوں نے کہا تھا کہ ایفل ٹاور انسانی حماقت کی یادگار ہے نہ کہ اس کی عقلمندی کی۔ انھوں نے کہا کہ تمباکو سب سے خراب نشہ ہے اس لئے کہ ایک انسان کو اس کا عادی ہونے پر ان جرائم کا ارتکاب کرنے کی خواہش ہوتی ہے جنہیں ایک شرابی کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔

شراب انسان کو پاگل بنا دیتی ہے لیکن تمباکو اس کے ذہن کو ماؤف کر دیتی ہے اور اسے
ہوائی قلعہ بنانا سکھاتی ہے۔ ایفل ٹاور ایسے ہی اثرات میں مدہوش انسان کی تخلیقات
میں سے ایک تخلیق ہے۔ بھلا تمباکو اور ایفل ٹاور میں کیا مناسبت ہے لیکن حکماء اور بزرگوں
کے انداز عجیب ہوتے ہیں۔“

پھر، ٹالسٹائی کا ذکر صفحہ ۶۵ پر ہے۔ ”میری زندگی پر اس دور کے تین مصنفین
نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں اور مجھے اپنا گردیدہ بنالیا ہے۔ ریچنڈ بھائی نے اپنی کتاب
LIVING CONTACT کے ذریعہ، ٹالسٹائی نے اپنی کتاب THE KINGDOM OF
GOD IS WITHIN YOU کے ذریعہ اور رینن نے اپنی کتاب UNTO THIS
LAST کے ذریعہ۔“

تیسرا حوالہ صفحہ ۹۹ پر ہے اور اس میں بھی ان پر ٹالسٹائی کی کتاب
THE KINGDOM OF GOD IS WITHIN کے اثرات کا ذکر ہے۔ اور آخر میں صفحہ
۱۱۵ پر وہ لکھتے ہیں: ”میں نے بھی ٹالسٹائی کی THE GOSPEL IN BRIEF کا گہرا
مطالعہ کیا ہے WHAT TO DO اور دوسری کتابوں نے بھی مجھے متاثر کیا ہے۔ میں عمومی
محبت و خلوص کے لامحدود امکانات پر زیادہ سے زیادہ غور کرنے لگا۔“

۱۹۰۹ء میں گاندھی جی لندن میں نوآبادیوں سے متعلق دفتر کے حکام سے جنوبی افریقہ
میں آباد ہندوستانی نژاد لوگوں کی مشکلات پر تبادلہ خیال کرنے گئے تھے۔ وہاں سے
انھوں نے مہینے کی پہلی تاریخ کو ٹالسٹائی کو خط لکھا۔ انھوں نے ٹالسٹائی کا دھیان دہاں
کی سخت قانونی پابندیوں میں مزدوری کرنے والے ہندوستانیوں پر کی گئی زیادتی کی
طرف دلایا۔ گاندھی جی نے کہا کہ ان کے اس طرح کے قانون کو ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا اور یہ کہ انھوں نے تقریباً کرنے والے قانون کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ
کر لیا ہے۔ گاندھی جی نے اپنے خط میں ٹالسٹائی سے اس عظیم روسی مصنف کی تصنیف
LETTER TO A HINDU کے ترجمہ کی اجازت بھی مانگی تھی جس کو ٹالسٹائی نے ایک
سال پہلے ہی لندن میں مقیم بعض ہندوستانی انقلابیوں کی جانب سے موصول خط کے جواب کے

ظور پر لکھا تھا۔ اس خط کو لکھنے سے پہلے ٹال ٹائی نے قدیم ہندوستانی ادب کا وسیع مطالعہ کیا تھا اور خود کو ہندوستانی روایتوں سے روشناس کرایا تھا۔

ٹائٹائی کو جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ گانگھی جی نے انہیں جو کچھ لکھا اس میں انھوں نے کافی دلچسپی دکھائی۔ انھوں نے محسوس کیا کہ گاندھی جی انہیں کی طرح کے انسان تھے۔ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۹ کو انھوں نے اپنی بڑاٹری میں لکھا، ”مجھے ٹرانسوال میں مقیم ایک ہندوستانی کا خط ملا ہے۔“ اور کچھ دنوں کے بعد انھوں نے اپنے ایک دوست کو لکھا، ”ٹرانسوال کے ہندو کے خط نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔“ ۸ اکتوبر کو ۸ سالہ ٹائٹائی نے گاندھی جی کے خط کا جواب دیتے ہوئے مظلوم ہندوستانیوں کے لیے اپنی مخلصانہ ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کے انسانی حقوق کے لئے جدوجہد کی کامیابی کی تمنا کی۔ انھوں نے لکھا، ”مجھے ابھی آپ کا بہت ہی دلچسپ خط ملا جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ خدا ترانہ سوال میں ہمارے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں کی مدد کرے۔ اس جنگ کو جو کہ تفرقت اور وحشت، ذلت اور محبت اور فخر اور تشدد کے بیچ ہے ہمارے یہاں بھی جاری ہے، خاص طور پر اس شدید اختلاف کی صورت میں جو مذہبی فریضہ اور ریاستی قانون کے مابین ہے؟“

ٹالسٹائی نے گاندھی جی کو اپنے LETTER TO A HINDU کے ترجمے کی اساتذت کہتے ہوئے دی کہ خط کے اس ترجمے کی "صرف ہندوستانی زبان میں اشاعت ہی میرے لئے باعثِ مسرت ہو سکتی ہے"۔ گاندھی جی کو ٹالسٹائی کے جواب سے بڑی تقویت حاصل ہوئی تھی اور انھوں نے لندن سے اسی ٹالسٹائی کو دوبارہ خط کھا تھا۔ اس مرتبہ انھوں نے بے ۔ ڈوک کی خود نوشت سوانح کی ایک کاپی روانہ کی اور یہ لکھا کہ ان کے خیال میں "جدید دور کی یہ جدوجہد، منزل اور منزل تک پہنچنے کے طریقہ کار، دونوں کی ترجمان ہے....."۔
میں کسی ایسی جدوجہد سے واقف نہیں ہوں جس میں شریک افراد کو آخر میں کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہ ہو اور جس میں ۵ فیصد ہی متاثرہ لوگوں کو اصول کی خاطر سخت مشکلات لاحقاً زائش سے دوچار ہونا پڑے۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق اس جدوجہد کی تشہیر کر سکوں۔

”آپ کو شاید آج سب سے زیادہ عوام پر دسترس حاصل ہے۔ اگر آپ مسٹر ڈوک کی کتاب میں درج حقائق سے مطمئن ہیں اور اگر آپ کے خیال میں جن نتائج پر میں پہونچا ہوں وہ حقائق کی توجیہ کرتے ہیں، تو کیا میں آپ سے آپ کے اخروہ سوخ کو اس تحریک کے مقبول عام کرنے میں آپ کی اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی گزارش کر سکتا ہوں؟ اگر یہ کامیاب ہوئی تو یہ لامذہبیت، نفرت اور باطل کے مقابلہ میں مذہب، محبت اور سچائی کی جیت ہوگی۔ محبت دوسرے انسانوں کے ساتھ رفاقت اور اتحاد کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اور یہ آرزو ہمیشہ نیک کاموں کا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ یہ محبت ہندوستان کے کروڑوں انسان اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے مظلوم عوام کے لئے مثال بن سکتی ہے اور کم از کم ہندوستان ہی میں تشدد کے گٹھ جوڑ کو توڑنے میں کاربائے نمایاں انجام دے سکتی ہے؟“

اپریل میں گاندھی جی نے ٹالسٹائی کو دوبارہ لکھا اور انھیں اپنی کتاب انڈین ہوم رول کی ... ایک کاپی روانہ کی۔ ٹالسٹائی نے جو اس وقت ۸۲ سال کے تھے، ۸ مئی ۱۹۱۰ کو جواب دیا اور اہم سالہ گاندھی کو ”عزیز دوست“ کے لقب سے مخاطب کیا۔ انھوں نے گاندھی جی کی کتاب کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ ”جس سوال پر آپ نے اس میں بحث کی ہے وہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری انسانیت کے لئے اہم ہے“۔ ٹالسٹائی کی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی اور انھوں نے لکھا کہ صحت یاب ہونے پر وہ اور تفصیل سے لکھیں گے۔ انھوں نے خط کے آخر میں اپنے ہاتھ سے ”آپ کا دوست اور بھائی، لیو ٹالسٹائی“ لکھا۔ گاندھی جی نے ۱۵ اگست کو جوہنس برگ سے جواب دیا اور INDIAN OPINION کی کچھ کاپیاں انھیں ارسال کیں جسے وہ اس وقت ایڈٹ کرتے تھے۔

ٹالسٹائی نے آخری خط ۷ ستمبر ۱۹۱۰ کو لکھا۔ یہ سب سے طویل اور اہم ترین خط تھا۔ میں اس میں سے چند اقتباس پیش کرونگا۔

”مجھے آپ کا مجلہ INDIAN OPINION ملا اور مجھے عدم مزاحمت کے بارے میں پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ان مضامین کو پڑھنے سے میرے دل میں جو تاثرات ہوئے انھیں میں آپ تک پہونچانا چاہتا ہوں۔“

”جتنا بھی میں زندگی کے دن گزارتا جا رہا ہوں اور خاص طور پر جس قدر بھی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، اتنا ہی میں ان تاثرات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے وجود پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اور میری نظر میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جس چیز کو ہم عدم مزاحمت کہتے ہیں وہ درحقیقت انسانی زندگی کے بہترین اور انوکھے اصول محبت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے اور جسے ہر شخص اپنی روح کی گہرائی میں محسوس کرتا ہے۔ ہمیں ایک بچے کی روح میں یہ سب سے زیادہ صاف طور پر نظر آتا ہے۔ انسان اسے اس وقت تک شدت سے محسوس کرتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کے جھوٹے اصولوں کے اثر سے اندھا نہ ہو گیا ہو۔

”اصول محبت پر ہر فلسفہ زور دیتا ہے — ہندوستانی، چینی، عبرانی، یونانی اور رومی۔ میرے خیال میں اس کا سب سے نمایاں اظہار حضرت عیسیٰ کے ذریعہ ہوا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ اس اصول میں قانون اور انبیاء دونوں شامل ہیں۔ لیکن انہوں نے اس سے بھی بڑا کام کیا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس اصول کو کس حد تک بگاڑا جاسکتا ہے، انہوں نے صاف طور پر اس خطرے کی نشاندہی کی جو کہ ایسے انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے۔ جو صرف دنیوی مفاد کے لئے جیتے ہیں۔

”یہ خطرہ تشدد کے ذریعہ اپنے مفاد کے تحفظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اور جو چیزیں ہم سے لے لی گئی ہیں انہیں زور زبردستی سے واپس لینا، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ ہر معقول کو جاننا چاہیے، حضرت عیسیٰ بھی جانتے تھے کہ تشدد کا استعمال اس محبت کے برخلاف ہے جو زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ بھی تشدد کا استعمال ہو گیا تو خواہ یہ ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، محبت کا اصول وہاں بے معنی ہو جائے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں محبت کے اصول کا وجود وہاں ختم ہو جائے گا۔ ساری عیسائی تہذیب کو، ظاہری طور پر چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، اس... نکتے کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یہ تضاد کبھی کبھی شعوری طور پر ظاہر کیا گیا۔ لیکن زیادہ تر انجانے میں پیدا ہوا،“

اپنے خط میں ٹالسٹائی نے بھی لکھا تھا: "اشترکیت، اشتمالیت، نراج، سالویشن آرمی بڑھتے ہوئے جرائم، بے روزگاری اور امراء کی احمقانہ پیش پرستی جس کی کوئی حد نہیں ہے، غریبوں کی حد سے زیادہ بد حالی اور ہولناک بڑھتی ہوئی خودکشی۔ یہ سب (اس تہذیب کے) داخلی تضاد کی نشاندہی کرتے ہیں جو کہ یو نہی رہیں گے اور جنہیں کسی طرح حل نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں بے شک انہیں صرف محبت کے اصول کو تسلیم اور ہر طرح کے تشدد سے انکار کر کے ہی حل کیا جاسکتا ہے۔ نتیجتاً ٹالسٹائی سوال میں آپ کا کام جو بظاہر ہماری دنیا سے بہت دور ہو رہا ہے اصل میں ہمارے لئے بہت ہی بنیادی اور اہم ہے، ایک ایسے کام کا عملی ثبوت جس میں دنیا شریک ہو سکتی ہے، اس کام میں نہ صرف عیسائیوں بلکہ دنیا کی ساری اقوام کو شریک ہونا چاہیے۔"

یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کی ایک عظیم شخصیت نے گاندھی جی کی ستیہ گرہ کی تحریک کی اہمیت، نئے پن اور قدروقیمت کا جائزہ لیا تھا جسے ہندوستان کی تحریک آزادی میں ایک نمایاں رول ادا کرنا اور افریقہ اور نئی دنیا کے عوام میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کرنا تھا۔

میں اب شہادت کے اس موضوع پر واپس آتا ہوں جس کا اطلاق مسٹر گرین نے ٹالسٹائی اور گاندھی جی دونوں پر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: "کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹالسٹائی اور گاندھی نے ایک منفی فرہنگ کو دوبارہ رائج کرنا، اور "نہ" اور "نہیں" کو ہماری اخلاقی صرف و نحو میں دوبارہ شامل کرنا، اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔..... ٹالسٹائی اور گاندھی نے اپنی نجی زندگی اور موت میں "انکار، کی جڑوں کو مضبوط کیا اور اس طرح اپنے ہم عصروں کے لئے ایسی اصطلاحات کی تکمیل کی جس کا موازنہ کلاسیکی تہذیب کی فرہنگ اخلاقیات سے کیا جاسکتا ہے؛" گرین یہ بھی کہتے ہیں کہ۔ "ان لوگوں نے درحقیقت اپنی زندگی میں موت کی مشق شروع کر دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس کی تمنا بھی تھی۔ اپنے آپ کو فنا کر دینے کی غیر معمولی قوت جو ان

میں تھی عام طور پر لوگ اس کا تجربہ اور اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دونوں شخصیتیں فنا ہو کر بھی دوسرے انسانوں سے بلند تر ثابت ہوئیں۔ انھوں نے 'بھوک' اور 'انا' کو اپنی زاپہانہ زندگی سے ختم کرنے کی مشق کی..... یہ ہر روز اپنی خواہش سے مرتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انھوں نے ہر روز ایک نئی زندگی گزاری ہے۔

بقیہ صفحہ تبصرہ و تعارف

تاریخ کی عام کتابوں میں عموماً مصنف کسی بھی واقعہ کو اپنے مخصوص انداز میں تحریر کرتا ہے جس سے اس کی غیر جانبداری متاثر ہو سکتی ہے لیکن شمعہ جات پر مبنی اس کتاب کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ براہ راست اور خالص معلومات پر مبنی ہے۔
 تعجب ہے کہ کتابت و طباعت کی طرف جو خراب پے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، نتیجہ یہ ہے کہ اکثر جگہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔

— محمد عرفان

تبصرہ و تعارف

(تبصرہ کے لئے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجنے چاہئیں)

نام کتاب : خطبات عیدین

نام مصنف : محمد تقی امینی

ناشر : مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی

قیمت : ایکس روپے

جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہوتا ہے یہ کتاب ان خطبات کا مجموعہ ہے جو مصنف نے ۱۹۶۴ء سے ۱۹۸۳ء تک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد میں عیدین کے موقع پر دیئے تھے۔ کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے اور اس کے بعد ۲۲ خطبات ہیں جن کے عنوانات اس طرح ہیں : یہ ہے ہماری تہذیب، نبوت کی تاج پوشی کا جشن، بقائے انفع کا اصول، تکمیل دین کا جشن مسرت، معرفت و محبت کا موتی، ادج کی نقاب کشائی، محبت اور قربانی، خصوصیات امت مسلمہ، عہد نامے پر دستخط کی تجدید، نبوت و قیادت کے کارنامے، دل محبوب کے بغیر، ختم نبوت کے علم کا شکرانہ، فطرت کا براہِ مدشدہ خزانہ، امت مسلمہ کے اصولوں کی نمایندگی، نئی صدی ہجری کی پہلی عید، نئی صدی ہجری کی دوسری عید، عبادت و ریاضت کا نذرانہ، نغمہ اور ترانہ، سچائی کا پروگرام، زمانے کی شہادت، اصل عبادت ان کا کہنا ماننا ہے، نورانی فرمان۔

بنیادی طور پر یہ خطبات ایسے پسند و نفاق کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی مدد سے مصنف نے مسلمانوں کو فکر و عمل کی دعوت دی ہے کہ وہ عید کے حقیقی مقصد سے آگاہ ہوں اور اس کو اپنا نصب العین بنائیں۔ عید کی خوشیوں میں اس کی روح کو فراموش نہ کریں۔ اسی لیے فاضل مصنف نے جا بجا نہ صرف اس روز کی اہمیت بیان کی ہے بلکہ تاریخی مثالوں کی مدد سے اسلاف کے اس طرز عمل

کو بھی نمایاں کیا ہے جو انھوں نے عید کے بارے میں رواج کھا کہ کس طرح وہ عید کے موقع پر بھی ان لوگوں کو فراموش نہ کرتے تھے جن کو کوئی خوشی حاصل نہ تھی اور جو کسی طرح عید کو اس کے شایان شان طریقے پر منانے سے معذور و مجبور تھے اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ حضرت عمرؓ، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ، حضرت عبدالقادر جیلانیؒ، حضرت علیؓ، حضرت وہب بن منبہؒ اور حضرت شبلیؒ وغیرہ کی مثالوں اور اقوال سے کام لیا گیا ہے۔ انداز بیان خطابیہ، چاند ایک ماہر خطیب کی طرح جا بجا قرآنی آیات، احادیث، بزرگوں کے اقوال اور شعروں سے بھی فراخ دل کے ساتھ مدد لی گئی ہے۔ اگرچہ اکثر خطبات صرف عمومی پسند و نصح پر مشتمل ہیں لیکن کہیں کہیں صوفیانہ اور عارفانہ رموز بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ قلب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اہم غزائیؒ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ”قلب ایک لطیف روحانی و باطنی قوت کا نام ہے جو تمام جواہر کی تدبیر کرتا ہے“ اسی طرح امام ابن تیمیہؒ کا قول نقل کیا ہے کہ ”قلب سے مراد گوشت و پوست سے جدا اس کی روح کی وہ حقیقت ہے جو اللہ کی معرفت کا محل ہے“ ایک اور موقع پر یہ عارفانہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ ”اگر آئینہ کی طرح دل کو صاف کر لو تو آئینہ ہی کی طرح اس میں دوست کا جمال دیکھو گے“ اسی طرح ”دوست میرے دل میں ہے اور میں اس کے ہاتھ میں ہوں جس طرح آئینہ میرے ہاتھ میں اور میں آئینہ میں ہوتا ہوں“ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ ”آب و خاک (انسان) کو کمتر نہ سمجھو جو کچھ کمالات ہیں وہ اسی کے اندر موجود ہیں۔ جو کچھ دنیا میں آیا وہ اسی کے ساتھ آیا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی حیثیت نقش بر دیوار ہے۔۔۔“

اسی طرح کے عارفانہ رموز اس مجموعے میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اگرچہ مصنف نے قرآنی آیات اور احادیث کو کثرت سے استعمال کیا ہے لیکن ان کے مطالب بیان کرنے میں اس قدر احتیاط سے کام نہیں لیا جو اس سلسلے میں ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ تقریر کرتے وقت چونکہ اصل مدعا سامعین تک اپنی بات کو آسان ترین اور موثر ترین طریقے پر پہنچانا ہوتا ہے، لہذا آیات و احادیث کے لفظی ترجمے کے بجائے اس کے مفہوم کو بیان کرنا زیادہ عمدہ طریقہ ہے لیکن جب اسی تقریر کو تحریر کی شکل دی جائے تو آیات و احادیث کے ساتھ ان کے مفہوم کو اس انداز میں تحریر کرنا کہ وہ ترجمہ معلوم ہوں مناسب نہیں اور اس سے

غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے یہ کتابت کی غلطی ہو اور مصنف نے اسے ترجمے کے انداز پر لکھا ہو اور کاتب صاحب نے اصل عبارت کے سامنے اس طرح لکھ دیا ہو کہ وہ ترجمہ معلوم ہو۔ عربی عبارات کے سلسلے میں بھی کتابت کی کافی غلطیاں ملیں، بہر حال مجموعی طور پر کتاب کی اہمیت اور افادیت مستند اور مسلم ہے۔

محمد عرفان

نام کتاب : کلمات اور نگ زیب
نام مرتب : ڈاکٹر سید عزیز الدین حسین
ناشر : ادارہ ہمدانیہ۔ گڑھی جلالی، ضلع علی گڑھ
قیمت : آٹھ روپے

کلمات اور نگ زیب، عنایت اللہ خاں کشمیری کی فارسی تالیف ہے جس میں مولف نے شاہزادوں اور امراء کے نام اور نگ زیب کے ۷۳۵ شق جات کو جمع کیا ہے۔ کتاب کے سبب تالیف کا حوالہ نہیں ملتا اور نہ ہی دیگر ماخذوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں۔ البتہ ایس۔ آر۔ شرمانے "بیلوگرافی آف مغل انڈیا" میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ رفا بلا تہذیبی رامپور میں موجود ہے اور اسی نسخہ کو بنیاد بنا کر جناب عزیز الدین صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ عزیز الدین صاحب اس سے قبل بھی اسی موضوع سے متعلق دیگر کتابوں کو مرتب کر چکے ہیں جن میں کلمات طیبات کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔

کتاب کے شروع میں ایک مختصر مقدمہ ہے جس میں فاضل مرتب نے ماخذ کا تعارف پیش کیا ہے اور اس کے فوراً بعد فارسی متن ہے۔ چونکہ ترتیب کے دوران مرتب کے پیش نظر صرف ایک ہی نسخہ رہا تھا اس لیے اختلاف نسخہ کی وضاحت بھی نہیں ملتی۔

کتاب کے مطالعہ سے اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ارد گرد کے ان شق جات سے سیاسی معلومات کے علاوہ انتظامی اور سماجی صورت حال پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ علاوہ ازیں اظنگ زیب کے ذاتی نظریات سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ لحاظ سے معلومات کے بکھرے ہوئے ہونے کے باوجود کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔

[illegible]

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

کیا آپ کی روزانہ کی خوراک سے آپ کے بدن کو پوری قوت اور پورا فائدہ ملتا ہے؟

اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
تھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانک ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،
دارچینی، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس دکنب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال ٹانک

10949 AU

(ہمدرد)

جامعہ

17/11/57

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی ۲۵

1

1

قیمت فی شمارہ
ڈیڑھ روپیہ

جامعہ

سالانہ قیمت
۱۲ روپے

جلد ۸	بابت ماہ نومبر ۱۹۹۷ء	شمارہ ۱۱
-------	----------------------	----------

فہرست مضامین

- ۱۔ شذرات ضیاء الحسن فاروقی ۳
- ۲۔ امریکی تعلیم میں پروفیسر کا دائرہ اختیار جناب شہاب الدین انصاری ۷
- ۳۔ تخلیق ادب اور سماج پروفیسر قیوم قادر ۲۳
- ۴۔ مراسلہ —
- ۵۔ قاضی عبدالودود کا پہلا مقالہ؟ جناب شکیب ایاز ۲۷
- ۶۔ یاسر عرفات کی دعوت جہاد محمد عرفان ۳۳
- ۷۔ غزلیں جناب شعیب محمد اسماعیل اعظمی ۴۱
- ۸۔ جامعہ میں —
- جامعہ کے ایک قدیم طالب علم کی آمد ۴۳

مجلس اداہات
پروفیسر مسعود حسین
پروفیسر محمد مجیب
ڈاکٹر سلامت اللہ
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ
ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱-۲۵

شذرات

نیا زنجیوری سے متعلق ابھی میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیاز کی ان تحریروں کا جو مذہبی، اخلاقی اور تہذیبی وغیرہ موضوعات پر ان کے قلم سے نکلی ہیں، تجزیہ کیا جائے تو ہم انھیں اسی روایت کے سلسلے کی ایک کڑی پائیں گے جس کی ابتدا سرسید سے ہوتی تھی اور جس کو آگے بڑھانے میں مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ شبلی اور مولوی ذکاء اللہ نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیاز نے ایسے موضوعات پر جب بھی قلم اٹھایا تو انھوں نے ”منطقی استدلال، درایت اور آزادی فکر کو اہمیت“ دی۔ ”انھوں نے..... ادبام پرستی کے مقابلے میں سائنسی نقطہ نظر کی تبلیغ کی۔ انھوں نے اپنی تحریروں میں عقلیت، روایت شکنی، اختراعیت، جرات اور اجتہاد کا علم بلند کیا۔ فرسودہ روایتوں کے خلاف بغاوت اور مذہب کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی تلقین کی“

بلاشبہ نیاز ایک بڑے ادیب تھے، وہ صاحب اسلوب ادیب تھے، ان کے انشائیے ان کی تنقیدیں اور تبصرے، ان کے افسانے وغیرہ ان کی ادبی حیثیت و انفرادیت کے ثبوت کے لئے بہت کافی ہیں، لیکن مذہب و اخلاقیات سے متعلق ان کی تحریریں چونکہ ان کے والی صحافتی قسم کی ہیں، ان موضوعات پر نہ تو انھوں نے کبھی سنجیدگی سے سوچا اور نہ اس سلسلے میں معقول و معتبر قسم کی عقلیت یا اجتہاد فکر ہی ان کے یہاں ملتا ہے۔ یہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے

غیر مسلموں اور مسلمانوں کے ”روشن خیال“ طبقے میں جس کی روشن خیالی بھی بڑی حد تک وقت کا فیشن اور مغرب سے مستعار تھی، مقبول ہونے کے لئے طبقہ علماء سے جس سے خود ان کا تعلق تھا، بغاوت کی اور جان بوجھ کر مذہب اور عقائد وغیرہ سے متعلق ایسے مضمون لکھے اور لکھواتے کہ علماء اور عام مسلمانوں کی دلازاری ہو، جب مقصد یہ ہو تو ایسی تحریروں کے معیار و اعتبار کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

نومبر کا مہینہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا مہینہ ہے، نومبر ۱۹۸۸ء میں کئی علمی و ادبی ادارے سید صاحب کا صد سالہ جشن منائیں گے اور سیمینار وغیرہ منعقد کریں گے۔ ایک مقالہ کی تیاری کے سلسلے میں، میں شاہ معین الدین مرحوم کی حیاتِ سلیمان دیکھ رہا تھا تو نیاز فچوری سے متعلق کئی ٹکڑے نظر سے گزرے، مثلاً: ”اس زمانہ میں (۱۹۳۱ء سے قبل) نیاز صاحب نے خدا، رسول، وحی، قرآن مجید اور احادیث نبوی وغیرہ کے متعلق دلائل و مضامین لکھے اور اپنے ہم مشربوں سے لکھوا کر نگاریں شائع کئے، جس سے مسلمانوں میں سخت ہینڈل پیدا ہوئی اور پورے مسلم پریس نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ معارف نے بھی اس کے خلاف آواز بلند کیا اور علمی حیثیت سے بھی ان کے جوابات دیئے، یہ مضامین نیاز صاحب کے طبع زاد نہیں تھے بلکہ زیادہ تر مستشرقین کے خیالات کا سرقہ تھے۔ آخر میں نیاز صاحب کو توبہ نصیحت کرنا پڑا۔“ (حیاتِ سلیمان، صفحہ ۷۹-۸۰)

لیکن دس برس کے اندر اندر ہی نیاز فچوری نے اپنی توبہ توڑ دی۔ ۱۹۶۰ء اور ۱۹۷۰ء میں کچھ پہلے نیاز نے کئی مضامین لکھے جس کے بعض ٹکڑوں کو سید سلیمان ندویؒ نے معارف میں جمع کر دیا تھا۔ یہ ٹکڑے یوں ہیں: ”میں کلام مجید کو نہ کلام خداوندی سمجھتا ہوں، نہ الہام ربانی، بلکہ ایک انسانی کلام جانتا ہوں۔..... اس صورت میں الہام یا وحی سے مراد صرف وہ تاثرات ہوں گے جو ایک انسان یا رسول کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور جنہیں وہ نہایت کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر دیتا ہے۔..... کلام مجید میں سرشتِ انسانی

کا حصہ کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا اور نہ اس کے کلام مجید میں درج ہونے سے اس کو صحیح کہا جاسکتا ہے۔ عہد نبوی میں اس قسم کی روایتیں توریت و انجیل کے حوالے سے یہود و نصاریٰ کی طرف سے عام طور پر بیان کی جاتی تھیں اور چونکہ توریت و انجیل کے الہامی ہونے کا غلط خیال پہلے ہی سے قائم تھا، اس لئے رسول اللہ نے بھی اس کو اعتبار و بصیرت کے لئے بیان کر دیا۔ اس سے کوئی بحث نہیں کروں صحیح ہے یا غلط؟ (حیات سلیمان، صفحہ ۴۸۲)

۱۹۴۵ء میں نیاز نے بیسویں صدی کے امال میں چھی ایک انگریز مشنری ڈاکٹر ٹسڈل کی ایک کتاب کی آڑ لے کر قرآن کریم اور پیغمبر اسلام سے متعلق خوب خوب حاشیہ آرائی کی اور نگار میں جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ بقول سید صاحب یہ تھا کہ ”خدا کوئی چیز نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حساس قلب مصلح دل و دماغ اور حکیم فطرت انسان تھے۔ انھوں نے گرد و پیش کی قوموں سے بہت سی عمدہ باتیں سن کر اور ان کو اپنے کشادہ دل و زبان قرآن نام جمع کیا۔ اب اگر بقول ٹسڈل دوسری کتابوں سے کچھ لے کر اس میں شامل کر دیا گیا ہو تو اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں کوئی فرق نہیں آسکتا“ یہ اقتباس دے کر شاہ معین الدین صاحب لکھتے ہیں: ”یہ ہے اس مضمون کا خلاصہ جس کا ماننے والا ظاہر ہے کہ کسی طرح مسلمان نہیں کہلایا جاسکتا اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ٹسڈل کے ہفوات تمام تر صحیح ہیں اور نگار کے عقیدے کے مطابق ہیں؟“ (حیات سلیمان، صفحہ ۵۰۷)

اوپر جو ٹکڑے حیات سلیمان سے دیے گئے ہیں، اس سلسلے کے مضامین نگار کے متعلق شادوں میں دیکھ جاسکتے ہیں، ان کے علاوہ اس قاش کی دوسری تقریریں بھی ہوں گی۔ اب بھلا بتائیے کان میں کہاں ”اس روایت کا ارتقائی تسلسل“ ملتا ہے جس کی داغ بیل سرسید نے ڈالی تھی اور جسے فروغ دیا مولانا حالی، نذیر احمد، علامہ شبلی اور مولوی ذکا مال اللہ نے سرسید نے بعض قرآنی آیات و عقائد کی تاویل میں ضرور کیں، لیکن حالی و شبلی نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ سرسید کا یہ شعر: خدا دارم دے بریان مذ عشق مصطفیٰ دارم نثار و بیچ کا فرسا د سامانے کہ من دارم

اور وہ جذبہ جس نے ان سے خطبات احمدیہ لکھوائی، نیار کے نزدیک اوپام پستی کی علامتیں اور غیر سائنسی نقطہ نظر ہو تو ہو، ایک معقول اور سنجیدہ عالم یا تعلیم یافتہ شخص کے نزدیک تو، باہر عقلیت پسندی سرسید، ان کے ایمانِ راسخ کی دلیل ہوگی۔ مذہب اور عقل کے موضوع کے سلسلہ میں نیازِ چڑاوت فکر کا الزام بھی غلط ہے کہ ان کے یہاں ان کا نہ اپنا کوئی مذہبی فکر تھا اور نہ اپنی عقلیت، اور جرات کا یہ حال تھا کہ بار بار تو بد و معذرت کرتے تھے۔ غرض کہ عجیب ہوا بھی!

پہلے دوست جناب احمد رشید شیروانی اپنے ایک مضمون ”مراد آباد میں اردو میڈیم تعلیم“ میں لکھتے ہیں کہ ”مراد آباد وہ شہر ہے جہاں کی آبادی میں اردو والوں کی اکثریت ہے۔ اور اگر یہاں کے اردو والے اپنے سب بچوں میں سے آدھے بچوں کو بھی اردو میڈیم سے تعلیم دلوائیں تو یہاں قریب ایک درجن جو نیر پائی اسکول اردو میڈیم سے پڑھنے والے بچوں کے کچھ کچھ بھر جائیں گے؛ لیکن دشواری یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اور جب اسکول اور بچے ہی کم ہیں تو بھلا شہر کا کون سا دوکاندار اردو میں نصابی کتابیں رکھے گا جن کی سال بھر میں پانچ کاپیاں بکتی ہوں! کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مراد آباد کشنری میں اردو میڈیم کے اور اسکول کھلیں؟ ایسا ہو سکتا ہے بشرطیکہ یو۔ پی میں اردو والے اردو کے لئے دھواں دھار تقریریں اور جان کی بازی لگا دینے کے بجائے زندہ رہ کر خاموشی سے سلسل اس بات کی جدوجہد کریں کہ ان کے اپنے شہر یا قصبے میں اردو میڈیم کے اسکول کھلیں۔ یو۔ پی کی انجمن ترقی اردو تو حکومت سیاست کی زد میں آگئی ہے، اس سے کوئی توقع رکھنا بے سود ہے، لیکن دوسرے لوگ اس طرف توجہ کر سکتے ہیں بشرطیکہ بقول شیروانی صاحب انھیں کانفرنسوں، سیمیناروں اور کنونشنوں سے فرصت ملے۔

فریڈرک روڈالف
ترجمہ: شہاب الدین انصاری

امریکی تعلیم میں پروفیسر کا دائرہ اختیار

زیر نظر مضمون پروفیسر فریڈرک روڈالف کی اس کلیدی تقریر کا ترجمہ ہے جو انھوں نے ایسوسی ایشن آف امریکن کالجز میں جنوری ۱۹۸۴ء میں کی تھی اور جو بعد ازاں رسالہ ”جلیغ“ کے مئی/جون ۱۹۸۴ء کے شمارے میں شائع ہوئی۔

مضمون کا پس منظر اگرچہ امریکی حالات ہیں، تاہم ہندوستان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں فاضل مضمون نگار نے یہ جائزہ لیا ہے کہ امریکہ میں کس طرح تعلیم کا مقصد معاشرے کی اخلاقی ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے معاشرے کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں تبدیل ہوا۔ اس تبدیلی کے کون کون سے مرحلے تھے اور ان سب کا نتیجہ موجودہ دور میں معاشرے کے اخلاقی تنزل کی شکل میں سامنے آیا، اس نے کہ تعلیم کے پیشے میں بدل جانے کے ساتھ ہی وہ تمام خرابیاں بھی پیدا ہونے لگیں جو پیشہ ورانہ اور خالص کاروباری ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں۔ اس خرابی کا ذمہ دار مضمون نگار نے صرف تعلیم حاصل کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ تعلیم دینے والوں کو بھی قرار دیا ہے اور معلمین کو آگاہ کیا ہے کہ وہ تدریس کو کاروبار کے بجائے اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر اختیار کریں۔

جناب شہاب الدین انصاری، لائبریرین ڈاکٹر حسین لائبریری، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی۔

ہندوستان میں بھی موجودہ دور میں تعلیم کو جس اندھا دھند طریقے سے روزگار کے ساتھ جوڑنے کی آڑ میں کاروبار میں تبدیل کیا جا رہا ہے وہ اسی طرح کے تدبیریں علی کا ایک حصہ ہے جس سے گزر کر امریکی معاشرہ اخلاقی بحران کا شکار ہوا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہندوستانی ماہرین تعلیم اور روزگار کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے سلسلے میں ان ترقیوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ جن معاشر کی معاشرہ دوچار ہوا۔ ادارہ

ملک میں امریکی تعلیم کے بحران کی خبروں کی بھوار ہے۔ لیکن ان خبروں کے بارے میں قابل ذکر اور تشویشناک بات ان کے تاریخی پس منظر سے عدم واقفیت ہے۔ ان خطا کی تفصیل کو بیان کرنے اور اصلاح کی تجاویز کو پیش کرنے کی ایک دوڑ ہے جس میں اس بات کا تجزیہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں معلوم ہوتی کہ ہم جس مقام پر آج ہیں وہاں کیوں ہیں؟۔

یہ کساد بازاری کیوں ہوتی؟ وہ کون سے تغیر پذیر عناصر ہیں جو تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہمارے تعلیمی مسائل وقت کے ساتھ ساتھ کیوں بدلتے ہیں۔ یہ بحران دوسرے بحرانوں سے کیونکر مختلف ہے اور ان سب سے بڑھ کر کیا ہم اس بحران سے اپنے روایتی امریکی انداز کے مطابق صرف نظر کر سکتے ہیں؟

میرے ان خیالات کا محرک مورخین کی جماعت میں موجود بے کاری کا دور کرنا نہیں ہے نہ ہی میں ان کی کوئی دستاویزی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے برعکس میرا خیال ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت اس وقت تک نہیں پیدا کر سکتے جب تک کہ ہم اس کی پیچیدگی پر غور نہ کر لیں۔ جب تک ہمیں یہ معلوم ہو کہ اسکولوں اور کالجوں کے نصاب کی ترتیب دینے کے اختیارات کا سرچشمہ کہاں ہے، اس وقت تک ہم اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ کسی ذمہ دارانہ قدم کو اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہو گا کہ ماضی نے اختیارات کو کن ہاتھوں میں سونپا ہے۔

اگر آج اسکولوں میں علوم انسانی اور پیشہ ورانہ فنون کے درمیان اور کالج اور یونیورسٹیوں میں تحصیل علوم اور تحصیل پیشہ ورانہ مہارت کے درمیان رسد کٹی ہو رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس مسئلہ کے حل کی راہ کے پتھر کون سے ہیں؟ یہ رسد کٹی کہاں اور کیوں تخریبی نوعیت اختیار کر گئی اور کہاں مثبت اخراجات ڈال دیے ہیں۔ دراصل ان مسائل کے دروبست سے کماحقہ واقفیت کا کوئی

سیدھا راستہ نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ پیشہ ورانہ فنون کی تعلیم کی تاریخ ایک ایسی سمت ہے جسے حل کر ہم غالباً امریکی تعلیم کے موجودہ طریقہ کار، خصوصیات اور مقصد سے واقفیت کا راز جان لیں گے۔ یہاں پیشہ سے مراد محض اسکول کی تعلیم اور پروفیسری نہیں ہے بلکہ پیشہ ورانہ ماہرین کا وہ پورا غول مراد ہے جو آج کے سماج کی خصوصیات کا عنصر بن چکا ہے۔

امریکہ میں بھی نوآبادیاتی دور میں انگلینڈ ہی کی طرح صرف تین پیشہ تھے — دینیات، دماغی نوآوری اور کالج کے استادوں کی ذیلی شاخ، طب اور قانون، اور ان تینوں ہی میں داخل ہونے کے لئے دو قسم کی تعلیمی صلاحیتیں درکار تھیں: ایک فنون اور سائنسی علوم کے کلاسیکی مطالعاتی کورس کی تکمیل جس کے بعد طالب علم بی۔ اے کی سند کا مستحق ہوتا تھا دوسرے پیشہ ورانہ تجربہ کے لئے شاگردی یا منتخب پیشہ کے لئے درکار مہارت کو کسی دوسرے کم منظم ڈھنگ سے حاصل کرنا۔

اس میں بھی انگلینڈ اور نوآبادیات کے انداز میں مکمل یکسانیت نہیں تھی۔ انگلینڈ میں مختلف پیشے اپنی واضح حدود کے اندر تھے اور ہر پیشہ میں چاہے وہ بشپ کا ہو یا طبیب کا یا وکالت کا، اعلیٰ مدارج تک پہنچنے کا حق محض شرفاء کے بچوں تک محدود تھا۔ لیکن نوآبادیوں میں اس طرح کی کوئی پابندی ناقابل عمل تھی۔ کیونکہ یہاں خاندانی شرفاء کا طبقہ نہیں تھا۔ اس کا فوجی نتیجہ تو یہ ہوا کہ یہاں یہ پیشہ ادنیٰ طبقہ کے افراد کی دسترس میں آ گئے، اور ساتھ ہی یہ سماج میں اونچا مقام حاصل کرنے کا وسیلہ بن گئے۔ اس تفریق کے پیشہ ورانہ مہارت پر خراب اثرات تو ضرور تسلیم ہوں گے لیکن ان کے لئے درکار تعلیمی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔

اٹھارویں صدی کے آخری برسوں تک عیسائی مذہب کے جملہ تینوں فرقوں — انگلیکن، کاتھری گیشنل اور پریسبیٹیرین — میں اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے لئے شاگردی برائے تحصیل تجربہ اختیار کرنے یا دینیات کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے لبرل آرٹس کی تعلیم لازمی تھی۔ امریکہ میں پہلا پیشہ ورانہ کالج جو طب کا تھا ۱۷۶۵ء میں قائم ہوا۔ اس میں داخلہ کی شرائط میں کلاسیکی تعلیم کی شرط لازمی تھی۔ بانی کالج کے مطابق اس شرط کو پورا کر لینے کے بعد طبیب پست ذہن کے خود غرضانہ خیالات بلند رہیں گے۔ انیسویں صدی کے ابتدائی برسوں تک پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے بی۔ اے کی سند کی روایت اتنی مستحکم ہو چکی تھی کہ اس زمانے میں

میساجوسٹ کے جملہ وکیل گزرتجوہٹ تھے

نواآبادیاتی دور میں اور تقریباً ۸۳۰ء کالج تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم کے درمیان رشتہ کے بارے میں یہ عام تصور نہایت سبق آموز تھا کہ امریکی کالج آرٹ اور سائنس کے مضامین کے ذریعہ ایک غیر پیشہ ورانہ اور غیر تکنیکی تعلیم دیتے ہیں جس کی حیثیت نفاست طبع اور ذہنی برداشت کے ایک تجربہ کی ہوتی ہے مستقبل کے پیشہ ور کو پہلے اثرافز کے زمرہ میں شامل ہونے کی سند ملنی ہوتی، یعنی ایک ایسا فرد بننے کی جیسے لبرل علوم سے شناسائی ہو گئی ہو اور اب وہ سماج کی دولت ہو، ایک ایسا فرد جس میں اخلاقی اور علمی وقار ہو، جو قیادت کے لئے مؤثر ہو۔

ایک اچھے ڈسٹنگشمن منظم سماج میں غالباً آج بھی یہ بات اسی طرح درست ہو لیکن سماجی برابری کا جو جذبہ کولمبس کے مرزین امریکہ پر قدم رکھتے ہی بے لگام ہونے لگا تھا، اینڈریو جیکسن کے کرسی صدارت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی نہایت تیزی سے پورے ملک میں پھیل گیا اور اب بقوسیویل ہیبر امریکہ کا وہ دور شروع ہوا جب پیشہ ورانہ تعلیم اپنے پورے عروج پر تھی۔ یہ ایک پچاس سالہ دور تھا جس میں مساوات کے جذبہ کا طکڑاؤ بڑی حد تک علمی پسندی، حد بندی اور جارہ داری سے ہو رہا تھا۔ ملک میں اینٹگلی کن، کانگری گیشلسٹ اور پریس بی ٹیرین عقائد کے مقابلہ میں میتھ سٹ اور میڈیٹسٹ فرقہ کے افراد کی تعداد کہیں زیادہ تھی اور مذہبی معاملات میں قیادت ناخواندہ افراد کے ہاتھوں میں تھی۔ ریاستوں کے قوانین جن کی رو سے طب اور وکلاء کی تنظیموں کو امتحان لینے اور لائسنس دینے کا اختیار تھا منسوخ کر دیئے گئے تھے، چنانچہ انڈیاناک ریاست کے دستور کے مطابق ”ہر وہ فرد جو اچھا اخلاقی چال چلن رکھتا تھا اور ووٹ دینے کا حقدار تھا، ریاست کی کسی بھی عدالت میں پریکٹس کرنے کا حقدار تھا“

پیشوں کی حیثیت میں عدم استحکام کے نتیجہ میں لبرل آرٹس کالج طلباء کی تعداد اور علوم کا تعاون دونوں ہی کم ہو گئے۔ نیوا انگلینڈ کے علاقہ میں بھی طلباء کی تعداد مجموعی حیثیت اور آبادی کے تناسب دونوں اعتبار سے کم ہو گئی۔ ریاستی اسمبلیوں میں کالجوں کو ”خصوصی اختیار کا مرکز“ اور ”غیر افادہ علوم کا تقسیم کار“ کہا گیا۔ تھوڈے ہی دونوں میں ایسے ڈاکٹر، وکیل اور پادری کو ملازمت آسانی سے ملنے لگی جو نہ ہی کالج گئے تھے اور نہ علمی بنیادوں پر قائم پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر چکے تھے۔

اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ پچاس سالہ اس مدت میں ایسے پیشہ ور افراد کا دور دورہ ہوا جن کی تربیت نظری بنیادوں کے برعکس عملی تجربہ پر مبنی تھی اور جن میں علمی عنصر کا فقدان تھا۔ لڑگری کو خدا حافظ کہنے کے ساتھ ساتھ پیشہ کی ذمہ داری کی ان خصوصیات کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا جو بی۔ اے کی سند حاصل کرنے والے افراد میں پیدا ہو جاتی تھیں۔ بی۔ اے کی سند دراصل اس بات کا تصدیق نامہ ہوتی تھی کہ اس کے رکھنے والے نے ایک باوقار فرد بننے کی تعلیم پائی ہے اور اسی لئے اسے نصاب سماج میں ایک قائد کا رول ادا کرنے کا اہل سمجھا گیا ہے۔ پیشہ ور افراد اب تہذیب و ثقافت کے علم بردار رہ کر ایسے خود غرض امریکی فرد بن چکے تھے جو دولت اور سماجی حیثیت حاصل کرنے کے لئے ہر تجاوشہ دوڑ میں شریک ہو۔ کالجوں کے لئے اب اپنے نصاب میں ایک ہمہ جہتی پیدا کرنا اور تعلیم کے مقصد کو واضح کرنا غیر ممکن بن چکا تھا۔ ۱۸۵۰ کے بعد والے پچاس برسوں میں امریکی اعلیٰ تعلیم کی حیثیت محض ماضی رہ گئی تھی۔ پیشوں کا وقار گھٹ رہا تھا، بی۔ اے کی سند کی سماجی حیثیت رو بہ زوال تھی ان تغیرات کی بدولت اعلیٰ تعلیم سماج کے ساتھ اپنے ٹوٹتے ہوئے رشتے کا بدل تلاش کر رہی تھی۔ کالج ایک طرف تو کلاسکی نصاب سے جڑے ہوئے تھے دوسری جانب ان پر اپنے نصاب کو نظری کے بجائے عملی بنانے کا زور تھا۔ ان باہم مخالف قوتوں کی رسد کشی کے نتیجے میں کالج نے اپنے نصاب میں ترمیم کا کام ناواقف افراد کو سونپ دیا۔ خاندان جگہ کے بعد کے سالوں تک کالج ذہنی طور پر بڑی حد تک مغلوب ہو کر رہ گئے تھے۔ اپنے ماضی کی روایتوں کے پابند اور ایک ایسے سماج کے ٹکڑے ہوئے جو غیر متوقع اور جارحانہ انداز سے تغیر پذیر تھا۔ چنانچہ کالج اب ہر ایسی تحریک کے ساتھ لگ لیے کو تیار تھے جو سماج سے ان کے رشتے کو دوبارہ استوار کر دے اور سماج میں ان کے سابقہ اعتبار کو دوبارہ بحال کر دے۔

جو تحریک اس کے ساتھ آئی۔۔۔ یونیورسٹی تحریک اپنی مختلف شکل و صورت میں۔۔۔ وہ کالج نظام کی بقا کے لئے ایک نیا خطرہ معلوم ہوئی۔ لیکن کالجوں نے دانشمندی سے کام لیا اور ان معاشی قوتوں کے ساتھ جو نئی یونیورسٹیوں نیز ان کی فیکلٹیوں اور پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں کے قیام کا محرک تھیں مفاہمت کی صورت نکال لی۔

امریکہ کے برل آرٹس کالج صنعتی انقلاب سے پہلے کے دور کی پیداوار تھے چنانچہ پرانے کالجوں

کے کاکسیکی نصاب اور انسانی نیت پسندانہ انداز فکر پر مشرق کی تعلیم، مبراہری اور استحصال کے علمی تقاضوں سے لا تعلقی کا انداز اور مذہب پسندی کا رنگ غالب رہا۔ امریکی یونیورسٹی، اس کے برعکس ایک نئے نظام کی پروردہ تھی۔ صنعتی انقلاب کی دین، جو علوم کا پختہ پیش کرنے اور اس میں تخصص کا درجہ حاصل کرنے کے عمل میں ایک مرکزی رول ادا کرنے والی تھی اور سچ کی شین کو رواں ذواں رکھنے کی غرض سے ماہرین کی کھسپ کی کھسپ تیار کرنے پر ہمہ تن آمادہ تھی۔ ایک ایسے دور میں جس میں یونیورسٹیاں امریکی اعلیٰ تعلیم کے مقصد کی وضاحت کرنے لگی تھیں کالج خود کو پہلے تعلیمی مقاصد اور نصابی نظام کا پابند رکھے ہوئے تھے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یونیورسٹی کی ضد تھے جو پیشہ ورانہ تقاضوں کے سامنے سرنگوں بھی ہو جاتے اور تبدیلی بھی قبول کر لیتے لیکن ساتھ ساتھ پرانی قدروں کی دہائی بھی دیتے تھے اور تخصص جن باتوں کو سہاوتا ان کی جانب سے مشکوک بھی رہتے تھے۔ کالجوں کا خیال تھا کہ اعلیٰ تعلیم بنیادی طور پر ایک مرکز ہے جہاں انسانیت پسندی کے مضامین، سماجی تنقید اور اخلاقی مسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ کالج خود کو یونیورسٹی سے کم تر درجہ کا ادارہ سمجھنے لگے۔ بلکہ تاریخ کے ایک ایسے دور میں جو پیشہ ور ماہرین، کارپوریٹیشن، لبرل شاپس، توسیع اور استحکام سے عبارت تھا، خود کو غیر موزوں بھی سمجھنے لگے۔ انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں نصاب تبدیل کرنے کے سلسلے میں کیمپناتانی دراصل دو مخالف فریقوں کی چپقلش تھی۔ اس میں ایک جانب ہمیشہ افراد تھے اور ان کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم کے ماہرین بھی تھے اور ان کی اپنی ضرورت اور طلب تھی، دوسری طرف کالج تھے جو سماج کے لئے روشنی کا ایک مینار اور ذمہ دار قیادت فراہم کرنے کا سرچشمہ بنے رہنے کی اپنی حیثیت کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ انڈرگریجویٹ کالجوں پر یونیورسٹی کا بڑا تباہ کن اثر پڑا۔ جن دھندوں کو افراد اعلیٰ تجربہ کی شاگردی کے بعد اپنا تے تھے یونیورسٹیوں نے انھیں ایک منظم پیشہ کی شکل دیدی۔ اس طرح یونیورسٹیوں نیز مخصوص تربیت کے اسکولوں نے انھیں با آب و نبادیا۔ ایسے کام جو پہلے سماجی افادیت کے تھے اب انھیں نئے علمی مضامین کا وقار حاصل ہو گیا۔ ان مضامین کو حاصل کرنے کے لئے لوگوں میں ایک نئی خواہش نے جنم لیا۔ علی سائنس کو علمی اداروں میں شرف قبولیت دے کر یونیورسٹیوں

نے صنعتی سماج سے کھلے عام اپنا رشتہ جوڑ لیا اور ایسے مضامین کی تعلیم کا بندوبست کر کے جو حکومت اور صنعتی کارپوریشن کے واسطے افسر تیار کر خود کو سماجی ڈھانچے میں پیدا ہونے والی تبدیلی کا محرک بنا لیا۔ جملہ مضامین تدریس کی مساوی علمی حیثیت پر زور دے کر — جیسا کہ گذر اکارتیکل اور چارلس ولیم ایلٹ نے کیا — اپنے گاہکوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد کو اپنے تصور کے باصلاحیت افسرانہ نظام میں شریک کرنے کے لئے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جیسے حالات تھے ان میں تعلیم کے مقصد کے تصور کا دھندلا پڑ جانا، تعلیم کے لیے ترجیحات میں عدم درستگی پیدا ہو جانا یا اس بات کو بھول جانا کہ ایک زمانہ میں اعلیٰ تعلیم کی توجہ سماج کو صحیح خطہ ط پر رکھنے پر تھی نہ کہ افراد کے عزائم کی تکمیل پر، معاشرے کو سنوارنے کی فکر تھی نہ کہ افراد کے روزگار کے مستقبل کو سنوارنے کی مایہ سب کچھ ممکن تھا۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں مقصد کے بارے میں ذہن صاف نہ ہوں، ترجیحات غلط ملط کر دی گئی ہوں اور جہاں خود فراموشی کا دور دورہ ہو خود کو آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال میں شامل ہو جانے والی ویبوسٹیٹل ادکالوں کے لئے ایسے تعلیمی انصاب پیش کرنا جو غیر واضح ہوں اور غلط بحث اور پہ تو بھی کی خصوصیات رکھتے ہوں کوئی مشکل کام نہ تھا۔

نئی معلومات کی یلغار کے پیش نظر کسی بھی غیرت دار ادارہ کا اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ جانا ممکن ہی نہ تھا۔ امریکی سماج میں وسیع پیمانہ پر ہونے والی تبدیلیوں کی حقیقت کی طرف سے بھی آنکھیں بند نہیں کی جاسکتی تھیں۔ رنگ برنگ کے نسل سے بنا ہوا سماج اب ایک متول شہری سماج کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور استحکام اور سماجی پرستہ داری کی منطقی مطابقت حاصل کر رہا تھا۔ جان ڈی راگ فیلر اور جے۔ پی۔ مورگن، نئے سماج کے جنم داتا، ممکن ہے خود غیر تربیت یافتہ رہے ہوں، لیکن جس دنیا کی تشکیل میں وہ معاون ہو رہے تھے اس میں مخصوص نوعیت کی پیشہ ورانہ جان کاری کی اور ایسے ماہرین اور تکنیکی صلاحیت کے افراد کی مانگ تھی جو اس پورے پیچیدہ نظام کو چلا سکیں۔ ایسے ماحول میں امریکہ میں پیشہ واریت کو اہمیت اور فروغ کی ایک غیر متوجہ بھیڑ لگی۔

کوئی بھی پیشہ عدم سے اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک اس کے ماہرین کو ایک

ایسے سماج میں جہاں ان کی مہارت کی پہلے ہی سے مانگ موجود ہے ان کی خدمات کے سلسلہ میں آزادی عمل اور وقار نہیں مل جاتا۔ ایک پیشہ ور فرد کی دوسروں کے مقابلہ میں مخصوص فوقیت کا انحصار علم کے اس معین دائرہ پر ہوتا ہے جو اس فن کے لئے مخصوص ہو اور ماہرانہ صلاحیتوں کے ایسے نظام پر جسے اس پیشہ میں شرف قبولیت حاصل ہو چکا ہو۔ پیشہ کی خصوصیات میں جماعت کا تصور، خود احتسابی کا وجود، رہنما اخلاقی اصول اور مشترک شناختی صفات شامل ہیں۔ ۱۸۸۰ میں پرانے پیشوں نے ایک لمبی مدت کی تضحیک سے نجات پائی۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے خود مختار اداروں نے یونیورسٹیوں سے اپنے رشتہ کو استوار کیا اور بنی اداروں کے اسکول لبرل آرٹس کالج سے منسلک ہوئے۔ دولاں صورتوں میں انھوں نے دانائی کے اس جوش و خروش سے فائدہ اٹھایا جو سائنس کی مصدقہ حقیقت اور ماہرین کی موجود مانگ کی وجہ سے حصول علم کے نئے شوق کا نتیجہ تھا۔

پیشہ واریت — ماہرین کی منفرد حیثیت کی تصدیق — کو یونیورسٹیوں نے ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھایا جس میں بقول میگالی لارسن کارپوریشن کی افسر شاہی کا انتہائی معاشی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا اور ریاست کی غرض محض ضابطوں سے مطابقت کی بہتری تھی۔ یونیورسٹی نے اپنی بصیرت کے دائرہ میں وسعت پیدا کی، دیکھتے دیکھتے نئے پیشوں کی ایک پوری قطار تھی جسے اسناد دینا جاری تھیں۔ گریجویٹ اور انڈرگریجویٹ تجارتی کورسوں سے کارکردگی میں ماہر لبرل کارپوریشن میں شامل ہونے لگے اسی طرح سماج کے تجارتی اور دوسرے پہلوؤں کو ضابطوں کے مطابق چلانے والے باصلاحیت افراد یونیورسٹیوں سے نکل کر مقامی ریاستوں اور مرکزی حکومت میں جگہیں بنجانے لگے۔

سرکاری سرپرستی میں اعلیٰ تعلیم کے پھیلنے ہوئے نظام نے مزدوروں کے لئے تیزی سے بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کیا۔ امریکی معیشت اب باہم مقابلہ کے سرمایہ دارانہ نظام سے نکل کر کارپوریٹ سرمایہ داری کے پیچیدہ نظام میں داخل ہو گئی۔ باہم مقابلہ کے سرمایہ دارانہ نظام کی خصوصیات قدرتی وسائل کی افراط اور دوسرے ملکوں سے آنے والے غیر تربیت یافتہ مزدوروں کا کھینچا اور ان سب کے پس منظر میں سرمایہ داروں میں خطرہ مول لینے کی اہلیت تھیں، جبکہ

کارپوریٹ سرمایہ داری کے نظام کی خصوصیات میں قوت فیصلہ کی صلاحیت کے مالک ماہرین، اعلیٰ مائنس اور ٹکنالوجی، چھوٹے کاروباری طبقہ کا زوال، ہانتوں کے بجائے مشین کے ذریعہ انجام پانے والے خدماتی پیشوں کا فروغ اور پیشہ ورانہ اختصاص شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم نے یکایک قبول عام حاصل کر لیا کیونکہ اب یہ ایک محدود طبقہ کے افراد کو اسناد نہیں دے رہی تھی بلکہ کارپوریٹ سرمایہ داری اور کارپوریٹ ریاستی نظام کے ہم رکاب آلے والے افسر شاہی کے ابھرتے ہوئے مواقع میں بڑی تعداد میں مزدور و فن کو شریک کرنے کا ذریعہ بن گئی تھی۔

تعلیم کے اس نئے پہلو کی راہ پہلے تو بڑے سرکاری اداروں نے دکھائی لیکن جلد ہی چھوٹے چھوٹے نجی دائرے کے کالجوں نے بھی اسے اپنا نا شروع کر دیا۔ پرانے نصاب کی جگہ اب نئے روزگار معاون نصاب نے لینا شروع کر دیا اور اس طرح تدریسی نصاب میں پہلی بار تکنیکی افادیت کے موضوع شامل کئے گئے۔ بہتر ہو گا اگر ہم اعلیٰ تعلیم میں افادی موضوعات اور برل موضوعات پر غور و فکر سے پہلے اس خیالی فرق کے سلسلے میں پھیلی ہوئی غلط فہمی کو دور کرتے چلیں جو انھیں تعلیم کے دو مختلف پہلو کہہ کر پیدا کی جاتی ہے اور جو ہمارے خود و فکر کے عمل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ برل موضوعات باوجود اس حقیقت کے کہ وہ روزگار کے تعین کے لئے مخصوص تربیت نہیں دیتے تھے، وراؤل سے ہی اپنی افادیت کو نمایاں کر چکے تھے۔ ایک تعلیم یافتہ فرد کی صلاحیت اور انداز فکر سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ روزگار اپنانے کے لئے بھی مفید ثابت ہوگی۔ لیکن برل تعلیم کا محض افادی ہونا کافی نہ تھا بلکہ اس کے اندر ایسی چیزوں کا ہونا بھی ضروری تھا جو تعلیم کو صحیح معنوں میں برل بنا دے۔ روزگار کی ہدایت پیدا کرنے والے مضامین، پیشہ واریت کا نصاب، نیز تکنیکی افادیت کے مضامین جواب کالج کے احاطے میں داخل ہونے لگے تھے، اپنے برل ہونے کے دعوے کو اس وقت تک صحیح نہیں ثابت کر سکتے تھے جب تک کہ اپنے نصاب میں وہ ”کچھ اور بھی“ کی جو برل تعلیم کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی، سہولیات بھی فراہم نہ کر دیں۔ وہ ”کچھ اور“ کیا تھا؟ برل مضامین اور غیر برل مضامین دونوں ادراک کی صلاحیت اور عقلی تجزیہ پر زور دیتے ہیں اور دونوں ترسیل خیال میں مدد و معاون صفات۔ یعنی بات سمجھنا، فہم، فیصلہ اور فکر ایگر ہونے — پر زور دیتے ہیں۔ اگر دونوں میں

کوئی فرق ہے تو وہ درجہ کا ہے۔ لیکن لبرل تعلیم کا مطالعاتی نصاب غور و فکر کو دعوت دیتا ہے، اپنے اندر جمائے کی صلاحیت، خود کو قتلے کی صفت، بلکہ اپنی ذات اور اپنے سماج کو بار بار قتلے رہنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ”کچھ اور“ کی تربیت کا عمل پرانے کالجوں میں جاری رہا کالج اپنے فارغین کو اپنا ایک منفرد انداز، ایک اخلاقی نظریہ رکھنے والا اور اقدار و ذوق و شوق میں ایک بھر دس کے لائق شخصیت بننے میں معاون ہوتے تھے۔ ایک ایسی ذات جو تجزیاتی صلاحیت بلکہ غور و فکر کی لیاقت رکھتی ہو، وہ خصوصیات تھیں جو کالج کی زندگی کے تجربات کا نتیجہ کہی جاسکتی تھیں۔ دراصل لبرل آرٹس کالج اسی ”کچھ اور“ کو پر دان چڑھاتے تھے۔

پیشہ ورانہ کالجوں نے ’اب کون کالج جاتا ہے‘، وہاں وہ کس چیز کا متلاشی ہے؟ اور ’کون پڑھاتا ہے‘۔۔۔ یہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ قدیم لبرل تعلیم کا تعلق جو نیک پرانے ڈھیرے کی پیشہ داریت سے اور اعلیٰ حکمران طبقہ تک محدود تھا اور چونکہ اس پر مذہبی لا تعلقی کا انداز نہیں غالب تھا اسلئے تعلیم کے نئے رجحان کے اثرات اس پر نہایت ڈرامائی ہوئے۔ اس رجحان نے پرانے نصاب کو لٹکا دیا اور اسے زیر کر دیا لیکن اس کے لئے مہلک نہیں ثابت ہوئے کیونکہ نئے نظام میں باوجود اس کی فعالیت توانائی، اور وقعت کی و فزہی کے بہت کچھ کمی تھی۔ اور اس بہت کچھ میں سماجی اخلاقیات و دردمندی کا عنصر اور جماعت کے لئے قدر و منزلت کا جذبہ بھی شامل تھا۔ لبرل علوم کے لئے پریشانی کا ایک مزید موجب پروفیسر اور طالب علم کے درمیان رشتہ کی نوعیت میں تبدیلی تھی۔ ابھرتی ہوئی جدید یونیورسٹی کی ایک اختیار کی خصوصیت اس کا وہ مرتبہ تھا جہاں تک وہ خود کو اس کا رپورٹ سرمایہ داری کے مطابق ڈھال رہی تھی جس سے اس کو سہارا مل رہا تھا اور جو خورد یونیورسٹی سے اپنی خدا پائی تھی۔ انڈر گریجویٹ کالج کا نصاب اپنے کلاسیکی مربوط انداز اور لائق اعتماد ہونے کی خصوصیت سے الگ ہٹا جا رہا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں لیکن ان وجوہات سے قطع نظر اس کا ایک اثر یہ ضرور ہو رہا تھا کہ طالب علم، علم کے سودے کا ایک صارف اور گاہک بنتا جا رہا تھا۔ جب طالب علم کو تاسمجہ مان لینا موقوف ہونے لگا، اور کالج اپنا اس مربیانہ حیثیت کو جو ان کے شایان شان تھی کھوئے لگے تو نصاب بازار کا ایک جنس بن کر رہ گیا اور طالب علم ایک ایسا گروہ

جو سب سے مال کی تلاش میں ہو۔

پروفیسروں میں پیشہ واریت پن آجانے سے اور مخصوص علوم کما ہرین کی تعداد میں اضافہ
نے اداروں میں باہم رقابت کی آگ کو بھڑکا دیا۔ علمی زندگی اب تجارتی زندگی کا رنگ اختیار
کر گئی۔ پروفیسری کے واسطے مقابلہ شعبوں کے درمیان جھٹک، تعداد، ترقی اور قد و قامت
پر نظر، شعبوں کی روز افزوں تعداد کے ساتھ ساتھ سب میں ماہرین مضامین کا وجود —
ان سب نے مل کر سب کچھ حاصل کر لینے کی ہوس اور ایک طرح کی استغفار میں کوراہ دی۔
نتیجہ طالب علم فتح کر لیے جاتے۔ کے لئے موزوں شے اور پیشہ وارانہ لاپرواہی کا شکار ہو گئے۔
نصاب پیشہ و معلم کے اختیار کا ایک منظر بن گیا۔ مضامین یا کورس جن میں سے طلباء انتخاب
کر سکتے تھے اس لیے نہیں بنائے جاتے تھے کہ طلباء میں ان کی مانگ تھی یا انھیں ان کی ضرورت
تھی، بلکہ اس لیے بنائے جاتے تھے کہ پیشہ ور معلمین کا ایک خود مختار طبقہ اس کے علاوہ کچھ اور
پڑھائی نہیں سکتا تھا۔ ایک قسم کے تعلیمی ماہرین کے غیر پسندیدہ نصاب کی پیشکش کا ازالہ کرنے
کی غرض سے اداروں نے طلباء کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے اور داخلہ کی تعداد میں اضافہ
کرنے کی ضرورت کو پورا کرنے کی یہ صورت نکالی کہ انھوں نے طلباء کو جدید پیشہ وارانہ اور تکنیکی
مضامین اور آسان اور روزگار معاون مضامین کی پیش کش کی۔ ستم ظریفی یہ ہوتی کہ پروفیسروں نے
جب طلباء کی ضرورت کا نصاب ترک کیا تو اس کی جگہ اس نصاب کو اپنایا جو پروفیسروں کی ضرورت
کو پورا کرتا تھا یا جس کی طلباء میں مانگ تھی۔ اس کا جو نتیجہ ہوا اس سے پروفیسروں اور طلباء کے
اختیار کی حیثیت تو مسلم ہو گئی لیکن نصاب کی اپنی حیثیت بے وقعت ہو کر رہ گئی۔

نصاب کے سلسلے کی ان تمام سرگرمیوں کا رد عمل طلباء میں نہایت شاندار ہوا۔ اب انھوں نے
یہ نتیجہ نکال لیا کہ نصاب کی درحقیقت کوئی حیثیت نہیں۔ انھوں نے اس کا جواب اپنی بیرون نصاب
سرگرمیوں کی رفتار میں اضافہ کر کے دیا، لڑکے اور لڑکیوں کے دوستی کلب بنے اور ورزشی کھیلوں
کی بہتات مطالعاتی کورس پر غالب آ گئی۔ ہارورڈ سمیت بہت سے اداروں نے اپنے کورس کی
مدت کو تین سال تک گھٹانے کی ناکام کوشش کی اور یہ کوشش مندرجہ بالا نقطہ نظر کی گہرائی کو نہایت
جا بکدستی سے واضح کرتی ہے۔ طلباء مدت گھٹانے کے لئے تیار نہ تھے کیونکہ وہ وہاں کورس پڑھنے

کے لئے کہاں گئے تھے۔ ان کا مقصد تو محض لطف اندوزی تھا۔ وہ تو باہم میل جول بڑھا جانے اور ان تجربات کو حاصل کرنے آئے تھے جن سے کردار، شخصیت اور شخصی کامیابی عبارت ہے۔ جیسی وقت چترہ جلاہ تعلیم کے ماہرین نصاب پر دانشمندی کا رنگ چڑھا جانے کی کوشش میں مصروف تھے اس وقت طلباء اقدار و اخلاقیات اور ان جہام پریشان کن سوالات سے جن سے کلاسیکی کالج مائزس تھے بے گانہ ہوتے جا رہے تھے اور اس کی جگہ حلقہ احباب اور دوزخی ٹیم کی تشکیل کو اپنی فکڑ کا محور بنا رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں ٹرم سے بچی جو جائیزگی اگر یہ بات عام ہو جائے کہ مارکس پائپٹس کے خرقہ کا وارث فلسفہ کا نیا پیٹھ ور پروفیسر نہیں، فٹ بال کا کوچ ہے۔ اختیار سی نصاب میں طلباء کو اپنی پسند کا مضمون منتخب کرنے کی آزادی تھی، مگر انھیں ایک عرصہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک دن جس ملازمت کو وہ اختیار کریں گے اس کا ان کو رسوں پر جنھیں وہ منتخب کرتے ہیں بہت کم انحصار ہوگا، اس کے برعکس اس کا انحصار تو ان کی نگاہوں کے تیکھے پن اور ان کے جنھوں کی مضبوط گرفت پر ہوگا۔ جس مقام پر ہم آج ہیں یہاں سے کئی راہیں نکلتی ہیں۔ کیونکہ کشاکش اور لین دین جنھوں نے نصاب کو باہم متخالف مقاصد و منصب سے جو جعل بنا دیا ہے اب کسی آسان حل سے دور جا پڑے ہیں۔ بقول بروس کپل کسی نصاب سے اب اعلیٰ اقدار، شخصیت کی تعمیر، سماجی احساس، سائنٹفک علم، تنقیدی ذہن اور حریت کے جذبات کے لئے عقیدت کی توقع فضول ہے کیونکہ ایسے نصاب کو اب زیادہ پیشہ ورانہ جھکاؤ کے کورس، ماقبل پیشہ ورانہ مختصر کورس اور اسی طرح کے دوسرے کورسوں کے واسطے جگہ دینی ہوگی تاکہ یہ جگہ کورس اس خیالی تصور کی تشکیل میں معاون ہوں کہ عمل کی دنیا میں انڈرگریجویٹ تکنیکی تربیت ہی دراصل ملازمت اور قریبی کے دروازے کھولتی ہے۔

اینڈل کونٹنس کے جمع کردہ اعداد و شمار اور ان کے تجزیہ کے مطابق اصل دنیا میں وہ آجیرین جو کہتے ہیں کہ انھیں انجینئرنگ یا تجارت میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے اس بات کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں کہ انڈرگریجویٹ سطح کی تعلیم میں تکنیکی عنصر کتنا ہے۔ ہم سب کی طرح وہ بھی بات بخوبی جانتے ہیں کہ جو شے ایک فرد کو کام بہتر انجام دینے کے لائق بناتی ہے وہ کام کے دوران ہی سیکھی جاتی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہر ڈاکٹری کی سند رکھنے والا فرد

بغیر جملے ہوتے جان لیتا ہے۔ تجارت یا انجینئرنگ میں اعلیٰ تعلیم ہے آجرین کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لاجپان مرد یا عورت حریت پسند ماحول اور لبرل علوم کی "کندگی" ہے آئوہ تو نہیں ہو گیا ہے ماضی کے دنوں کی طرح سماج آج بھی جنگلی پن اور مہذب انداز، نیز روشن خیالی اور جہالت کے درمیان فرق کی پہچان کے واسطے کالجوں پر بھروسہ کرتا ہے، اس لئے انھیں چاہئے کہ وہ سماج پر یہ بات واضح کر دیں کہ ان کا کام ان لوجوان مردوں اور عورتوں کو گرتہ جوئیٹ بنانا نہیں ہے جنھوں نے کسی پیشہ کی شگدہ حاصل کرنی ہے یا جنھیں یہ اسناد دے دی گئی ہیں کہ وہ نیویارک ریاست میں منظور شدہ ان بیس پیشوں میں سے کسی ایک کے لئے طبعی رجحان رکھتے ہیں۔ اگر ہم طلباء میں ادراک کا وہ رجحان اور مہارت پیدا کریں جس سے لبرل دانشمندی ایک عرصہ سے عبارت ہے تو یہ بڑا کام ہو گا کیونکہ یہی وہ مہارت اور رجحان ہے جس سے نہایت محدود دائرہ میں تکنیکی مہارت کے حامل سماج لوجوان مرد اور عورتوں کو عاری پاتا ہے۔ چونکہ آج بھی بہت سے طلباء اور ان کے آنے والے کل کے آجرین کے لئے نصابی محتویات کی اہمیت اس انداز کے مقابلہ پر جس کے سہارے لوجوان مرد اور عورتیں اپنے نصاب سے زائد مواقع کو حاصل کرتے ہیں کم ہے، ہمیں اپنے سامنے موجود ایک فکر انگیز اور ذمہ دار نصابی تبدیلی کی ضرورت کے مبلغ کے بارے میں غور کرنا ہو گا۔ کیا یہ سوچنا درست ہو گا کہ ہم ہر طرح کے لبرل موضوعات، تجزیاتی انداز اور انسانیت کی دردمندی کو ان تمام کورسوں اور پروگراموں کے ساتھ خلط ملط کر دیں جو کاروبار کے لئے مدکار روزگاری مہارت کا پلاٹا لگائے پھرتے ہیں۔ لبرل علوم کو روپیہ کیسے کمایا جائے، کے لباس میں پیش کرنے کی صورت حال پر ذرا غور کیجئے۔

امریکی کارپوریشن اور پیشہ واریت کی دھن پر رقص کرنے والی امریکی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لئے وہ وقت تو اب گزر چکا جب کہ وہ ان کے ایک، شریک کار کی حیثیت کے اپنے دونوں کو بدل سکیں لیکن اس اشتراک عمل نے اعلیٰ تعلیم کے عمل کی صلاحیت کو کس حد تک مفلوج اور مقاصد کو کس حد تک مبہم بنا کر رکھ دیا ہے اس کا احساس ابھی بھی کیا جاسکتا ہے کالج کے صدور اور ڈین حضرات کو ماضی کی روایات ورڈ میں ملتی ہیں۔ ایسے مواقع جب وہ حال کی

وضاحت کر سکیں، اور مستقبل کے خاکے بنا سکیں تاکہ اپنی فیکٹری کی ذمہ داری کا قدم اٹھانے کے لئے رہنمائی کر سکیں معدودے چند ہوتے ہیں۔ پیش نظر موقع ان چند میں سے ایک ہے۔ جس نے علمی انقلاب نے یونیورسٹیوں کو امریکی زندگی میں ایک مرکزی ادارہ کی حیثیت پالینے کی صحت بخشی اس کا نقشہ ڈیوڈ ریٹمان اور کرسٹوفر جیکسن نے نہایت معقول وضاحت کے ساتھ کھینچا ہے۔ اس انقلاب نے اعلیٰ تعلیم کو حکمران طبقہ کے انداز و اقدار کے بجائے ذاتی صلاحیت کے انداز و اقدار دیے اور بالآخر اعلیٰ تعلیم سیاست دانوں، اہل زرہ، تجارت، متولیان یا طلبہ کے زیر اثر رہنے کے بجائے علمی پیشہ کے معروضات اور ضرورت کے زیر اثر آگئی۔ امریکی پروفیسر کو امریکی اعلیٰ تعلیم پر جو اختیار حاصل ہے اور تعلیم کی راہ سے انھیں امریکی سماج اور سماجی نظام پر جو اختیار حاصل ہے چاہے وہ خود اس سے باخبر نہ ہوں لیکن وہ اختیار نہایت مرعوب کن ہے۔ چنانچہ آخری بات یہ ہے کہ اگر امریکی تعلیم کے بحران کے تدارک کے لئے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ انہی پروفیسران کے لئے ہو سکتا ہے یا پھر کچھ ہونا ممکن نہیں۔ جب وہ پیشہ ور بنے تو نصاب پر ان کی بالادستی مسلم ہو گئی اور جلدی ہی وہ نہ صرف نئے پیشوں کے لئے اساسی علم کی تخلیق کر رہے تھے بلکہ وہ پیشہ میں مصروف افراد کو اسناد دے رہے تھے جس سے ان افراد کو امریکی سماج میں وقار مل رہا تھا۔

ان مرعوب کن اختیارات کے ساتھ ہمیں اس اشتراک باہم کی صورت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے جس کی بدولت پروفیسر کے اثرات کا دائرہ حکومت اور صنعتی دائروں تک پہنچ رہا تھا۔ کیونکہ یہاں یونیورسٹی کی پیشہ ورانہ اسناد رکھنے والے اور ماہرین بلکہ خود یونیورسٹی پروفیسر بحیثیت مشیر زبردست اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ یہی وہ افراد ہیں جو انڈرگریجویٹ کورس کا تعین کرتے ہیں، علمی اداروں کی اقدار متعین کرتے ہیں، پی۔ ایچ۔ ڈی کی اسناد کے لئے مواد طے کرتے ہیں اور نئے پرانے تمام پیشوں کو اسناد دیتے ہیں۔

اگر امریکی کالج گزرتہ کوویٹ میں جبجو کے جذبہ اور تجزیہ کی صلاحیت کمزور ہے، اگر وہ اپنی زبان میں یا کسی دوسری زبان میں واضح اور موثر ڈھنگ سے اپنے خیال کا اظہار نہیں کر سکتا اور مزید یہ کہ وہ اپنی تاریخ و ثقافت سے لاعلم اور اخلاقی تذبذب کا شکار ہے تو

اس کی ذمہ داری نہ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے صدر پر عائد ہوتی ہے نہ سیاست دانوں پر بلکہ اس کے ذمہ دار پروفیسر ہیں۔

انہیں اس بات پر قہر ہے کہ وہ انڈرگریجویٹ نصاب میں تبدیلیوں کی تحریک کریں۔ انہیں ذمہ داری کے لیے دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ ۱۹۸۰ کے دہے تک جب ہم ان تمام جائزوں کیسٹوں اور رپورٹوں کے نتائج پر پہونچیں گے جو امریکی تعلیم کے بارے میں کی جا رہی ہیں تو ہم اسے پریشان حال سماج کی تعلیمی خرابیوں کا ذمہ دار کالجوں اور یونیورسٹیوں کو یا مخصوص پروفیسروں کو ٹھہرایا جا چکا ہوگا۔ بے شک امریکی تعلیم کے مستقبل کا سارا بوجھ اکیلے پروفیسروں پر نہیں۔ ہمارے مسائل کی ایک وجہ حال میں پیدا ایک کمزوری یعنی مرکزی حکومت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اور کم ہمتی ہے۔ ہم ناقابل فہم وجوہات کی بنا پر گریٹک اور لبنان میں اپنے فوجی دھتے تو اتار دیں گے لیکن اپنے ہائی اسکول پاس افراد کے لئے ان کی جائے ملازمت پر تعلیم کا بندوبست نہیں کریں گے۔ بایں ہمہ جب تک پروفیسر خود مزدوری اصلاح کا بیڑہ نہیں اٹھائیں گے دنیا کی ساری دولت اور واشنگٹن میں ایک روشن خیال حکومت پروفیسروں کی قوت کے آگے بے اثر ثابت ہوگی۔

امریکی اعلیٰ تعلیم میں رونما ان قابل ملامت تبدیلیوں کے ناقدین پر نظر ثانی ڈالنا اور اس نتیجہ پر پہونچنا کہ ان کی تنقید ایک طرف سے کیسی بے اثر ثابت ہوئی نہایت مایوس کن ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی تنقید اتنی بے جا نہ تھی جتنا بچکانہ وہ حل جو وہ اس کی اصلاح کے لئے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ارون بیبیٹ کا خیال تھا کہ یونیورسٹی کو ایک منتخب طبقہ اعلیٰ کی تربیت پر اکتفا کرنا چاہئے۔ البرٹ جے ٹاک نے یہ نکتہ پیش کیا کہ اگر امریکی تعلیم خود کو کردار سازی تک ہی محدود رکھے تو سب خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ابراہم فلکنر نے یونیورسٹیوں میں کالجی سطح کے اقدار کے رہائے سے اتنا چراغ پا جسے کہ ان کی ساری میں سولے ریسرچ کے تمام تعلیمی کام کو یونیورسٹی کے دائرہ سے خارج کر دینا چاہئے۔ انہوں نے پرنسٹن میں انسٹیٹیوٹ برائے اعلیٰ تعلیم قائم کر کے اپنے فلسفہ کو عمل میں بھی دے دی لیکن اعلیٰ تعلیم پر اس کا

اثرِ برائے نام ہی رہا۔ رابرٹ تھے نارڈ، پچھتے علم انسانی کی بقا کی ڈور کے سرے کو معروف تصنیفات اور اسطر کی مابعد الطبیعیات کے ساتھ باندھا جیکہ انکو نڈر میکس جون نے کہا کہ نصابی گٹھا ڈکو جانے والی راہ معروف تصنیفات سے ہو کر سماجی ذہانت تک پہنچتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میکس کل ہیرس نے نہایت واضح الفاظ میں کہا ہے یہ ناکام میا صرف مسئلہ کے بیرونی کناروں پر گفتگو اور غل میں سرگرم رہے ہیں جبکہ ان کے رفقا کی بڑی تعداد نے برل علوم کی جزائیں کھوکھلی کرنے کا اپنا عمل جاری رکھا اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ نافذین پروفیسروں کی قوت اور وسیع اختیارات کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام رہے۔

پروفیسروں کے اندر پیشہ واریت، ان کے اختصاص کا تنگ دائرہ، ان کی تربیت میں تقدس کے واسطے یا دانشوری کے علاوہ کسی پیشہ وارانہ ذمہ داری کے لئے فکر مندی کی جانب سے مکمل لاپرواہی، یہ وہ حالات ہیں جو خوش فہمی کے اس خیال کے سد راہ بن جاتے ہیں کہ آیا برل آرٹس کالج بھی آزاد روی سے تعلیم دے سکیں گے۔ برل مضامین کی تعلیم دینے والوں کی ایک بڑی تعداد اختصاص اور اپنے مخصوص موضوع کی مانتی فہم کی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ تدریس کے جیلنج اور طلباء میں اپنے مضامین کے ساتھ ایک انسانی رشتہ قائم کرنے کی ریافت پیدا کرنے کی بات اب ان کی دلچسپی اور صلاحیت کے دائرہ سے دور جا پڑی ہے۔ آج کل تعلیمی اداروں میں ملازمت کی کساد بازاری اور علاقائیت کے دھجھان کے سبب ایک پروفیسر اس قابل نہیں رہ جاتا کہ وہ اس پر غور کرے کہ ایک ہم جہت اور مربوط کالج تعلیم کی صورت کیا ہونا چاہئے۔ لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصلاح کی ابتدا کرنی چاہئے۔ پروفیسروں کی عزت ہے اور ان کے پاس قوت ہے۔ ضرورت ہے کہ انہیں ان چیزوں کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے۔

قیوم قادر

تخلیق ادب اور سماج

آدمی کا سماج کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اگر آدمی اور سماج کا یہ رشتہ نہ ہو تو تہذیب کا کوئی پیٹرن، تمدن کا کوئی نظام اور سماجی کارکردگی کی کوئی صورت وجود میں نہ آئے۔ یہ رشتہ ہے کیا؟ اس رشتے کی ان گنت شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے کہ میں ادب اور سماج کے بارے میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یہ صرف اس لئے ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے سے منسلک ہیں، اس رشتے کو کوئی بھی نام دیا جاسکتا ہے، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ اسی رشتے کا نام سماج ہے، اور سماج کے بغیر علم کا کوئی طریقہ کار گر نہیں ہوتا، احساس و وجدان کی کوئی کلی شکل نہیں سکتی اور خیال و تصور کا کوئی رنگ محل کھرا نہیں ہو سکتا۔

آدمی کے ان گنت روپ ہوتے ہیں، اور روپ دھارندہ کا یہ عمل سماج میں ہی ہوتا ہے۔ سماج کا وجود نہ ہو تو یہ بھی ممکن نہیں۔ جس طرح زمین پر دھوپ چھاؤں کا کھیل سورج کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح سماج کے بغیر شعور و احساس کے اندھیرے اجالے کا تماشہ بھی ظہور میں نہیں آسکتا۔ سماج ہے کیا؟ ڈاکٹر یونگ نے ایک نئے نئے نام سے اس پر بحث کی ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سماج محض افراد کے اجتماع کا نام نہیں، یعنی افراد اپنی بہت سی آسانیوں یا محض صورت حال کی جبریت سے پسپا ہو کر سماجی جدوجہد و کشمکش کو قبول نہیں کرتا بلکہ یہ اس کی فطرت ہے، دوسرے یہ کہ تہذیب کے بننے بجھنے کا مسئلہ سماج کے اندر ہی ہوتا۔ سماج کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے یہ کہ ایک تہذیب کے بغیر

نفس انسانی کے بروئے کار آنے کا سوال سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ کہ ہر قسم کی کارکردگی کا مرکز اس کی سماجی فطرت ہے اس کو ایمل درخام کی اصطلاح میں "اجتماعی نمایندگی" بھی کہہ سکتے ہیں۔ آدمی کی کبھی بھی شخصیت ہو اس میں کتنا بھی الٹا کھاپن ہو وہ سماج کی نمایندہ ہوتی ہے، اس کا کوئی آزاد وجود نہیں ہوتا، کوئی شخصیت محض "میں" نہیں ہوتی اس "میں" کے ساتھ "ہم" بھی لگا جڑا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخصیت "میں" اور "ہم" کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کی خدمت نہیں ہوتے، ایک جان دو قالب ہوتے ہیں۔ زندگی کا کوئی عمل ہو یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تخلیق کی سوجھ بوجھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ قسم کی راہ تار یک ہو جاتی ہے تو وجدان کا روشنی دونوں کے اشتراک سے ہی پیدا ہوتی ہے۔

انسانی جذبہ ہوا احساس، خیال ہو یا وجدان، یہ سب شعور و لا شعور کی دھوپ چھاؤں کی بنی بگڑتی مختلف تصویریں ہیں۔ کبھی جذبہ اور احساس شعور کے روشن حصے میں سمٹتے ہیں اور کبھی خیال و وجدان، اندھا راہی دھوپ چھاؤں کا پردہ ہوتا ہے۔ اسی میں اس کی کنو ہوتی ہے۔ کبھی وہ تاریکی میں بھی چلنا ہے۔ اور پھر جب روشنی میں آتا ہے تو نئی زندگی کا شعور دیتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا دیکھتے ہیں اس کا شیل ضرور ہوتا ہے۔ تخلیق کا کام کتنا ہی ناقص ہو وہ انجام ضرور دیتا ہے۔ بہت سی دیگر صفاتوں سے قطع نظر یہ اس کی ایک بنیادی صفت ہے۔ آدمی کی ایک اور صفت کسی کام میں مہارت پیدا کرنا ہے، کوئی بھی آدمی سب کام نہیں کر سکتا، وہ ایک یا دو کاموں کا انتخاب کرتا ہے، پھر قوت حیات کی کارفرمائی سے اپنے کام میں آگے بڑھ کر خلائی کی سرحدیں چھونے لگتا ہے تخلیق کے اس کام میں فکر "نور شعور" سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور "جلل بعیرت" سے دیوریہ دونوں باتیں "میں" اور "ہم" کے اشتراک خفی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس اشتراک میں ایک بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جسے "انا" کہتے ہیں۔ یہ دراصل شعور کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہی انا ہے آگے بڑھاتی ہے۔ بہت مگر یہی شاعری، مصوری، ایلا رہ، ان سب کاموں کی انجام دہی میں حرکت نہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ میں داخلی حرکت کا منبع بھی یہی انا ہے۔

اگر کوئی بھی شخص اپنی شخصیت کو سماج کے لئے زیادہ سے زیادہ قابل قبول بنانا چاہتا ہے تو خود کا ہے کہ وہ کسی ایک کام میں مہارت پیدا کرے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس کو فطرت کی طرف سے جتنی

صلاحیتیں ملی ہیں ان میں سے ایک کو کارگر اور سماج کے لئے قابل قبول بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مخصوص صلاحیت حرقی کے اونچے سے اونچے ذریعے پر پہنچ جاتی ہے جبکہ دوسری صلاحیتیں ”مادر فطرت“ کے رحم میں ہی رہ جاتی ہیں۔ کارگر اور ترقی یافتہ صلاحیت کی وجہ شخصیت کو سماجی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور احساس عزت کی خوشی بھی، یہی وہ صورت حال ہے جس میں ”نفیاتی قماش“ وجود میں آتے ہیں۔ کسی کام میں مہارت حاصل کے بغیر سماجی سمت مقرر نہیں ہوتی۔ ہر کام کی ایک سمت ہوتی ہے۔ ہر شخصیت قماش کے مطابق سمت اختیار کرتی ہے۔ شاعر ہوا یا تگڑا، مصور ہوا یا ادیب سبھی کا اپنا اپنا قماش ہوتا ہے۔ اسی قماش کی وجہ سے شخصیتوں میں تنوع ہوتا ہے، ادیب ہزار لکھتا ہے لیکن پھر تنوع کا احاطہ پوری طرح نہیں ہو پایا۔

یہاں ”احاطہ“ کا لفظ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تنوع کے احاطے کے لئے سب گروں کا مشورہ سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے ہم عقل کے ذریعے اس تنوع کا احاطہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے اس لئے وجدان کا سپہار لینا ناگزیر ہے۔ تنوع کی حقیقت کو جھٹ آپ، ”شعور کی اتناہی“ بھی کہتے سکتے ہیں، گرفت میں لانا آسان نہیں۔ گرفت میں جو حصہ آ سکتا ہے، وہ محض ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے۔ والا حال شامل ہوتا ہے۔ یہ ماضی کی شمولیت کے ساتھ ہمیشہ متغیر ہوتا رہتا ہے۔ اس ہفت خوان کو کس حد تک پسری جیسو، اور جید اولف اور جوائس نے طے کیا ہے۔ اردو ادب میں صرف قرۃ العین حیدر کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اسی بیسویں صدی کی سب سے بڑی دو شخصیتیں ”زمان اور زانا“ کی گرفت یا مصوری ہے۔ یہاں میں ادوٹریٹنگ کی کتاب ”فن اور فنکار“ سے ایک اقتباس پیش کروں گا:

”جہاں تک نفیاتی اعتبار سے ممکن تھا ادب کا یہ آخری کام ختم ہو گیا ہے، اب ادیبوں کے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ اپنی تخلیقی قوت کو شخصیت کی تعمیر میں فن کی مدد کے بغیر صرف کریں۔ ایک فرد جتنا واقعی زندگی کا طرف دھکیلا جائیگا۔ فنا کے روایتی تقاریم اتنا ہی کم سے کم مددگار ہوں گے۔ آج کا فن جس حقیقت کی مصوری کرنا چاہتا ہے وہ ہماری اپنی زبان کے ذریعہ ممکن نہیں۔ دوسرے روایتی فارم صرف روحانی موضوعات کے تخلیقی اظہار میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ محض حقائق کے اظہار کے لئے یہ کام نہیں

آسکتے یہاں لارس ڈرل ایک سوال پوچھتا ہے وہ سوال یہ ہے۔ کیا مغرب کا فن

ختم ہو گیا؟ یقیناً میرا مطلب اس فن سے ہے جسے ہم جانتے ہیں؟

بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی البرٹ کامو نے اپنے ایک نوٹ میں لکھا ہے کہ ایک فن پارہ فنکار

کا اعتراف ہوتا ہے۔ میں اس کا شاہد ہوں، اگر غور سے دیکھئے۔ سچے صرف ایک بات کہتی ہے

کہ کوئی فن پارہ مکمل نہیں ہوتا اور فن میرے لئے سب کچھ نہیں ہے یہ میرے لئے ایک ذریعہ

ہو سکتا ہے۔

ظاہر ہے ذریعہ کے لئے مقصد ہونا لازمی ہے۔ مقصد دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مادی اور

روحانی۔ مادی مقاصد نے ہمیں آج جس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے وہاں سے ایک دو قدم آگے پوری

انسانیت کے خاتمے کا منظر نمایاں ہے۔ ڈرل نے ایک سوال اٹھ پوچھا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ

آج کے ادیب اور دوسرے فنکار یہ معلوم کریں کہ روح کی صلاحیتوں کا دوسری طرح کیوں کر

استعمال ہو سکتا ہے؟

اس سوال کی نوعیت جیسی بھی ہو اس کی غایت بالکل سماجی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ سوال ہماری

توجہ کو شخصیت کے مرکز سے ہٹا کر پوری انسانیت کی طرف مبذول کراتا ہے۔ آج کے تخلیقی کام

کرنے والوں کے لئے یہ ایک چیلنج ہے اور تخلیقی ادب اور سماج کے ایک نئے رشتے کی طرف ایک

دافعہ اشارہ ہے۔

قاضی عبدالودود کا پہلا مقالہ؛

مکرمی،

سلام مسنون

جامعہ کا تازہ شمارہ (جلد ۱، شمارہ ۷۷، بابت ماہ اگست ۱۹۸۴ء) نکلا۔ شکریہ۔
 مذکورہ شمارے میں مشہور ایک مراسلہ میرے مطبوعہ مقالہ بعنوان ”قاضی عبدالودود کا پہلا تحقیقی
 مقالہ اور اس کی بازیافت“ (جامعہ بابت ماہ اپریل ۱۹۸۳ء) کے متعلق شائع ہوا ہے۔ مراسلہ
 نگار نے کچھ اعتراض کیا ہے۔ اس مراسلہ کو پڑھ کر میں نے چاہا کہ کچھ نہ لکھوں۔
 لیکن قاضی عبدالودود صاحب مرحوم اور استاذی پروفیسر کلیم الدین احمد مرحوم کی مندرجہ
 ذیل سطروں نے مجھے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ وہ چند سطریں یہ ہیں:-

”تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ کوشش کا لفظ اراداً متعلیٰ
 ہوا ہے، وجہ یہ ہے کہ دیکھنا اور دیکھنے کی کوشش ایک نہیں، کوشش کامیاب بھی ہوتی
 ہے اور ناکام بھی۔ کامیابی کبھی جزوی ہوتی ہے، کبھی کئی۔ بعض اوقات جو کوئی بات محض
 جزئی (جزوی) معلوم ہوتی ہے، غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔..... جو نس کا
 قول ہے کہ معاملہ اتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کی تفصیل کے بیان میں جزوی انحراف
 بھی روا نہیں۔ بچوں کو اس کا خوگر بنانا چاہئے کہ بہت احتیاط سے کام لیں۔ مثلاً یہ کہ
 کوئی امر اگر ایک کھڑکی کے پاس ظہور میں آیا ہے اور بچہ یہ کہے کہ دوسری کے پاس ہوتا
 اے فوراً ٹوکن چاہئے۔ پتا نہیں کہ حقیقت سے تجاوز کہاں پہنچا دے۔.....“
 دعوایٰ مقالہ: اصول تحقیق از قاضی عبدالودود، حافظ محمود شیرانی، دنام کتاب، لاہور، ۱۹۸۲ء۔
 اردو اکادمی پٹنہ، سال اشاعت: ۱۹۸۲ء، مطبع: دی آرٹ پریس، سلطان گنج پٹنہ (۱۹۸۲ء)

ایک اقتباس کی زحمت اور گوارا کیجئے :

”تحقیق میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی اور پھر یہ نقطہ نظر کا سوال ہے اگر تحقیق میں طبیعت کا بھی کئی ٹکڑا ہو گئی، اگر ذہن نے زمانہ کو ڈھیل دی، اگر تعین کی اہمیت جاتی رہی تو بڑی بڑی باتوں میں بھی یہی کامی ہوگی..... اس لئے تحقیق میں ضرورت ہے PRACTNESS کی، وہ بڑی چیز میں ہو یا چھوٹی چیز میں ہو..... قاضی صاحب

..... جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہو، دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر اسے ویسے ہی پیش کرنا

چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہو۔ ارادی یا غیر ارادی طور پر اس کا فرق آجائے.....“

مقالات قاضی عبدالودود (جلد اول) مرتبہ : کلیم الدین احمد سال طباعت : ۱۹۷۷ء
نامشر : بہار اردو اکادمی پٹنہ ، نمبر ۳۱ تا ۳۱

درج بالا سطروں سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ تحقیق کیا ہے؟ اس کے اصول کی عملی صورت کیا نکلتی ہے۔ ہر ممبر ائمہ فہم بھی ہے اور زیر بحث مراسلہ کے جواب کا محرک بھی۔ چند حقائق کی جانب فاریکین جامعہ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔

مولوی شہناز الحق بی اے کے کامنٹوں بعنوان ”فرق مشرق و تاسی کا تذکرہ شرا کے اردو“، رسالہ معارف (۷۷ جلد ۱۲۵-۱۲۶) میں شائع ہوا۔ اس کا دوسرا حصہ معارف (۷۷ جلد ۱۲۷-۱۲۸) میں زیر عنوان : ”تاسی کے تذکرہ شرا کے اردو کے چند اوراق“ چھپا۔ قاضی عبدالودود صاحب مرحوم نے مذکورہ مضمون کے تصحیحات کے متعلق ایک خط بنام مدیر رسالہ معارف، لکھا جسے معارف نے نوٹ کے ساتھ شائع کیا (رجوع کیجئے رسالہ معارف، ماہ اکتوبر ۱۹۷۲ء نمبر ۳۹۵-۳۹۶)۔ رسالہ معارف کا نوٹ یہ ہے :

”قاضی صاحب نے اپنے ایک کرم نامے میں تاسی کے مقدمہ تذکرہ پر جو معارف میں شائع ہو چکا ہے، تنقید کی ہے۔ جس سے ان کی وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس سے تاسی کی بعض غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس لئے معارف میں شائع کرنا مناسب ہے“ (معارف

ماہ نومبر ۱۹۷۲ء نمبر ۳۹۵)

رسالہ نقوش لاہور کا ادبی معرکہ شمارہ ۱۲۷ ستمبر ۱۹۸۱ء کی تفصیل یہ ہے: رسالہ کے صفحہ ۲۲ پر لکھا ہوا ہے:

دی تاسی کا تذکرہ شعرائے اردو
معرکہ آرا

مولوی محفوظ الحق قاضی عبدالودود

درج بالا تفصیلات محض مراسلہ نگار کی انجمن کو رفع کرنے کے لئے لکھی گئیں ہیں۔ قاضی عبدالودود صاحب زیر بحث تحریر کو خطا کہتے ہیں: اور مدیر معارف اپنے نوٹ میں اسے کرم نامہ لکھتے ہیں۔ زیر بحث مراسلہ (جما مہ ماہ اگست ۱۹۸۱ء صفحہ ۲۷) کا خیال یہ ہے۔ قاضی صاحب نے معارف کے مضمون کو مراسلے کی شکل میں ہونے کی بنا پر اولیت نہیں دی۔ یا معارف و مصباح میں تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں ان سے سہو ہوا۔ اس مراسلے کی ایک مضمون کی حیثیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اسے نقوش ادبی معرکہ نمبر حصہ اول دسمبر ۱۹۸۱ء شمارہ ۱۲۷... میں ادبی معرکہ کی شکل میں شائع کیا گیا ہے، ان سطروں سے دو ایک باتیں سامنے آتی ہیں۔ مراسلہ نگار لکھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے معارف کے مضمون کو مراسلہ... قرار دیا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اولیت نہیں دی گویا قاضی صاحب نے خود اسے مراسلہ قرار دیا ہے۔ مراسلہ نگار کو اپنے قول کے بموجب مضمون کہنے کا اختیار نہیں۔ دوسرے یہ کہ معارف و مصباح میں تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں قاضی صاحب سے سہو نہیں ہوا بلکہ یہ مراسلہ نگار کی فاضل غلطی ہے، جسے وہ قاضی صاحب کا سہو قرار دیتے ہیں۔ معارف کے قاضی عبدالودود نمبر میں، ”میں کون ہوں میں کہاں ہوں“ کے عنوان کے تحت صفحہ ۱ پر معارف کے خط اور پٹرن کے ایک ماہنامے میں اپنے پہلے مضمون جو شعرائے عظیم آباد کے متعلق لکھا تھا، یہ دونوں باتیں ایک ساتھ لکھی ہیں۔ اس لئے کسی سہو کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ خط کا موضوع الگ اور مضمون کا موضوع الگ ہے۔ اس لئے قاضی صاحب نے ایک طرف معارف کے خط اور پٹرن کے شائع ہونے والے مضمون کے بارے میں مراحت سے کام لیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کے زیر بحث خط کا نقوش کے ادبی معرکہ نمبر میں شائع ہونا اور اسے مضمون قرار

دینا کہاں تک درست ہے؟ مدیر نقوش نے قاضی صاحب والے خط کو معارف سے مستعار لے کر من و عن شائع کر دیا۔ یہ کہیں بھی دفاحتہ نہیں کی کہ یہ خط ہے، یا مضمون۔ اس سلسلے میں مدیر نقوش پر الزام عائد کرنا، مراسلہ نگار کی اپنی چیقلش ہے۔ البتہ ایک جگہ نقوش (کذا) ص ۳۳ پر حواشی کے علامتی نشان کے ساتھ جو نوٹ مندرج ہے اس میں اسلئے لکھا ہے، اس کی جگہ از روئے رسالہ معارف اسلئے ہونا چاہئے تھا۔ قاضی صاحب اور معارف کے نوٹ سے مراسلہ یا مقالہ یا مضمون کا قضیہ از خود ختم ہو جاتا ہے اور مراسلہ نگار کچے بنیاد وضع کئے ہوئے مفروضے از خود غلط ثابت لہجہ کرتے ہیں۔ مراسلہ نگار کو شاید علم نہیں کہ اکثر و بیشتر علمی رسائل میں خطوط شائع ہوتے رہے ہیں۔ جب کسی ادبی، د علمی موضوع پر معقول و مدلل رائے کا فرق درپیش ہوا ہے، جریدوں نے خطوط شائع کئے ہیں۔ معاصر کے کسی شمارے میں پروفیسر آل، محمد در صاحب کا خط شائع ہوا تھا دافوس کہ اس وقت وہ شمارہ موجود نہیں ورنہ حوالے مندرج ہوتے، میں نے محترمی پروفیسر آل محمد در صاحب کے کسی مجموعہ مضامین میں وہ خط شامل نہیں پایا۔ مراسلہ نگار کے لئے اہل علم سے معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ انھوں نے نیاز فقہوری کے نگار میں ”باب استفسار“ چھپا دیکھا سنا ہوگا۔ قاضی علاؤ الدین صاحب کے سہو کی نشاندہی کرنے والے مراسلہ نگار کی فاحش غلطیاں زیر بحث خط میں ان کے علم کی چغلی کھائی ہیں۔ مثلاً لکھتے ہیں: معارف کے مضمون سے قبل قاضی صاحب کی ایک تحریر بعنوان رباعیات مصحفی (غیر مطبوعہ) الفاظ لکھنؤ کے اکتوبر کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔۔۔ اس میں محض مصحفی کی سات غیر مطبوعہ رباعیاں نقل کر دی گئی ہیں۔ اور ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا ہے۔ اس لئے اسے باضابطہ مضمون قرار نہیں دیا جاسکتا۔ نشان زد لفظوں کے متعلق کیا لکھا کیا کہا جائے؟ کچھ نہیں لکھا گیا، د محض مصحفی کی رباعیاں نقل کر دی گئیں اور اسے قاضی صاحب کی ایک تحریر قرار دیا گیا، ملتے ہیں دروغ و احاطہ نہ باشد۔ جب قاضی صاحب نے کچھ لکھا تو مصحفی کی سات رباعیوں کو قاضی صاحب کی تحریر کہنا درست ہوگا؟

قاضی صاحب نے اکثر ایسا کیا ہے۔ معاصر کے شمارے اس کی شہادت کے لئے کافی ہیں۔

دو چار جملوں کے نوٹ کے ساتھ قاضی صاحب نے مستند اساتذہ کے غیر مطبوعہ کلام شائع کرائے ہیں۔ دو ایک کی مثال بطور نمونہ مندرجہ ہیں۔

دالغام میر مونس کا غیر مطبوعہ قطعہ — رسالہ معاصر حصہ دوم، سال طباعت جنوری ۱۹۳۷ء

دب، سلطان عظیم آبادی کے منتخب اشعار — ایضاً ایضاً ایضاً
 (ج) انشراح کا غیر مطبوعہ کلام — معاصر جلد ۲ حصہ ۸ ص ۹۹ تا ۱۰۰
 کیا مندرجہ بالا کو مقالہ یا مضمون کہا جائے گا؟

..... تحقیق میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ میں نے رسالہ جامعد بابت ماہ اپریل ۱۹۳۷ء ص ۱ میں لکھا تھا۔ ابک بار پھر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں: "اگر اس کے علاوہ کوئی شہادت گذرے تو راقم السطور اپنے تمام مفروضے واپس لینے کے لئے ہر وقت حاضر ہے۔ یہ بات محض اس لئے ضابطہ تحریر میں لائی جا رہی ہے کہ مزید تحقیق کی راہیں کھلی رہیں"

نیاز مند

شکیب ایاز

۲۱۔ گذری بازار

پٹنہ — ۸.....۸ (بہار)

یاسر عرفات کی دعوت جہاد

مسئلہ فلسطین کے حل کے لئے چین اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک ایسی عالمی کانفرنس کے انعقاد کی کوششیں کر رہا ہے جس میں سلامتی کونسل کے مستقل ممبران بھی شریک ہو سکیں۔ اسی سلسلے میں فلسطین کی تنظیم آزادی کے سربراہ جناب یاسر عرفات نے حالیہ ہی میں چین کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے سے واپسی پر تیونس میں بھی ہوییدی نے ان سے ایک طویل انٹرویو لیا تھا جو اگست ۱۹۸۷ء کے ARABIA میں شائع ہوا ہے۔ ہم مذکورہ مابین کے شکریے کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ قارئین جامعہ کے لئے شائع کر رہے ہیں۔

— مدیر —

س۔ (دریائے اردن کے) مغربی کنارے کے بارے میں آپ کی کیا امیدیں ہیں؟
ج۔ مغربی کنارے کے بارے میں کوئی بھی رائے اس کے جغرافیائی حالات کے بجائے اس کے تاریخی حالات کی روشنی میں قائم کی جانی چاہیے۔ اگر جغرافیائی زاویہ سے یا آبادی کے تناسب کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف یہ کہ اسرائیل نے مغربی کنارے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے بلکہ وہ تمام آثار بھی مٹا دیئے ہیں جو اس کی عرب۔ اسلامی شناخت کے

ثبوت تھے۔ لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ موجودہ صورت حال عرب اسرائیل کے درمیان توازن قوت کے اسرائیل کے حق میں بگڑنے کا نتیجہ ہے اور پھر تاریخی و سیاسی نقطہ نگاہ سے جائزہ لیں تو ایک مختلف صورت سامنے آئے گی۔ لہذا اگر عرب اور مسلمان توازن قوت کی اس خرابی کو دور کر کے اس توازن کو اپنے حق میں جھکا لیں تو جو کچھ بھی غلط بنیادوں پر مبنی ہے ————— جو کچھ بھی اسرائیل نے تقبویہ علاقوں کے بارے میں رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ سب خود بخود ناجائز ثابت ہو جائے، اگر ہم اپنی نظر کو حالت موجودہ (STATUS QUO) تک محدود رکھیں تو مغربی کنارے کے حالات کافی کشیدہ ہیں۔ اسرائیلی اب تک مغربی کنارے کے پینتالیس فیصد علاقے پر قبضہ کر چکے ہیں اور غزہ پٹی کے بھی ایک بڑے حصے پر قابض ہیں۔ عرب یروشلم کا معاملہ تو اور بھی سنگین ہے۔ یہاں زمینوں کے ضبط کرنے یا فریق ثالث سے خریدنے کی جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ بھی اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کی حیثیت تبدیل کرنے کے منصوبہ پر کاربند ہے اور یہ چیز انتہائی خطرناک ہے۔

یروشلم اور مغربی کنارے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے "یروشلم کمیٹی" کا فوری اجلاس طلب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کو اسلامی مالک کے ذرائع خارجہ کی کانفرنس میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم فردی معاملات سے صرف نظر کیے بغیر اپنی فوجی کارروائی کا رخ تبدیل کریں اور اس معاملے میں یروشلم کو کلیدی اہمیت حاصل ہونی چاہیے نہ کہ ثانوی۔

یروشلم کے بارے میں اب تک تمام پروپیگنڈا اس انداز میں کیا جاتا رہا ہے گویا یہ کوڈ، ثانوی مسئلہ ہے، گویا قبلہ اول، حضرت مسیح کی جائے پیدائش اور رسول کی معراج پر روانگی کے مقام سے متعلق مسلم اور عیسائی جذبات کا کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن موجودہ صورت حال کے پیش نظر اس کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے و فرض عین نہ کہ فرض کفایہ۔ یروشلم میں مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات پر غاصبانہ قبضہ کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی زمینیں یہودیوں کو دی جا رہی ہیں۔ فلسطینی مسلمان

گزشتہ پینتیس برسوں سے جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو متحد کر کے لے کر یروشلم اور فلسطین سے بڑھ کر بھی کوئی دجر ہو سکتی ہے؟ کیا مسلمان ان کا غذا سے باخبر ہیں جو مسجد اقصیٰ کی جگہ دوسرا معبد بنانے کے منصوبے سے متعلق صہیونی حلقوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی اس سے بڑی کوئی اور بے عزتی اور تذلیل ہو سکتی ہے؟

س۔ فلسطین کی آزادی کے لئے کیا آپ جہاد کی تجویز رکھتے ہیں؟
ج۔ ۱۹۷۴ء میں لائبریری کی اسلامی چوٹی کانفرنس میں میں نے جہاد کا اعلان کر کے کی تجویز کی تھی لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس چوٹی کانفرنس میں اپنی سرزمین اور مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے جہاد سے متعلق کوئی قرارداد منظور نہ کرا سکا تھا۔ ۱۹۸۱ء میں لمائف میں ہونے والی چوٹی کانفرنس میں میں نے ایسا مطالبہ پھر دہرایا۔ وہاں فلسطینی وفد میں مسلمان اور عیسائی دونوں رہنا شامل تھے۔ اس موقع پر یہ قرارداد اگرچہ منظور کر لی گئی لیکن اس پر عمل درآمد کبھی نہ ہوا۔ باوجودیکہ یہ چوٹی کانفرنس مسجد ابراہیمی پر حملے اور آتش زنی کے واقعہ کے بعد طلب کی گئی تھی اور یروشلم کا مسند ہی اس چوٹی کانفرنس کے انعقاد کا اصل سبب تھا۔

س۔ ایسی صورت میں آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟
ج۔ عرب اور مسلم عوام کو اس طرح اقدام کرنا چاہیے کہ جن سے ہمارے ممالک میں امریکی مفادات پر ضرب لگے۔ امریکہ ہی اسرائیل کا سب سے بڑا اور اصل حامی ہے۔ یہ بات انتہائی افسوس ناک ہے کہ عرب اور اسلامی ممالک میں جوں جوں امریکی مفادات کو تقویت حاصل ہو رہی ہے اسی قدر اسرائیل مغرور ہوتا جا رہا ہے اور مفاہمت کی حدود سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔

س۔ عوام سے آپ کا اس اپیل کا یہ مطلب تو نہیں کہ مملکتوں اور حکومتوں سے آپ کو کوئی توقع نہیں رہی؟

ج۔ میں ابھی تک مایوس نہیں ہوا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ایسی ہی تکلیف کے دور سے

گزر رہے ہیں جو کسی عظیم پیدائش سے پہلے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری نسل جلا وطنی اور مصائب برداشت کرنے پر مجبور کی جاتی رہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ نسلیں ہم سے ورثہ میں جو کچھ پائیں گی اس پر وہ ہمیں ملامت نہ کریں گی۔

س۔ بہر حال ہم چونکا ابھی راستے میں ہی ہیں اس لئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یروشلم کیٹی کا اجلاس طلب کرنا یا اسلامی وزراء کے خارجہ کی کانفرنس میں توازنِ قوت میں تبدیلی کا مطالبہ کرنا مفید ثابت ہو گا؟

ج۔ میرا اپنا نظریہ ہے کہ عرب قوم میں بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں خامی موجود ہے اور یہ بات سادات کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد مصر کے عرب اسرائیل تنازعہ سے الگ ہو جانے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بعد ایران کے ساتھ جنگ کی وجہ سے عراق کو اس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ خلیج کا علاقہ پہلے ہی اس جنگ کی وجہ سے دوسری طرف مشغول ہے۔ اسلامی انقلابی ایران کو بھی ایسے وقت میں الگ کر دیا گیا جبکہ ہم اس کو ایک نئے عمر اور مضبوط ملک کے طور پر تسلیم کرنے لگے تھے۔

الگ کر دینے کے اس عمل کی وجہ سے عرب اور اسلامی دنیا کی اہم طاقتوں کی توجہ اصل مقصد کی جانب سے ہٹا دی گئی ہے اور اس طرح اسرائیل کو یہ موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بن گوریو نے کہا تھا کہ ”مصر کا الگ ہو جانا اور عرب دنیا کے مشرقی حصے کی تقسیم اسرائیل کو اس قابل بنادے گی کہ وہ اس علاقے پر کنٹرول کر سکے“ اور مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اب، خصوصاً لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد، یہی ہو رہا ہے۔

ہم پہلی مرتبہ مارونی عیسائیوں، دروز اور فسیو فرقوں کے (مسائل کے) بارے میں سن رہے ہیں اور اسی طرح جدید ذہن رکھنے والے سینوں، علویوں اور قبطیوں کا معاملہ ہے۔ اس قسم کے فرقوں کی موجودگی کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل اس علاقے پر حکومت کر کے رہے گا۔

اس چیز سے یہ بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ فلسطینی انقلاب کو کیوں اسرائیل امریکہ اور

بعض عرب حکومتوں نے سختی سے کچلا۔ ہمارا انقلاب ان انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں کے خلاف اتحاد قائم کرنے کی کوشش ہے اور اس سرطان کو روکنے کی تدبیر ہے جو اس قوم کے پورے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے۔

میری یہ بھی کوشش ہے کہ اس سے قطع نظر کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر، ایران عراق جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ اگر یہ جنگ نہ چھڑی جوتی تو اسرائیل کو ہرگز یہ حوصلہ نہ ہوتا کہ وہ لبنان پر حملہ اور بیروت کا محاصرہ کرے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مصر اپنی کیمپ ڈیوڈ کی پالیسی کو چھوڑ کر اپنا قاعدہ کر دار ادا کرنے کے لیے عرب قوم میں واپس آئے۔ مصر کی غیر موجودگی نے اسرائیل کے خلاف عربوں کے اتحاد کے امکانات کو تاریک اور شمالی افریقہ کے مسلم عرب ممالک کی سیاسی اور فوجی قوت کو عرب قوم سے مخرب کر دیا ہے۔

تنظیم آزادی فلسطین کے ساتھ صحیح تعلقات قائم کرنے اور فلسطینی کا ذکر عرب اسرائیل تنازعہ کا محور بنانے کے لیے جو کہ اس کی صحیح جگہ ہے، مندرجہ بالا تجاویز مضبوط بنیاد فراہم کریں گی۔ اس بنیاد کے بغیر اس مسئلے کا کوئی بھی حل تلاش کرنا بے سود ہوگا اور اس کے بغیر عرب اسرائیل کے درمیان توازن قوت میں تبدیلی کی کوشش بے معنی ہوگی۔

۱۹۶۷ء میں عربوں کی شکست کے بعد ایک فرانسیسی جنرل نے عرب محاذ کا دورہ کرنے کے بعد اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ اے عمدہ جنگی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی کوئی مثال دیکھئے۔ کو نہیں ملی۔ اس نے مزید کہا کہ ”آپ نے جو فتح حاصل کی ہے وہ آپ کی کمی مافوق الفطرت طاقت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ کے دشمنوں (عربوں) کے منفی اور مجھول رویہ کی وجہ سے ہے“

س۔ بیروت کے اسرائیلی محاصرے کے دوران بے مثال ثابت قدمی اور مزاحمت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر استقلال اور حوصلے سے کام لیا جائے تو مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

ج۔ مجھے آپ کی اس بات سے پورا اتفاق ہے۔ فلسطینیوں اور لبنانیوں نے ۸۸ دن تک بے مثل بہادری کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جنگی مشین کا مقابلہ کیا۔ اسرائیل اپنے تمام تر انسانی وسائل اور اسلحے (ساڑے آٹھ ڈیڑھ فوج اور تمام بحری و فضائی قوت) بروکے کا سامنا کیا۔ خطہ اس طویل ترین عرب اسرائیل جنگ میں چھپنے اسرائیل کی بھرپور مزاحمت کی جبکہ امریکا اور بعض

عرب حکومتیں بھی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی تھیں۔ اس سے عرب قوم کے بارے میں اس مفروضے کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ عرب نااہل اور کمزور ہیں۔ البتہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں تاکہ ہم اپنا تمام زور محض مزاحمت اور مدافعت کے بجائے اپنی سرزمین کو آزاد کرانے پر صرف کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک ایران عراق جنگ میں جتنے افراد خواہ مخواہ مارے جا چکے ہیں، اس کی کل تعداد کے چوتھائی کے برابر بھی قربانیاں دیدیں تو ہم پورا فلسطین آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

س۔ موجودہ صورت حال کے لیے فلسطینی کس طرح اور کس حد تک ذمہ دار ہیں؟
ج۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فلسطینی انقلاب کی تحریک کا یہ بیسواں سال ہے۔ اس لحاظ سے یہ عہد جدید کا طویل ترین عرب اسلامی انقلاب ہے جو موجودہ دور میں کسی بھی عرب انقلاب کے خلاف کی جانے والی بدترین سازشوں کا شکار رہا ہے

۸۸ دن تک ہمارا بیروت میں محاصرہ کیا گیا، مگر کسی نے بھی ہمارے مدد اور حمایت کے لیے ہاتھ تک نہ اٹھایا۔ اس کے بعد ٹرہ پونی میں ہمارا محاصرہ کیا گیا جہاں ہمیں مشترکہ عرب اسرائیل ناکر بندی کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت بھی کسی عرب، کسی مسلمان نے کچھ نہ کیا۔ ہمیں اور ہمارے لبنانی حلیفوں کو جو جانی نقصان ہوا وہ اس طرح ہے کہ بہتر ہزار افراد بیروت میں مارے گئے اور زخمی ہوئے اور دس ہزار پانچ سو ٹرہ پونی میں۔ دوسرے الفاظ میں ہم نے بیانیہ ہزاروں زیادہ جانوں کی قربانی دی جبکہ لبنان میں واقع ۱۹ فلسطینی پناہ گزیں کیمپوں اور ۳۳ لبنانی گاؤں کی تباہی مہربہ، شتیلہ کا قتل عام اور عین جلولی کا قتل عام اس کے علاوہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے عرب فلسطینی لوگ مقبوضہ علاقوں کے باہر اب بھی مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگرچہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں فلسطینیوں اور لبنانیوں کے ذریعہ ابھی تک کی جانے والی مزاحمتوں کی خبروں کو دبانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے دیئے جانے والے بعض بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی ابھی تک دشمن سے نبرد آزما ہیں۔ اسی قسم کا ایک بیان اسرائیلی فوج کے ایک جنرل نے دیا تھا۔ اس نے عین جلولی کے قتل عام کے بعد کہا تھا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے خلاف کیے جانے والے تمام اقدامات کے ذمہ دار

پناہ گزیر کیمپ میں رہنے والے افراد ہیں۔ یہ معاملہ دو مقبوضہ علاقوں کے باہر رہنے والے فلسطینیوں کا ہے۔ جہاں تک مقبوضہ علاقوں میں رہنے والوں کا تعلق ہے تو ہر فلسطینی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ غاصب اسرائیل کو ۳۸ متفرق قسم کے ٹیکس ادا کرے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری قوم کو دیوالیہ بنانے کے ایک منظم منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے وطن کے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ مقبوضہ اسرائیلی علاقے میں بدترین معاشی صورت حال کا شکار ہے۔ حتیٰ کہ جو پانی وہ پیتی ہے اس پر بھی شرائط عاید ہیں۔

س۔ عرب چوٹی کانفرنس کی جانب سے قائم ہونے والے STEADFASTNESS FUND کے بارے کیا ہوا؟

ج۔ اس طرح کے فنڈ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ۱۹۸۰ء کی بغداد چوٹی کانفرنس میں مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کی راحت کاری کے لیے سالانہ ۵۰ ملین ڈالر کی رقم منظور کی گئی تھی۔ افراد زر، معاشی تباہ کاری اور آبادی میں اضافہ کی بنا پر اس رقم میں اضافہ کی بھی تجویز تھی۔ بہر حال ۱۹۸۲ء میں ہم کسی طرح اس رقم کا صرف ایک تہائی ہی وصول کر پائے۔ بغداد چوٹی کانفرنس میں طے شدہ تنظیم آزادی فلسطین کے حصے کو بھی کٹوٹی کر کے نصف کر دیا گیا ہے باوجودیکہ بدلتی ہوئی صورت حال کی وجہ سے ہمارے مصائب میں اضافہ ہوا ہے، مثلاً لبنان کی جنگ، بیروت اور ٹریپولی کے محاصرے۔

س۔ لبنان میں فلسطینیوں کے حالیہ اختلافات کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟

ج۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ اس پھوٹ کی وجہ سے ہماری جماعت بری طرح متاثر ہوئی۔ یہ فلسطینی انقلاب کو بے اثر بنانے کی اتنی کامیاب کوشش تھی کہ اتنی کامیابی اسرائیل کے وزیر جنگ شیرون کو بیروت میں بھی حاصل نہ ہو پائی تھی۔ اس تقسیم نے ہمارے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ وہ مخالفین اب کہاں ہیں؟ ہماری جماعت نے ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ مخالفین کا یہ اقدام خودکشی کے مترادف تھا۔

س۔ کیا مغربی کنارے اور اردن کے درمیان تعلقات کی نوعیت کے بارے میں مجوزہ گفت و شنید میں کوئی حتمی بات سامنے آئی ہے؟

ج۔ فلسطین کی قومی کونسل نے ... ایک قرار داد منظور کر کے اس ضرورت پر زور دیا تھا کہ ایک اردن فلسطینی مفاہق بنا کر اردن کے ساتھ خصوصی نوعیت کے تعلقات قائم کیے جائیں۔ چشم اس مقصد کی جانب کافی پیش رفت بھی کی ہے لیکن مستقبل میں قائم ہونے والے اس طرح کے تعلقات کی جزئیات کے بارے میں ابھی تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائی ہے۔ یہ سب طے ہو جانے سے مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کے لیے اس بات کا کوئی امکان نہ رہے گا کہ وہ اردن کو الگ ٹھٹھک کر سکے یا فلسطینیوں کو مقبوضہ علاقوں سے جبراً نکال باہر کر سکے۔

اس سلسلے میں ایک مثبت پیش رفت چین کا اردنی فلسطینی نظریات سے اتفاق کرتے ہوئے فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے ایک ایسی عالمی کانفرنس کی تجویز پیش کرنا ہے جو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ہو اور جس میں سلامتی کونسل کے تمام مستقل ممبران بھی شریک ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے جبکہ چین کی کسی کوشش کی سوویت یونین بھی مکمل تائید کی ہے۔

میں آپ کے توسط سے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین سے متعلق اس عالمی کانفرنس کے ساتھ ہی دنیا بھر کے مسلم مفکرین، دانشور اور علماء بھی کیوں نہ اپنی ایک کانفرنس منعقد کریں تاکہ ان کو بھی فلسطینی کار کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ ایسی کوئی بھی کانفرنس اسلامی دنیا کی امیدوں کے پورا کرنے اور ”گم کردہ اقدام“ کی بازیافت میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ ایسی کانفرنس فلسطین اور مقدس سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا نعرہ بلند کرنے مسلمانوں میں ایک نئی قوت اور تحریک پیدا کر سکتی ہے۔

تصحیح

ہمیں افسوس ہے کہ ستمبر ۸۲ء کے شمارے میں صفحہ ۲۹ پر دوسری سطر میں ’می ٹنگ ری مو‘ کی جگہ ’می ٹنگ ری و‘ اور تیسری سطر میں ’مفاعلات‘ کی جگہ ’مفاعلات‘ چھپ گیا ہے۔ براہ کرم اس کی تصحیح فرمائیں۔

شہید محمد اسماعیل اعظمی

غزلیں

(۱)

اے خدا اب جو مجھے قوت گویا دے
میری باتوں میں مرے زخم کی گہرائی دے
جہیں لے مجھے مرے وصف دروں بینی کو
لوگ عریاں ہوں نہ ایسی مجھے مینائی دے
میری آنکھوں سے نچے پردہ دری بھی لے لے
جس کی جو شکل ہے ویسا مجھے دکھلائی دے
اور بے نور مرے جام جہاں میں کر دے
شہر بے حس میں مجھے گوشہ تنہائی دے
بارش سنگ ملامت کہ صلیب تنقید
کچھ تو آخر صلہ انجمن آرائی دے
اک عدد تھا سوا سے بھی مرا آزار ہوا
اعظمی کون بھلا پسند شکیبائی دے

جناب شہید محمد اسماعیل اعظمی، شعبہ عربی، سکول یونیورسٹی، نائیجیریا

(۲)

ان دلوں پر سس احوال ہے نشتر کی طرح
لفظ چبھتے ہیں ہمیں تیشہ آذر کی طرح
عمر بھر میری قباؤں کو لہو رنگ — رکھا
خود شناسی تھی مرے واسطے خنجر کی طرح
کل کو سیاح کوئی ڈھونڈ نکالے گا۔ ہیں
آج ہم دفن ہیں بنیاد کے پتھر کی طرح
جب کبھی ڈوبنے اٹھا مجھے پایا ب لا
وہ حسین جسم کہ لگتا تھا سندھ کی طرح
کون آیا ہے مرا نامہ اعمال — لیے
دل میں اک شور ہے ہنگامہ محشر کی طرح
اعظمیٰ دل پر غم دہرنے شبِ خوں مارا
سب تمنائیں ہیں ہارے ہوئے لشکر کی طرح

جامعہ کے ایک قدیم طالب علم کی آمد

جناب شیث محمد اسماعیل اعظمی صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک قدیم طالب علم ہیں اور آج کل نائیجیریا کی یونیورسٹی آف سکوٹو کے شعبہ عربی میں استاد ہیں۔ گزشتہ دنوں وہ ہندوستان آئے تو جامعہ کے شعبہ اسلامک اینڈ عربی اینڈ اسٹڈیز کی جانب سے ۲۷ ستمبر کو ان کے اعزاز میں ایک نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر انھوں نے جن تاثرات کا اظہار کیا وہ قارئین جامعہ کے لیے ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جناب شیث ایک اچھے شاعر بھی ہیں اس موقع پر انھوں نے اپنی کئی غزلیں سنائیں جسے سامعین نے بہت پسند کیا۔ انھوں نے رسالہ 'جامعہ' کے لیے خصوصی طور پر دو غزلیں عنایت کیں جو اسی شمارے میں شریک اشاعت ہیں۔

— مدیر

معزز سامعین!

یہ درو بام سمجھتے نہیں اب میری زبان

اپنے گھر میں کبھی جہاں نہ ہوا تھا سو ہوا

ان درو بام نے فکر کو زبان، احساس و جذبے کو اظہار اور خیال کو آہنگ عطا کیا ہے۔

یہ درو بام کاروبار زندگی میں کبھی زنجیر بنے کبھی زیور۔ کبھی ہم نے ان سے چراغِ راہ کا کام لیا اور

کبھی سدا راہ کا۔ زندگی کی بہت سی بے نام اور بے نام مسرتیں انھیں درو بام کی دین ہیں!

آج سے ۲۵-۳۰ سال پہلے غالباً ہم لوگوں کا وہ آخری گروپ تھا جس نے جامعہ کے

باقیات الصالحات سے فیض اٹھایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا فیضانِ نظرِ مس غام کو کندہ بنانا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ ستارہ می شکند آفتاب می سازد جامو ہم جیسے بے نواؤں کے لیے صرف ایک در سگاہ ہی نہیں بلکہ طریقہ زندگی اور ضابطہ حیات ہے، یہاں ہم نے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھیں جو بڑوں بڑوں میں نہیں ہوتیں۔ یہاں ہم نے سچ بولنا ہی نہیں سچ سننا بھی سیکھا، دل شکنی اور دل آزاری نہیں ہاں بت شکنی اور دلاؤیری سیکھی گو کہ تیری سے بدلتی ہوئی قدروں کے معاشرے میں یہاں کی قربت نے اکثر خود کو تنہا اور ناجنس سمجھنے پر مجبور کیا!

حضرات!

مکرمی ضیاء الحسن فاروقی صاحب کا یہ حکم کہ میں نا تجربا میں اپنی تدریسی زندگی کے تجربات ”طشتِ ازبام“ کروں ایک آزمائش بھی ہے اور میرے لیے بڑا اعزاز بھی، آزمائش یوں کر اپنا محاسبہ بہت مشکل ہے خصوصاً ایسی جگہ جہاں ”شرح آرزو“ ”زبانِ غیر“ میں ہو۔

یوں تو مقامی روایتوں کے مطابق سوادِ افریقہ اسلام سے چھٹی صدی ہجری میں متعارف ہوا لیکن کوئی واضح اثرات مرتب نہ ہو سکے ہاں بعد کی صدیوں میں عرب تاجروں نے کالوکت سینا اور مکور نوجھے تجارتی مرکزوں میں ایسے نقوش چھوڑے جن پر بعد میں اسلامی مکاتب کی بنیاد پڑی یہ مکاتب نہ صرف نا تجربا میں بلکہ تمام افریقہ میں آج بھی پائے جاتے ہیں، نا تجربا میں ان کی تعداد دسیوں ہزار سے زیادہ ہے جہاں لڑکے تختی اور قلم دوات کے ساتھ آتے ہیں اور شام تک ایک مولوی صاحب کی نگرانی میں جنہیں وہاں عالم کہتے ہیں (جو معلم کی بجڑی ہوئی شکل ہے) تیسراں پارہ بیک آواز حفظ کرتے ہیں۔ تربیتِ نفس کے لیے ان بچوں سے مخصوص وقت کے لیے بھیک بھی منگوائی جاتی ہے جسے اب معیوب سمجھا جاتا ہے۔

یہ مکاتب کبھی کبھی ترقی کر کے المعاهد العربیہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو آج شمالی نا تجربا کے تقریباً ہر شہر میں موجود ہیں جہاں عربی زبان و ادب اور علومِ اسلامیہ کی تعلیم ہمارے عربی مدارس کے انداز پر ہوتی ہے اور زیادہ توجہ کلاسیکی ادب، حدیث، تفسیر اور فقہ مالکی پر دی جاتی ہے اب زیادہ تر ایسے عربی مدارس، ٹیچرس کالج کالج و بن چکے ہیں اور ان کو

H.M.S (ہائمر مسلم اسٹڈیز) یا H.I.S (ہائمر اسلامک اسٹڈیز) کا نام دیا جاتا ہے یہاں کے اساتذہ زیادہ تر مقامی علماء ہوتے ہیں جنہیں عربی زبان و ادب پر پورا پورا عبور حاصل ہوتا ہے انہیں مدارس میں معر اور سوڈان کے اساتذہ بھی ملازم رکھے جاتے ہیں ان مدارس کے فارغ طلبا شریعہ کو رٹ کے سچ اور دینیات کے اساتذہ کے طور پر مقرر کیے جاتے ہیں، ان علماء کی گرفت مسلم معاشرہ پر آج بھی مضبوط اور موثر ہے۔

ان مدارس کے علاوہ قادریہ، تہجانیہ اور سنوسی سلسلے کے زادے یا رابطہ بھی ہر جگہ موجود ہیں، اپنی معاصرانہ چٹکوں اور اختلافات کے ساتھ ان کے اپنے مکاتب اور مساجد ہیں جہاں باقاعدہ مغرب سے عشاء تک ذکر کی مجلس منعقد ہوتی ہیں۔

”حوصا“ جو افریقہ کی دوسری بڑی زبان ہے اور تائیجریا کی سب سے بڑی زبان ہے عربی سے بہت حد تک متاخر ہے جس میں تجارت، عبادات اور اسلامی تعلیم کی تمام اصطلاحیں عربی سے مستعار ہیں خود حوصا قبیڈ کے لوگوں پر عربی تہذیب و تمدن کے بہت نمایاں اثرات ہیں، وضع قطع، آداب معاشرت، ناموں کے آخر میں وطن کی نسبت ان تمام سے عربی تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ دوران گفتگو، سلام، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، سیاست، جریدہ اور ان جیسے صدہا الفاظ راہ چلتے سنائی دیتے ہیں۔ حوصا کا رسم الخط کوئی تقاضے مقامی طور پر بھی کہا جاتا ہے انگریزوں نے اسے رومن رسم الخط میں تبدیل کر دیا تھا لیکن ادھر پچھلے چند سالوں سے اس کے احیاء کی باتیں ہو رہی ہیں اور اب ۳-۴ اخبارات اسی رسم الخط میں شائع ہوتے ہیں۔

ملک کے طول و عرض میں مسلمانوں کی رفاہی اور تعلیمی انجمنیں ہیں جو اشاعت تعلیم، تالیف قلب اور تبلیغ کا کام بھی انجام دیتی ہیں چنانچہ نصر الاسلام، انصار الدین، لواء الدین۔ ذمرة الاسلامیہ کے مدارس آپ کو ہر شہر میں نظر آئیں گے اب اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ تمام انجمنیں ایک ہو جائیں چنانچہ انصار الدین اور نصر الاسلام ایک ہو چکی ہیں۔

ادھر چند سالوں سے ازالۃ البدع نامی جماعت بہت تیزی سے منگم مٹ رہی ہے جس کے ممبران بڑے جزی اور بے باک ہیں اور جو حکومت کے خلاف اظہار رائے میں کسی مصلحت اندیشی سے کام نہیں لیتے۔ یہ لوگ وہاں ”دوبانی“ کے نام سے بدنام ہیں ازالۃ والوں کا نوجوان

گروپ مولنا مودودی اور ایرانی انقلاب سے بہت متاثر ہے یہ زیادہ تر ثانوی سکول یا یونیورسٹی کے نوجوان طلباء ہیں جو سفید صافے باندھے ہوئے گاؤں گاؤں جا کر تبلیغ کرتے ہیں ان کی سرگرمی کا اس سے اندازہ کریں کہ صرف سکو تو جیسے شہر میں اذالہ والوں کی مسجد میں ہر جمعہ کو چار پانچ آدمی مسلمان ہوتے ہیں۔

عرب زبان اور مذہبی تعلیم سے دلچسپی کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جامعہ انصر میں تقریباً ایک صدی سے رواق بورنوت کے نام سے ایک بھول نائیجیریا کے طلباء کے لیے مختص ہے بورنوت شمالی مشرقی نائیجیریا میں ایک مسلم ریاست تھی یہ ریاست سیلی سلطنت کے نام سے مشہور تھی کیونکہ یہ لوگ اپنا سلسلہ نسب سیف بن ذی یزن سے جوڑتے ہیں۔

بورنوت کی ریاست نائیجیریا کی اس تحریک جہاد سے بچی رہی جو عثمان بن فودیو کی سربراہی میں سکو تو سے ۱۹ ویں صدی میں رونما ہوئی۔ عثمان بن فودیو عبدالرحمان ابن عبدالوہاب نجدی سے کہاں تک متاثر ہوئے یہ نہیں کہا جاسکتا لیکن دونوں کے مقاصد ایک تھے۔ عثمان بن فودیو قبضہ کی ریابط کے تربیت یافتہ تھے جنہوں نے برسوں شرک، بدعات اور غیر اسلامی عقائد کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا ہے شمالی مغربی نائیجیریا کی تمام دوسری ریاستیں ان کی باج گزار تھیں، عثمان بن فودیو امیر المؤمنین کے لقب سے مشہور تھے وہ بذات خود عربی اور اسلامیات کے بڑے عالم تھے ان کی کتابیں اخوار البدعہ اور احیاء السنۃ آپ کو ہر گھر میں نظر آئیں گی ان کی ۵۰ دیگر تصنیفات یا کتابچے ہیں جن کے موضوعات مسلمانوں کی سماجی و سیاسی زندگی پر پیلے ہوئے ہیں،

عثمان بن فودیو کے چھوٹے بھائی عبداللہ بن فودیو صاحب سیف و قلم تھے اسی سیاسی معروضات کے باوجود انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے زیادہ گرانقدر علمی ورثہ چھوڑا ہے ان کی کتاب اتفاق المسوسا فی بلاد اهل الکسوس، افریقہ میں اسلام پر اہم ماخذ ہے ان کی تفسیر ضیاء التادیل اور مجموعہ کلام ترمین اور قات قاہرہ سے شائع ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ بھی ان کی اداہل خاندان کی متعدد تصانیف میں جن میں دیرچ اسکالرس ایڈٹ کر کے شائع کر رہے ہیں۔

بادشاہت کی طرح وہاں وزارت عظمیٰ بھی موروثی ہے اور شروع سے اب تک کے تمام

وزرا اہل علم اور صاحب تصنیف رہے ہیں موجودہ وزیر جو ”وزیری جنید“ کہے جاتے ہیں ایک صاحب علم اور عربی کے صاحب طرز ادیب ہیں۔

۱۹ ویں صدی کی عربی تخلیقات عام طور پر منظوم ہیں اور ان کا مقصد بہ حصہ فقہ اور نحو کا احاطہ کرتا ہے اور عبداللہ بن خلدون کے بقول ان کی تخلیقات متقدمین کی کتابوں کا عکس یا مخرج میں خود ان کی زیادہ تر کتابیں علامہ سیوطی کی کتابوں کی منظوم شکل ہیں۔

ادھر گزشتہ دو دہائیوں سے عربی اور اسلامیات کی طرف توجہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ مدارس میں اسلامیات ایک لازمی مضمون ہے اور شمالی نايجيريا کی تمام یونیورسٹیوں میں اسلامیات اور عربی کے الگ الگ شعبے قائم ہیں، سنٹر آف اسلامک اسٹڈیز اس پر مستزاد ہیں۔ نیز شعبہ قانون کے ساتھ ساتھ اسلامک لاکے شعبے بھی قائم ہیں جس کے طلباء کے لیے عربی لازمی مضمون ہے۔ یونیورسٹیوں میں ایم۔ اے تک عربی اور اسلامیات کی تعلیم کا انتظام ہے اور تاحال طلباء کی سب سے زیادہ تعداد انہیں شعبوں کا رخ کرتی ہے ان شعبوں کے سربراہ عام طور سے مصری یا سوڈانی اساتذہ ہیں اسٹاف میں بھی انہیں کی اکثریت ہے اب مقامی رنگ نمایاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مقامی اساتذہ میں ایسے صاحب علم، متواضع اور خاکسار لوگ بلاشبہ ہیں جن پر کوئی بھی یونیورسٹی فخر کر سکتی ہے انہیں میں سے ایک ڈاکٹر علی ابو بکر ہیں جن کی ڈاکٹریٹ کا مقالہ الثقافة الاسلامیة فی نيجيريا میں بیروت سے شائع ہو چکا ہے اور اپنے موضوع پر سب سے اہم کتاب ہے اسی سلسلہ کی دوسری کتاب احمد سعید گلاڈیجی کی ہے جو گزشتہ سالوں تک مکوٹو یونیورسٹی کے فائرس چانسلر تھے ان کی کتاب حركة اللغة العربية وأدائها فی نيجيريا ابھی دو سال پہلے بیروت سے شائع ہو چکی ہے۔ یونیورسٹیوں کے علاوہ انفرادی طور پر بھی بہت سے علماء کام کرتے ہیں جن میں قابل ذکر آدم عبداللہ الوردی ہیں جن کی کتاب الاسلام فی نيجيريا میں قاهرہ سے شائع ہو چکی ہے ان کی دوسری کتاب التعلیم والتربیة فی الاسلام بھی وہاں کافی مقبول ہے ایک دوسری ممتاز شخصیت الحاجی گو می کی ہے جو رابطہ عالم اسلامی کی مرکزی کمیٹی کے ایک رکن بھی ہیں ان کا قرآن مجید حوٹان زبان میں رابطہ والوں نے شائع کیا ہے۔

یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے جو امثال امر کے طبع پر جلدی میں صرف یادداشت کے بعد لکھا گیا ہے اس یادداشت کو آپ آموختہ کا نام دے لیجئے۔ اسی آموختہ پر وہاں کی مجلسوں کی مدافعت ہے کیونکہ نئی کتابیں پڑھنے کو نہیں ملتیں اور ملتی ہیں تو وقت نہیں ملتا کیونکہ اساتذہ شریف، حکم سیری، متن آسانی اور جدید تمدن کی برکات نے وقت، دل اور ذہن تنگ کر دیئے ہیں۔ ہاں اوقات بڑھادی ہے۔

جہاں تک تدریسی زندگی کے تجربات کا تعلق ہے ان کو تفصیل سے بیان کرنے میں اپنی رسوائی کا زیادہ اندیشہ ہے کچھ ان کا بھی ہے جن سے ہم یہ زبان سیکھ کر گئے تھے کہ بہت سے الفاظ جن کے معانی ہمارے بچپن میں مختلف تھے اب عرب متراد ان کو مختلف تر بتاتے تھے، جو موضوع پڑھانے کو ملا طلباء اس کے ماحول سے نا بلند تھے، ابتدائی درجات میں القراءۃ الرشید کا پڑھاتے ہوئے زبان سے زیادہ ہل۔ ہل۔ رہٹ۔ سکندریہ کے ڈیم جیسے جذباتوں کی وضاحت مشکل تھی پھر اور آگے چل کر غزل اور شاعری میں فقر کی تو نہیں کہ اس میں دلچسپی کا بڑا مواد موجود ہے ہاں نخو کی خشکی ضرور در آئی کیونکہ فاطمینہ زہراؑ سے آشنا تھے درنگ حیا سے، زلف و گیسو وہاں ہماری شاعری کی کرکری طرح عقاب ہیں شوق خاموش سے حرف اظہار کا فاصلہ ہماری طرح سالوں اور برسوں کا نہیں — وہاں یہ جوابات تکلفات اور نزاکتیں شہری لوگوں کی چیزیں ہیں۔ وہ موافق، حد بندیاں اور محرمیاں جو غزل کو ابلیغیہ اور صہبائی بناتی ہیں، ناپید ہیں کیونکہ افریقہ میں عام طور پر لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر

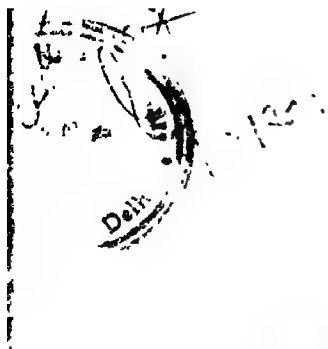
Regd. No. D-(S. E.)-108

Vol. 81 No. 11

November 1984

THE MONTHLY JAMIA, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

جامعہ

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

قیمت فی شمارہ
ڈیڑ روپیہ

بابت ماه و ستمبر ۱۹۸۴ء

شماره ۱۲۵

فہرست مضامین

۶.۱	غم تیرہ شبی	
۳	ضیاء الرحمن فاروقی	مسنز اندر اگا ندھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں
۷	جناب محمد بدیع الزماں	۶.۲ اقبال اور یمبر
۳۳	ڈاکٹر ریحان غنی	۳. ایشیویں صدی کے چند اہم اخبارات و رسائل
		۴. جامعہ میں
۳۸	محمد عرفان	— یوم تاسیس اور تعلیمی میلہ
۴۳	محمد عرفان	۵. راجندر سنگھ بیدی کا انتقال
		۶. جشن مجیب
۴۴		— مدیر جامو کی تقریر

مجلس ادارت
 پروفیسر محمد مجیب
 پروفیسر مسعود حسین
 ڈاکٹر سلامت اللہ
 ضیاء الحسن فاروقی

مدیر
ضیاء الحسن فاروقی

مدیر معاون
عبد اللطیف اعظمی

خط و کتابت کا پتہ

ماہنامہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

غمتیرہ شبی

مسز اندرا گاندھی اب اس دنیا میں نہیں رہیں

۳۱ اکتوبر ۱۹۸۴ء کی صبح کسی خونی صبح ثابت ہوئی کہ ہندوستان کی وزیراعظم، دنیا کی عظیم رہنما، ناوابستہ ملکوں کی تنظیم کی صدر اور تیسری دنیا کے احساسات و جذبات کی ترجمان، مسز اندرا گاندھی پران کی رہائش گاہ پر ان ہی کے محافظ سپاہیوں نے اسٹن گن اور ریوا لور سے قاتلانہ حملہ کیا اور ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ ان کی موت کی خبر سچوڑی ہی دیر میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی اور پورے ملک پر رنج و الم کے گہرے بادل چھا گئے۔ ۱۹۸۴ء میں گاندھی جی کو تعصب، تنگ نظری اور فرقہ پرستی کے ہاتھوں نے قتل کیا تھا، ۳۶ برس بعد مسز اندرا گاندھی بھی انھیں طاقتوں کا نشانہ بنیں، بس فرق اتنا ہے کہ ۱۹۴۸ء میں پوری قوم نے اپنے غم و غصہ پر قابو پالیا تھا لیکن اس بار بعض عناصر نے ذہنی ہتھیار کے بجائے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس سے اندیشہ ہے کہ انتشار پسند ذہنیت کو تعزیرت ملے گی۔

مسز اندرا گاندھی ملک کے اندر جن ملک دشمن طاقتوں سے لڑ رہی تھیں، ان کے بعض حلقوں کی طرف سے انھیں متعدد بار قتل کی دھمکی دی جا چکی تھی، کئی بار انھیں ختم کر ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ان کوششوں اور دھمکیوں کے باوجود وہ اپنا کام کرتی رہیں اور دھمکیوں کے جواب میں یہ کہتی رہیں کہ ”میں ملک کو خوشحال اور اس کے باشندوں کی زندگی کو خوش گوار بنانے کے لئے اپنے بس بھر کوشش کرتی رہوں گی، اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے کہ میں زندہ رہتی ہوں یا مر جاتی ہوں یا مار ڈالی جاتی ہوں؟ اپنے کردار کی صلابت اور خیالات کی پختگی کے لحاظ سے

وہ اپنے دادا پنڈت موتی لال نہرو اور اپنے والد جواہر لال نہرو کی سچی جانشین تھیں۔ انھوں نے عمر بھر ہمت نہیں ہاری اور ایک ایسے وقت میں ملک و قوم کی خدمت کی جب چاروں طرف ایک غیر یقینی صورت حال، گوناگوں دشواریوں کے ساتھ موجود تھی۔ ایمر جنسی کے بعد جب ۱۹۴۷ء میں عام انتخابات ہوئے تو مسز گاندھی اور ان کی پارٹی کو بھاری شکست ہوئی، جتنا پارٹی جو مختلف نظریات اور مزاج رکھنے والی جماعتوں اور افراد کی ایک وقتی پارٹی تھی، اس کی حکومت بنی، لیکن اس کے تین سال کے دور حکومت میں ملک کی چولیں ہل گئیں اور اس کے ملاح آزمائیلوں نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، دونوں جگہ ہندوستان کی رسوائی کا سامان فراہم کیا جس سیاسی و معاشی و سماجی ڈھانچے کو کانگریس نے پنڈت جی کی قیادت میں کھڑا کیا تھا، اس کی بنیادیں جتنا پارٹی کے عہد حکومت میں کمزور ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ جتنا پارٹی کی حکومت نے نہرو دشمنی کا جوہر حقیقت جہوریت، سیکولرزم اور سماجی و معاشی انصاف سے دشمنی کے مرادف تھی، اس حد تک مظاہرہ کیا کہ مسز اندرا گاندھی کے خلاف نہ جانے کتنے مقدمات قائم کئے اور کیشن بٹھائے، اور ہر ممکن کوشش اس بات کی، کی گئی کہ سیاسی طور پر مسز اندرا گاندھی اور ان کا خاندان ہمیشہ کے لئے اپنی اہمیت کھو دے، اور ہمیشہ کے لئے پبلک لائف سے نہرو خاندان کا رشتہ ختم ہو جائے۔ ان حالات کا مسز اندرا گاندھی نے جس بہادری سے مقابلہ کیا اور جس عزم و ارادہ سے انھوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اس کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا ہے جو ان کے نظریے اور طریقہ کار سے متفق نہ تھے۔ مسز اندرا گاندھی انسان تھیں اور ان میں خوبیوں کے ساتھ کمزوریاں بھی ہوں گی اور ان سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا تھا، لیکن جس شاندار طریقے سے، محض اپنی ہمت، بہادری اور تنظیمی صلاحیت کی بنا پر، انھوں نے ۱۹۸۰ء کا الیکشن جیتا اور ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں، اس سے قوم کا کھویا ہوا وقار واپس مل گیا، اور پھر تو اس کے بعد انھوں نے ایسے مہم باشان کارنامے انجام دیئے کہ دنیا میں ملک کی سیاسی و اقتصادی حیثیت دوبارہ مستند، مستحکم ہو گئی۔ ہمارا خیال ہے کہ مسز گاندھی کی وزارت عظمیٰ کی مدت کے یہ آخری پانچ سال کئی لحاظ سے ملک و قوم کے لئے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ آخری پانچ سال جن میں مشکلات بہت زیادہ تھیں اور جن سے انھیں جیسی ہمت اور صلاحیت کی شخصیت نمٹ سکتی تھی

فلسطینی لیڈر یا سرعزات تغزیت کے لئے جب ہندوستان آئے تھے تو انھوں نے کہا تھا کہ مسز اندا گاندھی کے بغیر وہ ہندوستان کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج جب وہ ہم میں نہیں ہیں تو ہر طرف ایک عجیب سا خلا، ایک بھیاںک سناٹا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سناٹا صرف ہم ہی نہیں محسوس کر رہے ہیں بلکہ ملکوں اور قوموں کی بین الاقوامی برادریاں بھی محسوس کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی محاذ پر اندیا گاندھی نے پنڈت جواہر لال نہرو کی روایات کو زندہ اور قائم رکھا اور ”محکوم قوموں کو آزادی دلانے، جنگ و جدل کو روکنے، دنیا کو نیکو کلیائی بربادی سے بچانے اور بین الاقوامی کشیدگی کو کم کرنے کے معاملوں میں ایک ہیر و کار دل ادا کیا“ دہلی کی نادا بستہ مالک کی کانفرنس میں انھوں نے جو تاریخی رول ادا کیا اور جس طرح امن عالم کے ختم ہونے کے امکانات کم سے کم کئے، اس کی یاد عرصہ تک باقی رہے گی۔ حال میں ان ملکوں کے ایک غیر معمولی اجلاس میں انھیں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے کہ ”دنیا کے عوام ایک ایسی مدبر خاتون سے محروم ہو گئے ہیں جو نا انصافی، بھوک، غریبی، نابرابری، استحصال اور جارحیت کے خلاف عزم اور حوصلے کے ساتھ لڑتی رہی تھیں“

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جب مسز اندا گاندھی پر قاتلانہ حملے اور پھر ان کی وفات کی خبر پہنچی تو لدی فضا سو گوار چو گئی، اور رنج و الم کی وہ فضا آج ۱۲ نومبر تک جبکہ یہ سطرین لکھی جا رہی ہیں، اسی طرح باقی ہے۔ ذیل میں ہم اس تغزیتی تجویز کو درج کرتے ہیں جسے ۵ نومبر کو اساتذہ، کارکنان اور طلبہ کے ایک بڑے جلسے میں باتفاق رائے منظور کیا گیا۔ جلسے میں صدر جلسہ جناب شیخ الجامعہ پروفیسر علی اشرف کی مختصر مگر جامع تقریر کے بعد تغزیت کی تجویز مدیر جامعہ نے پیش کی۔

”جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اساتذہ، کارکنان اور طلبہ کا یہ جلسہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۷ء کو سابق وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے ظالمانہ قتل پر اپنے شدید رنج و الم کا اظہار کرتا اور اس گھناؤنے فعل کی سخت مذمت کرتا ہے۔ مسز گاندھی کو ہمدانی قومی زندگی میں جو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور وہ جس طرح ملک و قوم کی عظمت، اتحاد، یکجہتی، ترقی اور پسماندہ طبقے کی خوشحالی کی علامت بن گئی تھیں، اس کا بدلہ اب بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ ان میں کہ دار کی وہی مضبوطی تھی جو ان کے والد پنڈت جواہر لال نہرو میں تھی۔

”اقبال کے غزلوں کے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے۔ اقبال نے خیالات کی دنیا بدل دی اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی شخصیت کی بزرگی کا ثبوت ہے..... ان کی غزلوں میں خیالات کی ایک عقیقی زمین ہے اور ہر شعر اس عقیقی زمین سے متعلق ہے اور اس وجہ سے ہر شعر میں بلور کی صفائی ہے۔ جان ہے اور شعروں میں رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیالات ایک مرکز کے گرد چکر کھاتے ہیں اور یہ مرکزیت انھیں پراگندگی سے بچاتی ہے۔ یہ مرکزیت ہر شخص کے بس کی بات نہیں.....

”بہر کیف، اقبال نے غزل کی فضا بالکل بدل دی۔ ایک نئی راہ نکالی جس پر دوسرے بھی چلنے لگے، لیکن یہ بھی بھول گئے کہ یہ راہ اقبال نے کھولی ہے جیسے ترقی پسند شعراء یہ بھی غزل میں نئے مضامین باندھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں لیکن مضامین وہی ہیں جو ترقی پسند لکھنے والوں کی مشترک جاگیر ہیں۔ ان خیالات کی دنیا بھی محدود ہے۔ سختی کے ساتھ محدود ہے۔ یہ ایک مختصر دائرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ وہ اس مختصر دائرے میں خوش نظر آتے ہیں۔ ان میں یہ سکت نہیں کہ اقبال کی طرح ایک نئی دنیا بنائیں۔

”اقبال ایسے شاعر تھے جس کی اردو شاعری منتظر تھی۔ مشرق و مغرب ادب سے وہ آشنا، نظم کے صحیح مفہوم سے باخبر، شاعرانہ اوصاف کے حامل، قوتِ حاسہ غائر و محیط دماغ، ادراک، فطرت کا مشاہدہ، انفرادی طرزِ ادا، غرض ساری خوبیاں تھیں۔ اس کے ساتھ زبردست شخصیت اور تبحرِ علمی بھی۔ کیا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اردو شاعری کو پستی سے نکال کر بلندی پر جگہ دینا ان کے لئے مشکل کام نہ تھا۔ لیکن اس طرف انھوں نے توجہ نہ کی۔ شاعری کو ایک اُلہ سمجھا تو می ترقی کا، ظاہر قسم کے خیالات کی تشہیر کا، اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے لیکن اردو شاعری تشہ نام رہی“

کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ چالیس سال بعد اقبال کی بے پناہ مقبولیت کے پیش نظر یہی

معزز نقاد جناب کلیم الدین احمد صاحب اسی اقبال کے متعلق ۱۶ صفحات کی اپنی حالیہ کتاب "اقبال — ایک مطالعہ" میں اس طرح ان پر کچھ تراجمال سکتے ہیں:

"اقبال کو انسانی تجربوں کے امکانات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اور نہ انسانی المیوں سے۔ بہت سی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی شاعری جو بے کم و کسر اب ہو کر رہ گئی۔" (ص ۳۰)

"اقبال کی شخصیت میں بھی ابلیسیت کا جزو تھا۔ اور ان کا نظریہ خودی جس پر وہ اس شرح و بسط سے لکھتے ہیں اور جن کے قارئین اس قدر مداح ہیں ان کی ابلیسیت کا..... (ص ۳۹۳) نوٹ: کتاب میں "ابلیسیت کا" کے بعد جگہ خالی ہے۔ یا تو کچھ چھینا چھوٹ گیا ہے یا چھپتے وقت جان بوجھ کر اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ (۲)

"شاعری تن آسانی نہیں، شاعری دماغی کا بی نہیں، جو شاعر معمولی جانے بوجھے (FACTS) سے..... بغفلت برتنا ہے اس کی شاعری سے بے لطفی کے سوا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟" (ص ۱۲۲)

"ان کے تخیل میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ..... مٹوس تصویر پیش کر سکیں" (ص ۷۰-۴۰)۔

"اقبال کا سفر بے سنگ و میل ہے اور یہ اسی لیے کہ ان میں مرنی تخیل کی کمی تھی یا پھر یہ کہ وہ کاوش سے گھبراتے تھے..... اقبال کو انسانی تجربوں کے امکانات سے کوئی دلچسپی نہیں جس کے بغیر برج شاعری، اچھی شاعری، یا یوں کہنے کر شاعری ممکن نہیں؟" (ص ۵۰)

"دانے کی" ڈوائن کو میڈی "کے مقابلے میں" جاوید نامہ "ایک مفلس کا چراغ معلوم ہوتا ہے؟" (ص ۵۲)

"جہنم کے..... اقبال کے دو منظر مفلس رشتہ داروں جیسے نظر آتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ "جاوید نامہ" میں کوئی نظم نہیں۔ اگر آپ "ڈوائن کو میڈی" کا تفصیلی مطالعہ کیجئے تو آپ کو اقبال کے تخیل کی مفلسی کا زیادہ احساس ہوگا؟" (ص ۷۱)

"اقبال کے پیش نظر کائنات کا کوئی واضح نقشہ نہ تھا اور ان کا تخیل پرواز کرتا تھا تو اسے یہ بھی خبر نہ ہوتی تھی کہ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف۔ اور

جس طرح اقبال کو قصوں سے یعنی انسانی تجربوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور جس طرح انھیں کردار نگاری سے کوئی واقفیت نہ تھی اور ان سب باتوں میں وہ ماننے کے گرد کو نہیں پہنچتے۔“ (ص ۹۰)

”وہ باتیں کر سکتے ہیں، وہ وطنیت کی خرابیاں بتا سکتے ہیں، اشتراکیت و ملوکیت کی مذمت کر سکتے ہیں اور خلافتِ آدم، حکومتِ الہی، ارض ملک خداست اور حکمت خیر کثرت کے رموز بیان کر سکتے ہیں لیکن انھیں شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں۔“ (ص ۹۵)

”ہر جگہ عشق عشق چلائے سے کیا فائدہ ہے..... اقبال عشق کا نفور لگا کر جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔“ (ص ۳۲۲)

”جو چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں وہ اقبال کی نظموں کی مفلسی ظاہر کرتی ہیں۔۔۔۔۔ اقبال کی نظم میں صرف الفاظ، الفاظ اور الفاظ ہیں۔“ (ص ۲۱۶-۲۱۵)

”یہی خودی توحید ہے جسے ہم آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں اقبال سمجھتے ہیں۔“ (ص ۲۷۹)

”دوسروں کو آنکھ کا نور حاصل ہے، ان کو دل کا نور حاصل ہے۔“ (ص ۲۷۶-۲۷۵)

”ان کی نظمیں بھی ایک قسم کا پروپیگنڈا ہیں اور وہ بھی اپنے اچھے شعروں اور پروپیگنڈا بازی میں فرق نہیں کر پاتے۔“ (ص ۱۵۵)

”ان کے خیالات نئے نہیں۔ صرف انھوں نے اپنے خیالات کو ایک اسلامی رنگ دے دیا ہے۔“ (ص ۱۳۲)

”اقبال میں جو نظام خیالات ہیں وہ بالکل ARBITRARY ہیں۔ اس کے مختلف حصوں میں کوئی ناگزیر ربط نہیں۔“ (ص ۱۳۹)

”اقبال کے کردار..... سپاٹ اور غیر دلچسپ (ہیں)۔“ (ص ۳۲)

”اقبال نے صرف مسلمانوں کے لئے ایک دل خوش کن بات کہہ دی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ اسے سچ سمجھتے ہوں اور آپ اسے اولیٰ خدا سمجھنا بنائیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہاں یعنی نظم ”سجدۂ یسویہ“ کے فلسفہ، شعریہ، دیباچہ ہے۔“ (ص ۱۹۸)

”مسجد قرطبہ..... مسلمانوں کے لئے دل خوش کن ہے..... جس نظم کا موضوع
کھوکھلا ہوا یا غلط ہو وہ نظم کس کام کی؟“ (ص ۲۱۷)

”جو سوزِ دل اقبال کے دل کی تڑپ کا سبب ہے اس سے فطرت خالی ہے۔ اس
لئے ہر چیز بے رنگ و بے جان معلوم ہوتی ہے۔“ (ص ۲۹۶)

”اقبال کی اندھی مداحی میں نقص کو حسن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔“ (ص ۱۷۴)

”اقبال کا یہ شعر ”گاہِ عشق وستی میں وہی قول و ہی آفرال“ ORTHODOX مسلمانوں

کی نظر میں صرف QUESTIONABLE ہی نہیں کفر ہے..... اقبال خود بھی اور
دوسرے لوگ بھی ان کے خیالات کا سرچشمہ اسلام کو بتاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ

ہے کہ ان کے بہت سے خیالات UNISLAMIC ہیں۔ (ص ۲۸۰-۲۷۹)

”اقبال کو رزمیہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں؟“ (ص ۳۸۳)

”اقبال موقع و محل کا لحاظ نہیں کرتے۔“ (ص ۳۸۷)

”اقبال..... کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غزنوی کارگہ حیات میں نہیں

تو فکر نہ کرو۔ اقبال تو موجود ہے۔“ (ص ۱۸۰)

یہ توہیں چند مثالیں کیچڑا اُچھالنے کی، مگر باتیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، اس لئے کہ جیسا اس
مضمون کے عنوان سے ظاہر ہے اس کا محرک جناب کلیم الدین احمد صاحب کی وہ پمبتیاں ہیں
جو انھوں نے اس کتاب میں دس بار یہ کہہ کر اقبال پر کسی ہیں کہ ان پر تو پیغمبری کا بھوت سوار
تھا وہ شاعری کیا کرتے۔ اب ذرا ان پمبتیوں کو سنئے:

”اقبال شاعر تھے، اچھے شاعر تھے اور وہ زیادہ اچھے شاعر ہو سکتے تھے اگر وہ شاعر

ہونے پر قناعت کرتے اور پیغمبر بننے پر مبصر نہ ہوتے۔ اس پیغمبری نے انکی شاعری

پر ایک کاری ضرب لگائی۔ لیکن اس کاری ضرب کے بعد بھی ان کی شاعری باقی

رہی اور یہ ان کی شعری جاندار کی کابھوت ہے۔ (ص ۷۷)

”ظاہر ہے کہ اقبال کے تخیل پر مفلسی برستی ہے۔ وہ پیغمبری کر سکتے ہیں مثنوی

نہیں، وہ اپنے تصورات کو مرئی شکل نہیں دے سکتے ہیں۔“ (ص ۳۰۳)

”یہ حقیقت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نئی شاعری کے پیغمبر ہیں۔ آخر
 ”شاعری بنو نیست از پیغمبری“ کس لئے کہا ہے۔ لیکن ان دونوں نظموں اسرار
 خودی اور رموز بے خودی میں پیغمبری ہوشاعری نہیں..... جہاں شاعری سے
 بہت سے ناجائز معرف لئے گئے ہیں وہاں ایک یہ بھی سہی؟ (ص ۲۲۲)

”ہر گہرنے صدف کو توڑ دیا، تو بھی آمادۂ ظہور نہیں!“ یہی اقبال کی پیغمبری شاعری
 کالبہاب ہے؟“ (ص ۲۷۶)

”تو دشنامی ہنوز شوق بیزر و صل: چیست حیات دوام، سو ختن تا تمام!“
 اور یہی ان کی پیغمبری کالبہاب ہے۔ حالانکہ یہ نہایت پیش پا افتادہ بات ہے؟
 (ص ۴۰۱)

”اگر اقبال اسی نظریہ (رومانی نقطہ نظر) پر عمل کرتے اور پیغمبری کی تمنا کرتے
 تو بہت اچھے شاعر ہوتے؟“ (ص ۷۷۳)

”کچھ پیغمبری کا بھوت، کچھ خیالات محض اور شعری تجربوں میں جو فرق ہے اس سے
 ناواقفیت یہ باتیں ان نظموں کو شعری حیثیت سے زیادہ کامیاب نہ بنا سکیں؟“ (ص
 ۷۴۲)

”آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ شاعری میں پیغمبری بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سلیقہ شرط
 ہے؟“ (ص ۳۱۹)

”اردو تنقید کی ذہنیت میں بت پرستی کچھ اس طرح رچ گئی ہے کہ اس نے دو بڑے
 دیوتا بنائے ہیں۔ غالب اور اقبال..... اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
 کہ ان دونوں شاعروں کو اتنا اچھا لایا گیا ہے اور اچھا لایا جا رہا ہے، ان کی شاعرانہ
 بزرگی سے متعلق ایسے WILD ASSERTIONS کئے جاتے ہیں کہ عقل انگشت
 بدنداں ہے کہ اسے کیا کہیے؟“ (ص ۴۰۲-۳)

جناب کلیم الدین احمد صاحب نے چالیس سال قبل اقبال کو یہ کہہ کر خراج تحسین پیش کیا تھا
 کہ اردو شاعری ان کی منتظر تھی اور انھوں نے اس وقت کا خاکہ بھی کھینچا تھا جب اقبال اپنی

شاعری لے کر سامنے آئے۔ تو ظاہر ہے کہ اقبال ایسے وقت میں کچھ ایسا پیام لے کر آئیں گے جو چونکا رہینے والا ہو۔ اقبال جب منظر عام پر آئے تو اردو شاعری کی تخلیقی آزادی قریب قریب سلب ہو چکی تھی۔ حسن و عشق کے دائرے میں الجھ کر اردو شعراء اپنے ادبی و مضمونی فرائض سے کافی دور نکل گئے تھے۔ ان کی تخلیقات نہ تو زندگی کی نمائندگی کر رہی تھیں اور نہ زندگی کے تقاضوں کی حریف ہی بن رہی تھیں۔ ایسے وقت میں اقبال ایک پیام لائے اور ضرور لائے اور وہ تھا ایک نئے اور حوصلہ افزا مستقبل کا تصور۔ شعر و ادب کی تاریخ کا قوموں کی سیاسی تاریخ سے ہمیشہ سے بہت قریبی تعلق رہا ہے اور یہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے دور کے حالات ہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جناب کلیم الدین احمد صاحب کی اس حالیہ ضخیم کتاب میں کہیں بھی اقبال کے عہد میں رونما ہونے والے واقعات و حالات و تغیرات و انقلابات کا ذکر نہیں ملتا اور یہی اس تنقید کا نا انصافی ہے۔ دوسرے یہ کہ انھوں نے شاعری اور پیغمبری کے درمیان غیر متوازن اور غیر متناسب حد بندی کر کے قصداً اقبال کے تصورات اور فلسفہ زندگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے۔

ادب بذات خود ایک مقصد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر طبقہ کے نزدیک مقصد کی توجیہ دوسرے سے مختلف ہو۔ صحیح معنوں میں ادب وہ ہے جو اپنے عہد کے بذاتی تقاضوں سے غافل نہ ہو۔ اقبال نے خود کہا کہ ”میرے زیر نظر حقائق اخلاقی و ملی ہیں“ ان کے نزدیک اخلاقیات کی بنیادیں و اعظوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ شاعروں کے ہاتھوں رکھی جاتی ہیں، اور اسی لئے ان کی شاعری میں تقدس کی ساری عظمت ہمیں موجود ملتی ہے۔ اب اس تقدس کو پیغمبری کہہ لیجئے یا شاعری، یہ تو آپ کے قلم اور زبان پر منحصر ہے۔

اس بات کا احساس کہ ادیب کو وقت کی پکار ہونا چاہئے اس ملک کے دانشوروں کو ۱۹۳۶ء میں ہوا۔ ادب کن کن تقاضوں کو پورا کرتا ہے انھوں نے اس کی ایک طویل فہرست مرتب کی جسے ”ترقی پسند مصنفین کا اعلان نامہ“ کہا جاتا ہے اور جو لکھنؤ میں اپریل ۱۹۳۶ء میں منعقد ہونے والی پہلی کانفرنس میں منظور کیا گیا۔ اس اعلان نامہ کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے اور اس کے تحت اقبال کے سارے کلام کا جائزہ لیجئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اگر چالیس سال

بعد ازاں ہی کلام سے کر منظر عام پر آتے تو انہیں ادب کا نوبل پرائز بھی نہیں ملتا اور نہ ملا کر لیٹن ایوارڈ پانے والوں میں تو ضرور وہ پہلے شخص ہوتے۔ اعلان نامہ کے چند اقتباسات درج ذیل ہیں:

”پرانے تہذیبی ڈھانچوں کی شکست و بخت کے بعد اب تک ہمارا ادب ایک گونہ فراریت کا شکار رہا ہے اور زندگی کے حقائق سے گریز کر کے کھوکھلی روٹھتا اور بے بنیاد تصور پرستی میں پناہ ڈھونڈتا رہا ہے جس کے باعث اس کی رگوں میں نیا خون آنا بند ہو گیا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے ادبی رجحانات کو نشوونما پانے سے روکیں جو فرقہ پرستی، نسلی تعصب اور انسانی استحصال کی حمایت کرتے ہیں۔“

”ہماری انجمن کا مقصد ادب اور آرٹ کو ان رجعت پسند طبقوں کے چنگل سے نجات دلانا ہے جو اپنے ساتھ ادب اور فن کو بھی انحطاط کے گڑھوں میں دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ ہم ادب کو عوام سے قریب لانا چاہتے ہیں اور اسے زندگی کی کھائی اور مستقبل کی تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنا نا چاہتے ہیں۔“

”ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا نیا ادب ہماری زندگی کے بنیادی مسائل کو اپنا موضوع بنائے۔ یہ بھوک، اخلاص، سماجی پستی اور غلامی کے مسائل ہیں۔ ہم ان تمام آثار کی مخالفت کریں گے جو ہمیں لا چاری، سستی اور توہم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم ان تمام باتوں کو جو ہماری قوت تنقید کو ابھارتی ہیں اور رسوں اور اداروں کو عقل کی کسوٹی پر رکھتی ہیں تعمیر اور ترقی کا ذریعہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔“

(”ترقی پسند ادب“، پہلی جلد، ص ۱۳-۱۴)

اسی سال اور اسی مہینہ میں جس میں یہ ترقی پسند مصنفین اپنا اعلان نامہ لکھتوں میں مرتب کر رہے تھے، ناگپور میں بھارتیہ ساجتہ پریشد نے اپنے اجلاس میں پنڈت جواہر لال نہرو، اچاریہ نریندر دیو، مولوی عبدالحق، منشی پریم چند اور اختر حسین رائے پوری کے دستخط سے پیش کردہ یہ اعلان نامہ منظور کیا:

”ادب زندگی کا آئینہ ہے، یہی نہیں بلکہ وہ کاروانِ حیات کا رہبر ہے، اسے محض زندگی کی ہم رکابی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی رہنمائی بھی کرنا ہے۔.....“

”انسانِ حق کے نام پر ہم بوجھتے ہیں کہ کیا آج جب ترقی و ترقی کی طاقتوں میں فیصلہ کن جنگ شروع ہو چکی ہے ادب اپنے کو غیر جانبدار رکھ سکتا ہے؟ حسن، آرٹ وغیرہ کی نقاب پہن کر وہ کارزارِ حیات سے ساہوکار اختیار کر سکتا ہے؟ کیا وہ واقعہ نگاری کی تفصیل پر بیٹھ کر انقلاب و رجعت کی تصویر لے سکتا ہے؟

”چنانچہ ہندوستانی ادیبوں سے ہماری یہ توقع واجب اور جائز ہے کہ وہ یہ ثابت کر دکھائیں گے کہ ادب کی بنیادیں زندگی میں پیوست ہیں اور زندگی مسلسل تغیر و تبدل کی کہانی ہے۔ زندہ اور صادق ادب وہی ہے جو سماج کو بدلنا چاہتا ہے۔ اسے مروج کی راہ دکھاتا ہے اور جملہ بنی نوع انسانی کی خدمت کی آرزو رکھتا ہے۔“ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ملک کا ادب زندگی سے اپنے کو وابستہ کرے گا اور زندگی کے ارتقا کا علم بردار ہو گا۔“ (”ادب اور انقلاب“ ص ۸-۷)

ان دو لونی اعلان ناموں کو سامنے رکھ کر اقبال کے کلام کا تجزیہ اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اس ملک کے ادیبوں سے جو توقعات انجمن ترقی پسند مصنفین اور بھارتیہ سائنس پریشد نے وابستہ کی تھیں اقبال اپنی چالیس سالہ شاعری میں انھیں پوری کر چکے تھے۔ اگر ان اعلان ناموں کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے کلام کو سامنے رکھ کر ہی ادیبوں کے سامنے وہ شاہراہیں کھولی جا رہی تھیں جن پر چل کر اقبال اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے اور ان اعلان ناموں کے شائع ہونے کے وقت بسترِ علالت پر پڑے اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے۔

جناب کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں کہ پیام شعر نہیں بن سکتا مگر ان اعلان ناموں میں ترقی پسند ادیبوں کو تو اسی پیامِ رسانی کی تلقین کی جا رہی تھی اور اگر صرف پیامِ رسانی کی وجہ سے اقبال پر پیغمبری کا بھوت سوار ہونے کی بھیبت کسی جا رہی ہے تو یہ سارے کے سارے ترقی پسند مصنف تو اسی پیغمبری کے دعویدار بن کر میدان میں کود پڑے تھے، اور انھوں نے اپنے اوپر یہ بھوت سوار کر لیا تھا۔ ادب کو زندگی کی عکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا موثر ذریعہ بنانا، حق و باطل کی جنگ میں حق کی طرف سے میر سپہ بن کر میدانِ کارزار میں کود پڑنا اگر اپنے اوپر پیغمبری کا بھوت سوار

۱۹۳۵ء کی شکل میں ہندوستانوں کو آزادی کی پہلی قسط مل چکی تھی۔ مگر اقبال جب وہ ابھی طالب علم ہی تھے ۱۹۰۵ء کے قبل ہی سے غلامی کا صرف رونا ہی رو رہے تھے بلکہ آزادی کے لئے لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ کیا آزادی کا پیام دینا اور غلامی سے نجات پانے کی باتیں کہنے پر شاعر پر بیغیرگی کی پھبتی کسی جا سکتی ہے؟

یہ دستورِ زباں بند ہے کیسا تیری منہل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری
اڑانی قبروں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے چمن والوں نے، لکڑیوں کی لڑیوں نے، فغاں میری
ٹپک لے شمع! آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے مرزا دروہوں، حسرت بھری ہے داستاں میری
مرار و ناہنیں، رونا ہے یہ سارے گلستاں کا

دہ گل ہوں میں، خزاں ہر گل کہے گویا خزاں میری

رلاتا ہے تو انتظار، اے ہندوستان! مجھ کو کعبہ تیرے تیرا فساد سب فناؤں میں
دیوار و نا مجھے ایسا کر سب کچھ دے دیا گویا کھاکِ ازل نے مجھ کو تیرے نورِ خواہوں میں
چھپا کر آستین میں، بلیاں، کبھی میں گرد و اے عنادل باغ کے غافل، پیشکش آستیاؤں میں
وطن کی فکر گناہاں! مصیبت آنے والی ہے تری ببادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں
یہ خاموشی کہاں تک، لذتِ فریاد پیدا کر! زمیں پر تو مہر، اور تیری صدا آسمانوں میں
دیکھو گے قومٹ جلاؤ گے اے ہندوستان والو! تمہاری داستاں تک بھی دھوگی داستاؤں میں

یہی آئینِ قدرت ہے یہی اسلوبِ فطرت ہے

جو ہے راہِ عمل میں گامزن، محبوبِ فطرت ہے

یہی نہیں کہ اقبال نے "لذتِ فریاد پیدا کر" کی بات کہہ کر لوگوں کو غلامی کے خلاف لٹکا رہا بلکہ ہندوستان میں آزادی کی مانگ کو ایک منظم شکل اختیار کرتے ہوئے دیکھ کر جب برطانوی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء منظور کیا جس کے تحت پہلے پہل صرف صوبوں میں چند غیر اہم محکموں کے ہندوستانی وزیر ہونے لگے تو اقبال نے ان مراعات پر نظم "خضر راہ" میں "سلطنت" کے ذیلی عنوان سے اس ساجری کا راز یوں فاش کیا:

آبادوں تجھ کو رمزِ آریہ! ان الملوک سلطنتِ اقوامِ غالب کی ہے اک جادوگری

خواب بیدار ہوتا ہے ذرا غلو م اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساری
جاوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایا ز دیکھتی ہے حلقہ گردوں میں ساز دلبری
دیو استبداد جہوری قبا میں پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری
مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق طپ مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری!
گرمی گفتار اعضائے مجالس الاماں یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری!

اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو

اے نادان قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو

”ضرب کلیم“ میں ”سیاسیات مشرق و مغرب“ کے تحت ساری کی ساری نظمیں مغربی سامراجیت کی مذمت اور غلامی سے نجات پانے کی ترغیبوں سے بھری پڑی ہیں اور اپنے انتقال سے قبل اپنی نظم ”گلہ“ میں انھیں یہ افسوس رہا کہ:

معلوم کسے ہند کی تقریر کہ اب تک بے چارہ کسی تاج کا تابندہ نگیں ہے
دہقان ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ بوسیدہ کھن جس کا ابھی زیریں ہے
جاں بھی گرو غیر بدن بھی گر و غیر افسوس کہ باقی نہ مکان ہے نہ کہیں ہے

یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو

مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے

ترقی پسند مصنفین کے اعلان نامہ میں ایسے ادبی رجحانات کے نشوونما پانے سے روکنے کی بات کہی گئی ہے جو فرقہ پرستی کی حمایت کرتے ہوں۔ یہ آج سیکولرزم کے آئین کے PREAMBLE میں شامل کیا جا چکا ہے۔ مرکز سے لے کر ضلع کی سطح تک سرکاری قومی یکجہتی کونسل کارفرما ہیں۔ قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ دوستی کے حمایتی آج زیادہ نظر آتے ہیں اس لئے کہ فرقہ واریت کی جڑیں ملک میں روز بروز زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ مگر جب کہ قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ دوستی و محبت کا گیت گانے والا اردو شاعری میں کوئی نہ تھا تو طالب علمی کے زمانہ ہی سے اقبال کی طائب علمی کا زمانہ ۱۹۰۸ء تک ہے) اقبال نے محبت و اخوت کا حوالہ گانا شروع کیا۔ ”ہندوستانی بچوں کا قومی گیت“، ”نیا ستوار“، ”ترانہ ہندی“، ”سوامی رام تریہ“، ”رام“، ”نانک“، ”گائیتری“ سیکولرزم کے صحیح مفہوم

یعنی سارے مذاہب کا یکساں احترام کے تحت کہے گئے۔ کیا ایسا کہنا شاعری کی حدود سے خارج ہے اور پیغمبری کی پھبتی کسے جانے کے لائق ہے؟

شجر ہے فرقہ آرائی، قصیدے خراس کا یہ وہ پہل ہے کہ جنت نکھوتا ہے آدم کو
محبت کے شرسے دل سراپا نور ہوتا ہے ذرا سے بیچ سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے
جو تو مجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں غلامی ہے اسیر امتیازِ ماد تو رہنا
ذرہ اپنوں سے بے پروا اسی میں خیر ہے تیری اگر منظور ہے دنیا میں ادبی گادِ خواہنا
مشرابِ روح پرور ہے محبت نوعِ انسان کی سکھایا اس نے حکومتِ بے جام و سبور ہنا

محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے

کیا ہے اپنے بختِ خفتہ کو بیدار قوموں نے

بیابانِ محبتِ ملتِ غریب بھی، وطن بھی ہے یہ ویرانہ نفس بھی، آشیانہ بھی، چمن بھی ہے
محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی جس بھی کارواں بھی، راہبر بھی، راہزن بھی ہے
اُجاڑا ہے تمیزِ ملتِ دُائیں نے قوموں کو
مرے اہلِ وطن کے دل میں کچھ فکرِ وطن بھی ہے؟

(تصویر درد)

اور پھر جب سرا: ن سے مخاطب ہوئے تو اخوت و محبت کا وہی پیغام زرا زیادہ میٹھے سروں سے اور ذرا اونچی سطح پر کھڑے ہو کر انھیں اس طرح دیا:

تو رازِ کنِ نکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا خودی کارِ ازداں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا
ہوس نہ کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوعِ انسان کو اخوتِ کامیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا
مصافِ زند کی میں میرتِ فِلا د پیدا کر شہستانِ محبت میں حیر و پروں نیاں ہو جا

ترے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی

نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نو کوئی!

ن اعلان ناموں میں بھوک، اخلاص اور انسانی استحصال کی باتیں کہی گئی ہیں۔ ۱۹۳۶ء کے بعد کاندھلوی
پر سرخ جھنڈیاں لے کر "انقلابِ زندہ باد"، "جو بومے گا سو کاٹے گا"، "جس زمین پر ہم بے ہیں وہ زمین

ہا ری ہے "کے نعرے لگا کر اردو شاعروں کی ایک لمبی قطار سامنے آکھڑی ہوئی مگر اس سے بیس سال قبل اپنی نظم "خضر راہ" کے ذیلی عنوان "سرمایہ و محنت" کے تحت مزدوروں کے نام اقبال نے یہ پیام سنایا:

بندہ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے	خضر کا پیغام کیا، یہ پیام کائنات !
لے کر تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر	شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات !
دستِ دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی	اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات !
ساحر الموط نے تجھ کو دیا برگِ حشیش	اور تو اے بے خبر سمجھا اے شاخِ نبات !
نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ	خواجگی "نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات
کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لئے	سکر کی لذت میں تو لٹو اگیا نقدِ حیات
مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار	انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات

اٹھ کر اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

ہمتِ عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول	غنجِ ماں غافل تھے دامن میں شبنم کب تلک !
نغمہ بیداری جہور ہے سامانِ عیش	قصرِ خواب اور اسکندر و جہان کب تلک
آفتاب تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہوا	اڈو بے ہوشے تاروں کا ماتم کب تلک !
توڑ ڈالیں فطرتِ انساں نے زنجیریں تمام	تیرے روتی جہنم آدم کب تلک
باغبان چارہ فرا سے یہ کہتی ہے بہار	زینم غل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک ؟

کہہ مکب نادان طوافِ شمع سے آزاد ہو

اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو !

یہ تھے اقبال کے تاثرات روس کے ۱۹۱۷ء کے اشتراکی انقلاب کے فوراً بعد۔ اس لئے نہیں کہ وہ اشتراکیت کے حامی تھے کیونکہ وہ اپنے مذہبی عقائد کی بنا پر اشتراکی ہو بھی نہیں سکتے تھے بلکہ اس لئے کہ مغربی سامراجیت، جس کے تمدن کی بنا ہی سرمایہ داری پر تھی، اس کے خاتمے کی گھنٹی بجتی ہوئی انھیں اس انقلاب میں دکھائی دی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ اور مغربی سامراجیوں کے ہاتھوں

ان کے استحصال کے مد نظر مزدوروں سے اقبال کی ہمدردی میں شدت آئی اور ”فرمانِ خدا
 (فرشتوں سے)“، ”امر“، ”لینن“ اور ”الارض للہ“ جیسی نظمیں متطرعام برآئیں۔ کیا سماجی اور طبقاتی
 کشمکش کی باتوں میں شاعر کا ہاتھ ڈالنا شاعری سے خارج اور پیغمبری کا دعویدار بننا کہا جائے گا؟
 ترقی پسند مصنفین کے اعلانِ نامہ کی یہ بات کہ: ”ہمارا ادب..... زندگی کے حقائق سے
 گریز کر کے کھوکھلی روحانیت اور بے بنیاد تصور پرستی میں پناہ ڈھونڈتا رہا ہے جس کے باعث اس
 کی رگوں میں نیا خون آنا بند ہو گیا ہے اور ادب شدید قسم کی ہیئت پرستی اور گمراہ کن منہی رجحانات
 کا شکار ہو گیا ہے؟ تو اس کھوکھلی روحانیت اور بے بنیاد تصور پرستی میں پناہ ڈھونڈنے والوں پر
 اقبال بہت قبل تازیانی لگا چکے تھے:

اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی	خونِ دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز!
میں اس فقر سے لے اہلِ حلقہ باز آیا	تمہارا فقر ہے دولتی و رنجوری
اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے ننناک!	زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ!

مجاہد ان حرارت رہی نہ صوفی میں	بہا نہ بے علی کا بنی شراب الست!
فقیہ شہر بھی رہبانیت پر ہے مجبور	کہ معرکے ہیں شریعت کے جگ دست بدست!
گریز کشش زندگی سے مردوں کی	اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست!

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال	ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
شاعر کی تو امر و نہافر وہ بے ذوق	افکار میں سرمست! نہ خوابیدہ نہ بیدار!
وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو	ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار!

اقبال نے اس کھوکھلی روحانیت اور بے بنیاد تصور پرستی میں پناہ ڈھونڈنے والوں پر تازیانی
 لگانے امدان میں ایک نیا عزم و نئی روح پھونکنے کے لئے اسلام کی راہ اپنائی اور یہی جناب
 کلیم الدین احمد صاحب کی برہمی کی وجہ ہے، اور نہ جہاں تک ادب کو پیغام کا ذریعہ بنانے کا سوال
 ہے وہ چالیس سال قبل ہی کسی حد تک یہ کہہ کر صلیح کر چکے تھے کہ:

”یہ صرف اردو پر منحصر نہیں، دوسری زبان میں بھی کسی بھی شعر کو خیالات کی تشبیہ کا ایک آلہ بنایا جاتا ہے۔ اسے پیغام پر بنایا جاتا ہے اور وہ اس لئے کہ شعر سے زیادہ کامیاب پیغام بر ملنا مشکل ہے..... میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شعر میں کوئی پیر ہے بشرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے: ”شعار امید“ میں پیغام شعری تجربہ بن گیا ہے۔ ”لار صحرائی“ میں یہی بات ہے اور ”شاہین“ میں بھی..... ہاں تو پیغام شعر بن سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال اقبال کا ”ماقی نامہ“ ہے۔ یوں کہیے تو یہاں ایک روایتی صنف ہے لیکن اس کی فضا بالکل نئی ہے اور نئی بات نئے رنگ میں کہی گئی ہے۔ اور یہ بات شعر کے سانچے میں ڈھل گئی ہے۔ ایک جینا جاگتا ثبوت ”جوسے کہستان“ ہے۔ یہ ”جوسے کہستان“ زندہ اور زندگی کی زبان ہے“

(اردو شاعری پر ایک نظر، حصہ دوم: نئی شاعری)

جناب کلیم الدین احمد صاحب نے اقبال کے معاملہ میں عرصہ پالیس سال قبل یونیورسٹی اور شاعری میں صلح اس لئے کی تھی کہ اقبال کے انتقال کو اس وقت مشکل سے ڈیڑھ دو سال ہوئے تھے اور انھیں یہ اندازہ نہ تھا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ ”دیوتا“ بن جائیں گے۔ وہ زندہ اتنی LOW KEY میں اس وقت اقبال پر تنقید کرتے۔ شاید انھوں نے سمجھا تھا کہ یہ مردہ اتنی ہی مٹی میں مرنے اٹھائے گا۔ جیسا میں نے کہا ان کی ساری برہمی اسی لئے ہے کہ اقبال نے ملٹن اور دانٹے کی کھوکھلی روحانیت بلکہ لادینیت کی بنیادوں پر روحانی طمانیت اور مسرتوں کو استوار نہ کر کے اسلام کی راہ کیوں اپنائی۔ وہ زورِ حیدر مئی، فقرِ بوذرْ اور صدقِ سلامی کی باتیں ادب میں کیوں کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو جمعہ کے خطبوں یا میلاد کی محفلوں میں کی جاتی ہیں نہ کہ اعلیٰ ادب میں۔ یہاں ان کے لئے روحانیت کا معیار ملٹن اور دانٹے ہیں۔ مگر چودہ خود کہتے ہیں:

”بعض نقادوں کا یہ خیال ہے کہ مستقبل میں شاعری کی جگہ مذہب جیسوہ فرما نظر آئے گا۔ شاعری تفتن کا ذریعہ نہیں۔ اس کے آئینہ میں مادی اور روحانی دنیا اور اس دنیا کی بنیادیں اور پائیدار قوانین کا صاف مکمل اور سکون آفریں عکس نظر آتا ہے۔ حقیقت اور اس کی پُراسرار کار فرمائیاں اس شاعری کے ذریعہ منکشف

ہوتی ہیں۔ شاعری ہماری نجات کا رستہ نہیں دکھاتی۔ یہ ہیں نجات کاستی بناتی ہے۔“
 (”اردو تنقید پر ایک نظر“)

جناب کلیم الدین احمد صاحب کی برہمی ان باتوں پر اپنی جگہ، مگر اس کا کیا جواب کر قدرت شاعر کو محبوب بنالیتی ہے، شاعر اس کے ہی راگ گاتلے اور قدرت ہی کا شیدار ہوتا ہے۔ وہ صداقت کا پتلا ہے، وہ اسی کا درس دیتا ہے، حق و باطل کی تمیز سکھاتا ہے اور حق سے الفت اور باطل سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ بقول سید امداد امام اکبر:

”جو شاعر ہو وہ رضاء الہی کی نقل پوری صورت کے ساتھ الفاظ با معنی کے ذریعے سے اُتارے ورنہ اس کی شاعری فطرت اللہ کے مطابق نہ ہوگی جو شاعری کے لئے ایک بہت بڑا عیب ہے؟“
 (”کاشف الحقائق“)

انسان کو روحانی مسرتیں اپنے دین کی پیروی ہی میں نظر آتی ہیں۔ دینیات ہی ادبیات کا ہی حصہ ہے۔ مہاتما گاندھی کو روحانی مسرتیں ”رگھوپتی راگھوراج رام، سب کو ستمت دے بھگوان“ میں ملتی تھیں۔ اور ٹیگور کو لفظ ”گیتا نبھی“ میں ابدی سرور حاصل ہوا۔ اسی طرح اقبال نے اسلام اور اس کی دینی کتاب اور روایات کے ذریعہ روحانیت کی بنیادیں استوار کیں۔ جناب کلیم الدین احمد صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ”اقبال کی رگ رگ میں اسلامی خون موجزن تھا“ تو ظاہر ہے کہ وہ روحانیت کی آبیاری کا سرچشمہ قرآن، احادیث اور اسلام کو ہی بنائیں گے۔ اقبال پر قرآن مجید کی ان آیات شریفہ کی چھاپ پڑی تھی:

”رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بیکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ بحر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلے لیا“ (سورۃ الشعراء ۲۶۔ رکوع ۱)

یعنی قرآن نے صریح طور پر شاعر انہیں کہا ہے جو:

۱۔ مومن ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔

۲۔ اپنی علی زندگی میں صالح ہوں۔ بدکار، فاسق اور فاجر نہ ہوں

۳۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں

۴۔ ظلم کے مقابلہ میں حق کی حمایت میں زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد شمشیر سے لیتا ہے۔ اور یہی ہے سید امداد امام اثر کے الفاظ میں ”رضائے الہی کی نقل پوری صورت کے ساتھ الفاظ بامعنی کے ذریعے سے“۔ اقبال نے جو کچھ کہا ان آیات کو مد نظر رکھ کر ہی کہا۔ اقبال نے اپنے فلسفہ اور شاعری کے ڈانڈے اسلام سے کیوں ملائے اسے انھوں نے ڈاکٹر نکلسن کے نام ایک خط میں اس طرح واضح کیا ہے:

”شاعری اور فلسفہ میں انسانی نصب العین ہمیشہ عالمگیر ہی رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب اس نصب العین کو علی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو لامحالہ اس کا آغاز کسی مخصوص جماعت ہی سے کرنا ہوگا جو اپنا ایک مستقل مسلک اور متعین طریق عمل رکھتی ہو لیکن اپنے علی نمونے اور تبلیغ کے ذریعے سے اپنا دائرہ ہمیشہ وسیع کرتی چلی جائے۔ میرے عقیدے کی رو سے یہ جماعت ”اسلام“ ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ہمیشہ رنگ و نسل کے عقیدے کا دشمن اور کامیاب دشمن رہا ہے۔..... بلاشبہ مجھے اسلام سے بے حد محبت اور شغف ہے..... میں نے قومی اور وطنی عصیت کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا مخاطب قرار نہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی حیثیت سے میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیونکہ دنیا کی مختلف جماعتوں میں صرف جمیعت اسلام ہی اس مقصد کے لئے موزوں ترین نظر آتی۔

”..... میری قوت طلب صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ دنیا کے سامنے ایک عالمگیر تعمیر نظام پیش کر سکوں۔ لیکن اس نصب العین کا خاکہ مرتب کرتے وقت میرے لئے اس نظام معاشرت سے قطع نظر کر لینا بالکل ناممکن ہے جس کی غایت وجود ہی یہ ہے کہ دنیا سے ذات پات، دولت و سرحہ، نسل و رنگ کے امتیازات کو مٹا دیا جائے اور دوسری طرف تمام اعتراض سے بالاتر ہو کر محض اللہ کی خوشنودی

کو ملاحظہ رکھا جائے ؟

(شرح "اسرار خودی")

اقبال نے ڈاکٹر نکلسن کو ادب پر جتنی باتیں لکھی ہیں ان ہی کو اپنی نظم "اسلام" میں بھی قلمبند کیا ہے جس کا آخری شعر ہے ۔

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر

دوسرا نام اسی دین کا ہے "فقرِ غیور" !

اگر آپ جناب کلیم الدین احمد صاحب کی چالیس سال قبل لکھی گئی "اردو شاعری پر ایک نظر" اور چالیس سال بعد کی حالیہ کتاب "اقبال — ایک مطالعہ" دونوں کو سامنے رکھیں تو آپ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں یا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چالیس سال قبل کی کتاب میں جیسا اس مضمون کے شروع میں اقتباسات سے ظاہر ہوگا غزل کی صنف میں اقبال کے اجتہادی کارناموں پر وہ رطب اللسان ہیں اور پھر اپنی حالیہ کتاب میں بھی ایسے ہی تعریفی جملے استعمال کئے ہیں حالانکہ اقبال نے "پیغمبری" اگر کی ہے تو وہ "بالِ جبریل" کی غزلوں میں ہی زیادہ کی ہے۔ اس وقت بھی بہت سی نظمیں ان کے پیمانے پر کھری اتریں اور حالیہ کتاب میں بھی انھوں نے بہت سی نظمیں کو "شاعری" کہا ہے۔ چالیس سال قبل وہ کہتے ہیں کہ شاعری اور پیغمبری میں کوئی بیز نہیں اور چالیس سال بعد وہ کہتے ہیں کہ اقبال پیغمبر ہو سکتے ہیں شاعر نہیں۔ تو سوا اس کے اور کیا نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کی حالیہ کتاب "اقبال — ایک مطالعہ" صرف کردار کشی کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں بھی اقبال کی غزلوں کے متعلق وہ یوں داد تحسین پیش کرتے ہیں :

"اقبال کا طرزِ جہانگانہ ہے۔ انھوں نے اپنی ایک الگ رانگاری اور جیسا کہ میں نے

کہا ہے اردو میں ان کی غزلیں لیک بڑا کارنامہ ہیں۔ اسی طرح ان کی فارسی غزلیں

بھی ایک بڑا کارنامہ ہیں کیونکہ انھوں نے غزل کو نئے خیالات دیے، نئی آواز

دی۔ اپنے خیالات کے لئے موزوں و مناسب طرز بھی اختیار کیا۔ ان کا فارسی کے

کسی کلاسیکی غزل گو شاعر سے موازنہ کرنا ایک بیکار سی بات ہے کیونکہ ان کی خیالی

اور جذبہ ذاتی دنیا مختلف تھی۔ اس کی فن کارانہ تشکیل کے لئے ہر ایک نے اپنے طور پر

اپنے زمانے کی مرد و جہ زبان اور زبان کے لوازمات کا استعمال کیا تھا۔ اقبال کی بزرگی

ہی ہے کہ انھوں نے کسی کی تقلید نہیں کی بلکہ اپنا جہان شاعری آپ پیدا کیا جیسا کہ انھوں نے کہا ہے :

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

”وہ زندوں میں تھے، ہیں اور رہیں گے“ (ص ۳۰۱)

”اقبال نے فارسی میں بھی غزلیں لکھی ہیں اور ایرانی مانیں یا دمانیں انھوں نے فارسی غزل میں بھی نئی راہ نکالی ہے اور مجھے کہنے دیجئے کہ ان کی فارسی غزلیں شعریت کے لحاظ سے ان کی اردو غزلوں سے زیادہ اچھی ہیں کیونکہ ان میں روانی زیادہ، گھلاوٹ زیادہ، شیرینی زیادہ ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جوئے نغمہ رواں ہے جو ہمیں ہلکی لیکن آگے بڑھتی ہوئی موجوں پر بہاتے لے جاتا ہے اور بے اختیار بچے چلے آ رہے ہیں“ (ص ۲۸۳)

”میں نے کہا ہے کہ اقبال کی بعض غزلیں جوئے نغمہ ہیں جن میں روانی، تازگی، گھلاوٹ، شیرینی اور شعریت سب ایسے گھل مل گئے ہیں کہ انھیں ایک دوسرے سے علاحدہ کرنا ایک قسم کی بد مذاقی ہے“ (ص ۲۹۲)

تب رہی بات اقبال کی نظموں کی جس کے حلق ”اردو شاعری پر ایک نظر میں“ انھوں نے کہا تھا کہ ”نرا پیغام یا پروپیگنڈا شاعری نہیں..... خطابت شاعری نہیں۔“ وہ ”اقبال — ایک مطالعہ“ میں بہت سی نظموں پر تنقید کرتے ہیں۔ کسی کی تعریف میں پُل باندھ دیتے ہیں۔ کسی نظم کے کسی حصہ کو شعریت سے لبریز بتاتے ہیں اور کسی نظم کے کسی خاص حصہ کو شاعری کے حدود سے خارج کر دیتے ہیں۔ چند نظموں کی تعریف یوں کرتے ہیں :

”ساقی نامہ“ اقبال کی بہترین اردو نظم ہے۔۔۔۔۔ یہ روایتی قسم کا ساقی نامہ نہیں :

عنوان پرانا ہے لیکن خیالات نئے نہیں۔۔۔۔۔ ابتدا میں چار بہاریہ اشعار ہیں۔۔۔۔۔ اس نئی زندگی کی ایک زندہ اور ابدی علامت، ایک جیتا جاگتا ثبوت، جوئے کہتا ہے۔۔۔۔۔ اقبال اس نظم میں بعض نظموں کی تکرار کا بہت فن کارانہ استعمال کرتے ہیں جن سے نظم کے مختلف حصے زیادہ مربوط ہو جاتے ہیں اور ایک

لفظ کی گونج ہم دوسرے لفظوں سے سنتے ہیں..... یہ تکرار کان پر گراں نہیں معلوم ہوتی..... اقبال ساقی سے مانگتے ہیں وہ مجھے عرفاں ہے۔ بنت العین نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان پر حیات و کائنات کے راز روشن ہو جائیں، اسی لئے ساقی بھی ساقی سیکدہ نہیں ساقی ازل ہے؟

”جہاں اقبال نے زندگی کے مختلف النوع مظاہر کے تمام درجوں اور سطحوں کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ یہ شاعری ہے اور اچھی شاعری ہے۔ اس میں انفرادی رنگ ہے۔ باتیں بھی ہیں اور کام کی باتیں بھی ہیں۔ کہیں شعریت کو پس پشت نہیں ڈال دیا گیا ہے۔

”یہاں اردو شاعری کے بندھے ٹکے مضامین نہیں۔ خیالات نئے، ٹھیک نئی ہے..... کہنے کا ڈھنگ شاعرانہ ہے۔ اسے خیال کہئے، فلسفہ کہئے لیکن یہ خیال، یہ فلسفہ شعری تجربہ بن گیا ہے۔ اسی لئے اس میں جذبات کی گرمی اور تخیل کی رنگینی ہے“

— (ص ۲۱۶-۲۰۰)

قبال کی چھوٹی نظموں میں نظم ”ایک آرزو“ پر جناب کلیم الدین احمد صاحب فرماتے ہیں:

”ایک آرزو“ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں منظر نگاری بھی ہے اور ذاتی جذبات کا شاعرانہ بیان بھی..... ساوگی، دلفریب ساوگی، ترنم، نوثر ترنم ہر ہر لفظ میں موجود ہے۔ اقبال کا عام مقصد جہاں کی قومی و قباۃ شاعری میں ہوتا ہے یہاں بھی موجود ہے:

بیہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا لے

”لیکن یہاں مقصد کو جذبات میں فنا کر دیا گیا ہے؟“ (ص ۱۰۸-۱۰۷)

اب کلیم الدین احمد صاحب ایک ہی سانس میں اقبال کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان پر طرہ بھی اچھا لیتے ہیں۔ نظم ”ستارہ“ کے متعلق ان کی تنقید میں تضاد ملاحظہ فرمائیں:

”یہ نظم کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ پھر بھی یہ اچھی نظم کہی جاسکتی ہے۔ باوجود اس کے کہ اس

میں خیالات یا تو پیش پا افتادہ ہیں یا غلط اور UNSCIENTIFIC ہیں“ (ص ۳۱۲)

جیسا "اردو شاعری پر ایک نظر" کے اقتباسات میں بتایا گیا جناب کلیم الدین احمد صاحب کے پیالوں پر نظم "شعاعِ امید" پوری اتری تھی اور پھر "اقبال — ایک مطالعہ" میں بھی وہ دادِ تحسین پیش کرتے ہیں مگر یہ کہ اقبال پیغمبری کر رہے تھے یہ کہنے سے وہ نہیں چوکتے:

یہاں بھی خیالات ہیں، مشرق و مغرب پر نظر ہے۔ نویدِ امید کا بیان ہے لیکن ان سب چیزوں کو شاعری کے سانچے میں ڈھالا گیا ہے..... یہاں ایک تخیلی تجربہ ہے اور یہی اس نظم کی کامیابی کی وجہ ہے..... کسی حسین و پاکیزہ نظم ہے! یہاں ارتقا کے خیال ہے۔ اشعار میں ربط و تسلسل ہے۔ خیالات میں ابتداء، عروج اور پھر انتہا بھی ہے۔ یہ صحیح معنوں میں نظم ہے..... یہاں خیالات میں تھینک کارنگ ہے۔ طرزِ ادا سادہ اور پاکیزہ ہے..... بار بار پڑھنے سے اس کی دلکشی میں کمی نہیں..... یہ طرزِ شاعری ہے۔ اس میں تو مغربی بھی ممکن ہے! (ص ۳۱۰)

نظم "فرشتوں کا گیت کے متعلق جناب حکیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں:

"اس نظم میں جذبات کی گرمی بھی ہے اور خوش آہنگ ترنم بھی۔ اس نے شاید زیادہ زود اثر ہے" (ص ۳۲۵)

نظم ”فرمانِ خدا و فرشتوں سے“ کے متعلق کہتے ہیں:

”اقبال جذبات میں بہر نہیں گئے ہیں بلکہ ان کو سلیقے سے پیش کیا ہے۔ یہاں زنجیر بازی ہے نہ پریگنڈا ہے۔ کام کی باتیں کام کی زبان میں..... اشعار میں ربط ہے، تسلسل ہے، ارتقا ہے یہ (ص ۳۶۸)

”ظلم“ روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ ”کے متعلق ان کے تعریفی الفاظ ملاحظہ کریں مگر یہاں بھی وہ

پیغمبری کے تذکرہ سے باز نہیں آتے،

۱۰ اس نظم کا شمار اقبال کی بہترین نظموں میں ہے اور اس نظم سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ شاعری اور پیغام میں کوئی بے سر نہیں..... یہاں ایک دوسری شعری دنیا ہے..... یہاں اقبال کے فلسفے کا، ان کے پیغام کا پتلا ہے اور اس میں ایک والہانہ شعریت بھی ہے؟ (ص ۳۲۲-۳۲۹)

جناب کلیم الدین احمد صاحب تنقیدات میں CONSISTENCY نہیں رکھتے۔ کبھی وہ ہر شعر کو شعریت اور شعری تجربوں کے پیمانوں پر تولتے ہیں۔ بہت خوب۔ ابھی آپ "اقبال" ایک مطالعہ، میں "شعاعِ امید" پر ان کے تعریفی کلمات پڑھ چکے ہیں۔ چالیس سال قبل اپنی کتاب "اردو شاعری پر ایک نظر" میں اسی نظم کے حوالے انھوں نے "لاکھو" اور "شاہین" نظموں کو یہ کہہ کر خراج تحسین پیش کیا تھا:

"شعاعِ امید" میں پیغام شعری تجربہ بن گیا ہے۔ "لاکھو" میں بھی یہی بات ہے اور "شاہین" میں بھی۔

چالیس سال بعد اب "اقبال" ایک مطالعہ میں ان ہی دونوں نظموں کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی سنئے۔ تو پہلے "لاکھو"۔

"نظم کی حیثیت سے یہ بلیک کی نظم "AH, SUNFLOWER" "لاکھو" سے

بہتر ہے..... بات یہ ہے کہ اقبال کا EGO بہت زبردست تھا۔ اس لئے وہ

علیحدگی DETACHMENT سے واقف نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔

(ص ۳۳۸-۳۳۷)

اور "شاہین" کے متعلق وہ اب کہتے ہیں:

۱۰ اقبال کے یہاں صرف ایک نثر بیان ہے..... اس میں جذبات کی گرمی ہے اور

ذہنی خیال کی رنگ آمیزی؟ (ص ۳۵۳)

جیسا میں نے کہا ہے جناب کلیم الدین احمد صاحب اس کتاب میں اسی وقت برہم نظر آتے ہیں اور اقبال پر پیغمبری کا بھوت سوار تھا اسی وقت کچھ لگتے ہیں جب وہ اقبال کو روحانی اقدار کے

ڈانڈے اسلام سے ملائے دیکھے ہیں۔ اقبال کے تصورِ عشق پر ”مسجدِ قرطبہ“ اور ”ذوق و شوق“ ان کی نظروں میں سب سے بدتر نظمیں اس لئے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کو ”دوڑ“ پیچھے کی طرف لے کر دس ایام تو ”کی بات کہی گئی ہے۔ وہ اقبال کے کلام میں ”عشق“ کی ایسی باتیں سن کر جج اٹھتے ہیں کہ اقبال کیا عشق عشق چیتا رہتا ہے۔ اور عشق کی یہ تکرار انھیں ناگوار ہوتی ہے۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اقبال کے لئے ”خودی“ ہی سب کچھ ہے اور اس ”خودی“ کی تربیت و تزئین ان کے یہاں ”عشق“ ہی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ یعنی وہ وہی کھوکھلی روحانیت چاہتے ہیں جو انھیں ملن اور دانے میں ملتی ہے۔ مگر ایسی روحانیت نہیں جو زندہ اور پائندہ ہو، انھیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ مشرق ہے۔ ان کی تنقید کے طریقہ کار کا بہت اچھا خاکہ پروفیسر عبدالمغنی نے ”آجکل“ دہلی کے ستمبر ۱۹۸۳ء کے شمارہ میں اپنے مضمون میں کھینچا ہے :

”مکیم الدین احمد کی پوری تنقید میں تنقیدی نظریات کا فقدان ہے۔ ان کا طریقہ کار بس یہ ہے کہ کسی ادیب یا نمونہ ادب کا کٹی جامع اور سالم مطالعہ کرنے کے بجائے متن و عبارت کے پارچے جہاں تہاں سے نکال کر انھیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس پارہ پارہ تجزیے اور تبصرے سے عمومی اور کلی نتائج زبردستی نکال کر پورے ادب پر بڑی قطعیت کے ساتھ ایک حکم لگا دیتے ہیں جو بالکل کسی استفسار کے جواب میں فقہی قسم کے افتاکہ انداز کا ہوتا ہے“

پروفیسر عبدالمغنی نے جو کچھ کہا ہے اس کا اطلاق اسی کتاب ”اقبال“ — ایک مطالعہ میں چند نظموں کو پارچے پارچے کر کے قطعیت کا حکم لگائے جانے سے ہوتا ہے۔ نظم ”خضر راہ“ کے متعلق وہ پہلے فرماتے ہیں :

”اس کے پہلے چار شعروں کو دیکھو..... یہ ایک حسین شاعرانہ تصویر ہے جس کے اجزاء صاف صاف نظر آتے ہیں..... جو شعریت سے لرز رہے۔ اسی طرح جواب خضر کے کچھ ابتدائی اشعار شعریت سے لرز رہے ہیں“ (ص ۱۵۰-۱۴۹)

”ان دو شعروں کو لیجئے : ”تو نے دیکھا سطوتِ رفتارِ دریا کا عروج“ اور ”اپنی خاکستر مسند کو ہے سامانِ وجود“ ان دونوں شعروں میں نمایاں شعریت ہے۔ تخیل کی گرمی ہے اور خیالات نے استعدادوں کا روپ دھار لیا ہے“ (ص ۱۵۶-۱۵۵)

پارچہ پارچہ کر کے کچھ بندوں اور اشعار کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد دیکھئے وہ اس نظم پر کیا حکم لگاتے ہیں :

”خضر راہ“ میں حسن صورت کی کمی ہے اس کا فورم ناقص ہے! (ص ۱۵۸)

پارچہ پارچہ کر کے قطعیت کے ساتھ حکم لگانے کی دوسری مثال نظم ”طلوع اسلام“ کے متعلق ہے :

”طلوع اسلام“ کا ایک بند ملاحظہ ہو۔ ”غلانی میں نہ کام آتی ہیں شمشیر میں تندیریں“ (سات اشعار) ان شعروں میں اقبال کا مخصوص رنگ موجود ہے۔ خیالات میں گہرائی ہے۔ صداقت ہے، بے پناہ زور ہے، بیان میں شان و شوکت بھی ہے لیکن اس بند کو نظم نہیں کہہ سکتے! (ص ۱۶۲)

”اس نظم کا جاندار شکر و آخری بند ہے جو فارسی میں ہے!“ (ص ۱۷۵)

”لیکن سب سے بڑی کمی اس نظم میں یہ ہے کہ یہ ایک نظم شاعری نہیں!“ (ص ۱۷۶)

اس کی تیسری مثال نظم ”ذوق و شوق“ کی ہے :

”ذوق و شوق“ کے پہلے بند کو لیتے : ”قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں“ پانچ اشعار۔ یہاں ”خضر راہ“ کے پہلے بند سے کچھ زیادہ شعریت ہے۔ اسلوب بیان میں زیادہ پختگی اور گہرائی ہے۔ اس بند میں بہت سے شعری محاسن ہیں! (ص ۱۷۸-۱۷۷)

”ذوق و شوق“ میں فورم ناقص ہے!“ (ص ۱۸۳)

اس سارے تجزیے سے یہی کہا جاسکتا ہے کہ جناب کلیم الدین احمد صاحب جو اقبال پر بار بار پیغمبری کا بھوت سوار ہونے کی کھینچی کسی ہے وہ صرف اپنی تشہیر کرنے کا ہے۔ غزلوں کی تعریف دہہ کرتے ہیں بعض نظمیں تو ان کی نظر عدیم للثال ہیں۔ بعض نظموں کے حصے انھیں بہت پسند آتے ہیں مگر پیغمبری تو انہی میں کی گئی ہے۔ تو پھر براہی کس بات پر؟ شاعری پیغمبری کا جزو ضروری بنتی ہے اگر یہ ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے، فطرت میں مافوق الفطرت اور بشریت میں فوق البشر کا تلاش کرنا کی کوشش کرتی ہے، انسان کے اعلیٰ قدروں کا تحفظ و ادب کا فریضہ ہے۔ اقبال نے انسان کا قد آفریں تخلیقی صلاحیتوں کا اپنے کلام میں بار بار ذکر کر کے فکر و نظر کی تہی نئی شاہراہیں کھول دیں۔ اقبال نے صرف فیضانِ محبت کو ہی عام نہیں کیا بلکہ عرفانِ محبت کو بھی عام کیا۔

انیسویں صدی کے چند اہم اخبارات و رسائل

ہندوستان میں اردو صحافت کا آغاز ۱۸۳۳ء میں ہوا۔ اسی سال ۲۷ مارچ کو ”جام جہاں نما“ کلکتہ سے جاری ہوا۔ کچھ لوگ اسے اردو کا نہیں بلکہ فارسی کا اخبار بتاتے ہیں۔ لیکن ”اختر شہنشاہی“ کے مولف محمد اشرف، ”تاریخ صحافت اردو“ کے مولف امداد صابری اور ”اخبار نویسی کمپنی کے عہد میں“ کے مولف عتیق صدیقی اس سلسلے میں ہم خیال ہیں کہ جام جہاں نما اردو کا سب سے پہلا اخبار ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جام جہاں نما کے چند پرچے ہی اردو میں نکلے تھے، بعد میں یہ فارسی میں نکلنے لگا تھا۔ اس کے ایڈیٹر غشی مد اسکھ تھے اور یہ حکومت کی سرپرستی میں نکلتا تھا۔

اردو کا دوسرا اخبار جسے شمالی ہند کا پہلا باقاعدہ اخبار کہا جاسکتا ہے۔ ”دہلی اردو اخبار“ تھا۔ یہ اخبار ۱۸۳۳ء میں دہلی سے جاری ہوا اور ۱۸۵۶ء تک نکلتا رہا۔ اسے ”آب حیات“ کے مصنف شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر اپنی ادارت میں نکالا کرتے تھے۔ امداد صابری اپنی کتاب ”اردو کے اخبار نویس“ میں اس کا سنہ اجراء ۱۸۳۳ء بتاتے ہیں۔ دہلی اردو اخبار کو ادبی اور تاریخی نقطہ نظر سے کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کی ابتدائی زندگی اسی اخبار سے وابستہ رہی اور اخبار کی زندگی کے آخری چار سال تک خود آزاد اس کے مالک اور ناشر رہے۔ دہلی اردو اخبار ۱۸۵۶ء میں مولوی محمد باقر کو بھانسی دیدیے جانے کے بعد بند ہو گیا۔

مولوی محمد باقر نے کتب پر لکھا ہے ”منظر الحق“ کے نام سے ایک اور اخبار نکالا تھا جس میں شیعہ فرقہ کے خیالات کی ترجمانی ہوتی تھی۔ مدیر کے طور پر شیخ امداد حسین کا نام دیا جاتا تھا اور اس میں دہلی اردو اخبار کے کئی مضامین نقل کیے جاتے تھے۔ اسی زمانہ میں ”کوہ نور“ (لاہور) کی اشاعت اخبارات کی اشاعت بے حد کم تھی۔ اشاعتیں محدود ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ صحافت ایک نئی چیز تھی، لوگ اس کی ضرورت کو ابھی سمجھ نہ پائے تھے اور اخبار بینی کا ذوق پیدا نہیں ہوا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے تھی کہ تعلیم عام نہیں تھی۔ لیکن بڑی وجہ یہ تھی کہ اخبار کی قیمت زیادہ تھی۔ ان اردو اخبارات کو کئی ذرائع سے خبریں ملا کرتی تھیں، جن میں ایک بڑا ذریعہ انگریزی اخبارات ہوا کرتے تھے۔ بعض اردو اخبار غیر مالک سے براہ راست بھی خبر نامے حاصل کرتے تھے، مثلاً ”کوہ نور“ کا ایک نامہ نگار ہرات میں مقیم تھا جو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد فارسی زبان میں مکتوب بھیجتا تھا۔

۱۸۵۷ء سے پہلے کے اردو اخبارات کی فہرست دیکھتے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۸۵۷ء سے پہلے تک اردو صحافت کے تین بڑے مراکز تھے۔ دہلی، آگرہ اور لاہور۔ جب ۱۸۵۷ء کا انقلاب شروع ہوا تو ملک کی سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی صورت حال میں زبردست اتھل پھل پیدا ہو گئی۔ اسی سال ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے اخبارات کی آزادی ختم کرنے کا قانون نافذ کیا۔ اس قانون کو صحافت کی تاریخ میں قانون زبان بندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت زیادہ تر کارروائی فارسی اور اردو اخبارات کے خلاف ہوئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی کی اردو صحافت کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کو اردو صحافت سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ انقلاب میں پیش پیش تھے۔

۱۸۵۷ء کا انقلاب ختم ہونے کے بعد اردو صحافت کے نئے دور کا آغاز ہوا اور اردو کے متعدد اخبارات نئی تیاریوں اور نئی شان و شوکت کے ساتھ منظر عام پر آئے۔ انقلاب کے فوراً بعد شائع ہونے والا ”لکھنؤ کا“ ”اردو اخبار“ تھا جو تقریباً نوے سال تک زندہ رہا۔ محققوں کی عام رائے ہے کہ یہ اخبار ۱۸۵۷ء میں لکھنؤ کے محلہ حضرت گنج سے جاری ہوا۔ اس اخبار کو جاری کرنے والے غشی نول کشور تھے۔ جب اس اخبار کی ادارت غشی غلام محمد خاں تپش کے سپرد کی گئی تو اس میں کافی ترقی ہوئی۔ پھر پنڈت رتن ناتھ سرشار اس کا ایڈیٹر ہوئے۔ اس زمانہ میں سرشار کا

فائدہ عجائب قسط وار اس میں شائع ہوتا تھا۔ پہلے یہ ہفت روزہ تھا لیکن ۱۸۷۷ء میں یہ روزنامہ ہو گیا۔

”اخبار سائنٹفک سوسائٹی“ یا ”علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزیٹ“ ۳۰ مارچ ۱۸۶۶ء کو علی گڑھ سے جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر سر سید احمد خاں تھے۔ یہ سائنٹفک سوسائٹی کے زیر اہتمام نکلا کرتا تھا، اس سوسائٹی کے بانی بھی سر سید احمد خاں تھے۔ یہ ایک اخلاقی، سیاسی اور علمی اخبار تھا جو سارے ہندوستانیوں کے لئے تھا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خاں نے ”تہذیب الاخلاق“ کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا تھا جو علی گڑھ سے ۲۴ دسمبر ۱۸۷۷ء کو جاری ہوا۔ یہ رسالہ ہند میں ایک یاد و مرتبہ شائع ہوتا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کے قول کے مطابق انھوں نے (سر سید احمد خاں) اس پرچہ کے نکالنے کا ارادہ ولایت میں ہی کر لیا تھا کیونکہ تہذیب الاخلاق کی پیشانی پر جو اس کا نام اور بیل چھپتی تھی اس کا ٹائپ وہ لندن سے بنوا کر اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس کا ایڈیٹر اور منبج خود سر سید رہے۔ چونکہ یہ پرچہ کوئی تجارتی اخبار نہ تھا بلکہ محض قوم کی بھلائی کے لئے جاری کیا گیا تھا اس لئے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی وہ اسی کی ترقی پر صرف کی جاتی تھی۔ اس پرچہ کے نکلنے کے ساتھ ہی اس کی مخالفت شروع ہو گئی اور اخبارات میں اس کے خلاف مضامین چھپے۔ یہ رسالہ چھ برس تک نکلنے کے بعد حکم رمضان المبارک ۱۲۹۵ھ کو بند ہو گیا۔ لیکن ایک یا دو مرتبہ اس کے بعد بھی یہ جاری ہوا۔

”نسیم سحر“ پنڈت بیچی کے محلہ گدڑی سے جنوری ۱۸۷۷ء کو جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر بہار کے ممتاز شاعر سید علی محمد شاد عظیم آبادی تھے۔ یہ ہر جمعہ کو آٹھ صفحات پر مشتمل شائع ہوتا تھا۔ اسی نام سے ۱۵ اکتوبر ۱۸۸۵ء کو بدایوں سے ایک ہفت روزہ اخبار بھی نکلا تھا۔

”اودھ پنچ“ رتھ روزہ اخبار تھا جو مکھن کے محلہ دوگاؤں سے ۱۶ جنوری ۱۸۷۷ء کو نکلا، اس میں بارہ صفحات ہوتے تھے۔ اس کے ایڈیٹر منشی سید محمد سجاد حسین تھے۔ یہ مکھن کا بہت مشہور اخبار تھا اور ظرافت کا سرچشمہ تھا۔ اودھ پنچ کے ایڈیٹر سید محمد سجاد حسین ۱۸۵۶ء میں پیدا ہوئے، ایف اے تک تعلیم پائی۔ فوج میں اردو پڑھانے کی ملازمت کی، دل نہ لگا تو الگ ہو گئے اور ۱۸۷۷ء میں اودھ پنچ جاری کیا جو ۱۹۱۷ء تک شائع ہوتا رہا۔ اودھ پنچ سیاست کو ظرافت کا جامہ پہنا کر پیش کرتا تھا اور طریق نہایت مؤثر ہوتا تھا۔ اودھ پنچ کی دیکھ دیکھی ہندوستان بھر میں بے شمار پنچ اخبارات نے جنم لیا۔

”پیام یار“ ماہانہ رسالہ تھا جو لکھنؤ چوک سے ۱۸۸۷ء میں جاری ہوا اس میں دو حصے ہوا کرتے تھے، ایک نظم کا اور دوسرا نثر کا۔ نثری حصے میں ناول قسط وار شائع ہوتے تھے، اس کے ایڈیٹر فشی نثار حسین تھے۔ مولانا حسرت موہانی نے اپنے رسالہ ”اردوئے معلیٰ“ میں پیام یار کا ذکر اس طرح کیا ہے :

”پیام یار اردو زبان کے قدیم گلدستوں میں اگرچہ سب سے پرانا نہیں مگر ایک حیثیت سے اس کا مقابلہ اور کوئی دوسرا رسالہ یا گلدستہ نہیں کر سکتا کہ وقت اجزاء سے آج تک عارضی قہقہے سے قطع نظر کر کے اس کی اشاعت کبھی موقوف نہیں ہوئی ہے“

”الپنچ“ پٹنہ سے ہفتہ وار نکلا کرتا تھا، اس کا پہلا شمارہ ۵ فروری ۱۸۸۵ء کو منظر عام پر آیا، اس کی خبروں میں مزاح کارنگ غالب رہتا تھا۔

”دل گداز“ ۲۵ جنوری ۱۸۸۶ء کو لکھنؤ سے جاری ہوا، اس کے مالک اور ایڈیٹر مولانا عبدالحلیم شرر تھے۔ شرر ۱۸۶۶ء میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کلکتہ میں رہتے تھے اس لئے شرر بچپن میں کلکتہ ہی چلے گئے۔ ۱۹ برس کی عمر میں وہ پھر لکھنؤ آ گئے۔ شرر کی مقبولیت ناول نگاری کی حیثیت سے زیادہ ہے۔ دل گداز کے کچھ پرچے خدا بخش لاہری پٹنہ کے علاوہ شاین اردو لاہری پھلواری شریف میں بھی محفوظ ہیں۔ دل گداز کے علاوہ عبدالحلیم شرر نے ”محشر“ ہفتہ وار ”مہذب“ ہفتہ وار، ”عصمت“ ہندو روزہ، ”اتحاد ہندوہ“ روزہ، ”العراق“ لاہور، ”دل افروز“ ماہوار، ”ظریف“ ہفتہ وار اور ”مونچ“ ماہوار بھی جاری کئے۔ ان رسائل میں سوائے دل گداز کے باقی تمام رسائل نے بہت ہی کم زندگی پائی۔

”پیسہ“ ہفت روزہ اخبار تھا جو گوجرانوالہ کے فیروز والا محلہ سے ۱۸۸۷ء میں منظر عام پر آیا۔ اس کے مالک اور ایڈیٹر مولوی محبوب عالم تھے، بعد میں یہ اخبار روزاد ہو گیا تھا۔ یہ سنجیدہ اور متین اخبار تھا۔

”محمدن ایٹکلو اور نیشل کالج میگزین“ علی گڑھ سے جنوری ۱۸۹۲ء میں جاری ہوا۔ یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا، اس کے ایڈیٹر مولانا شبلی نعمانی تھے جبکہ اس کے انگریزی حصہ کو تھیوڈور بیک ترتیب دیتے تھے۔

حواشی

- ۱۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، 'صحافت پاکستان و ہند میں' صفحات ۲۸-۱۳۷
- ۲۔ ایضاً صفحہ ۱۵۲
- ۳۔ الطاف حسین حالی، 'حیات جاوید'، مطبوعہ انجمن ترقی اردو ہند دہلی، طبع جدید ۱۹۳۹ء، صفحہ ۱۲۶
- ۴۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، بحوالہ سابق، صفحات ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹
- ۵۔ اردو سے معنی ۱۹۱۳ء بحوالہ امداد صابری، 'تاریخ صحافت اردو'، جلد سوم صفحہ ۲۳۶
- ۶۔ خاکی قزلباش (مقالہ) 'مولانا عبدالحلیم شرر'، مطبوعہ "نگار" (شخصیات نمبر)

اسلام اور بدلتی دنیا اسلام اور عصر جدید کے منتخب ادبیے

اسلام اور بدلتی دنیا میں اسلام اور عصر جدید (سہ ماہی) کے ان اداروں کا مجموعہ ہے جن میں مسلمانوں اور دنیا کے اسلام کے بعض اہم عصری مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب مذکورہ عنوان پر اردو ادبیات میں ایک قابل قدر اضافہ کی جاسکتی ہے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لیسٹڈ، ڈاک خانہ جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۱۱-۲۵

قیمت: ایکس روپے

یوم تاسیس اور تعلیمی میلہ

۲۹ اکتوبر کا دن اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اب سے ۶۴ سال قبل اسی روز شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ہاتھوں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں ایک ایسی تحریک کی بنیاد پڑی تھی جس نے نہ صرف ہندوستان کی سیاسی آزادی کے حصول میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ہندوستانیوں کی ذہنی اور علمی آزادی کے لیے بھی جدوجہد جاری رکھی۔ جامعہ میں ہر سال اس موقع پر کئی روز تک تقریبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یوم تاسیس سے متعلق ان تقریبات کو جامعہ والوں کی اصطلاح میں تعلیمی میلہ کہا جاتا ہے۔

اس سال یہ میلہ اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ ۲۹ تا ۳۱ اکتوبر منعقد ہوا۔ حسب سابق ۲۹ اکتوبر کو صبح سوا گھنٹے تقریبات کا آغاز شیخ الجامعہ پروفیسر علی اشرف کے ہاتھوں پر چمکائی سے ہوا۔ پرچم کشائی اور ”یہ جامعہ کا پرچم“ ترانے کے بعد جو محض ایک ترانہ ہی نہیں بلکہ جامعہ کے مقاصد کا منظر اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے عزم و یقین کا اظہار بھی ہے، ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں متعدد طلباء و طالبات نے جامعہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شیخ الجامعہ پروفیسر علی اشرف صاحب نے اس موقع پر جامعہ والوں کو مبارکباد پیش کی اور اس بات پر بھی زور دیا کہ بانیان جامعہ نے اس ادارے سے جو توقعات وابستہ کی تھیں ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔

۲۹ اکتوبر کو ہی صبح ۱۱ بجے انجمن اساتذہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے زیر اہتمام ایک سمپوزیم ہوا جس کا موضوع ”جامعہ — ماضی، حال اور مستقبل“ تھا۔ نظامت کے فرائض انجمن اساتذہ کے ناظم جناب اسد علی نے انجام دیے اور شیخ الجامعہ پروفیسر علی اشرف صاحب نے صدارت فرمائی متعلق موضوع

پر جن حضرات نے اپنے مضامین پڑھے ان کے اسمائے گرامی اس طرح ہیں: ڈاکٹر عادل الحسن آزاد فاروقی، جناب اقبال مہدی زیدی، جناب پروفیسر شمس الرحمن محسنی، جناب عبداللہ ولی بخش قادری، ان سبھی حضرات نے اپنے اپنے انداز میں جامعہ کی گزشتہ کارکردگی کا جائزہ لے کر واضح کیا کہ جامعہ کا ماضی نہ صرف شاندار رہا ہے بلکہ منفرد اور ہم بھی رہا ہے۔ لیکن جامعہ اپنی اس انفرادیت اور مقام کو مستقبل میں بھی برقرار رکھنے کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کرے، اس پر ان حضرات نے ایک دوسرے سے کسی قدر مختلف تجاویز پیش کیں۔ مثلاً جناب آزاد فاروقی صاحب اور جناب اقبال مہدی صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ ماضی میں جامعہ جن روایات کا پابند تھا اسی پر قائم رہتے ہوئے آئندہ بھی اپنی انفرادیت قائم رکھ سکے گا اور اگر کسی قسم کی تبدیلی قبول بھی کرے تو اس طرح جس سے اس کی گزشتہ روایات اور اقدار متاثر نہ ہوں۔ اسی طرح اس کی انفرادیت نہ صرف جامعہ بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی۔ محسنی صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ جدید تقاضوں کے پیش نظر جامعہ کو اپنی گزشتہ پالیسی سے اگر کسی قدر انحراف بھی کرنا پڑے تو یہ درحقیقت انحراف نہ کہلائے گا بلکہ بنیادیں جامعہ کی آرزوؤں کو پورا کرنے کا ہی ایک ایسا طریقہ ہوگا جس کی بدولت ہم بہت جلد اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے۔ جناب عبداللہ ولی بخش قادری صاحب نے فرمایا کہ ہر قیمت پر جامعہ کی انفرادیت کو برقرار رکھا جائے۔ اس لیے کہ جامعہ کا مقصد دیگر تعلیمی اداروں کی طرح صرف تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں طلباء کو علمی ہی نہیں بلکہ عملی زندگی گزارنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو ہندوستان جیسے ملک کی ضروریات کے عین مطابق ہو، مغرب کی نقالی نہ ہو۔

ان حضرات کے مضامین کے بعد متعلقہ موضوع پر کچھ دیگر حضرات نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان میں پروفیسر ایس۔ سی شکلا، پروفیسر شیرالحق، پروفیسر محمد عاقل، ڈاکٹر سلامت اللہ، ڈاکٹر زاہد نسیم زیدی، ڈاکٹر مرغوب اشرف، ڈاکٹر عبدالرفیق سید اور جناب حسنین سید کے علاوہ پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی اور شیخ الجامد پروفیسر علی اشرف کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

اسی روز تقریباً ساڑھے تین بجے صبح میں جامعہ کے بھوپال گراؤنڈ میں این سی سی کی جانب سے دفاعی مشقوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ شائقین کی ایک بڑی تعداد نے اسے دیکھا اور بہت پسند کیا۔ اس مظاہرے سے این سی سی کے بارے میں لوگوں کی دلچسپیوں میں اور اضافہ ہوا۔

شام کو جامعہ اسکول میں ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا اس روز جو ڈرامے پیش کئے گئے ان کی تفصیل اس طرح ہے :

انجان	بڈل اسکول کی جانب سے
قصہ پانچ فیروں کا	ملکنا لوجی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے
ہر بھن دیہان	سوشل ورک ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے
بھانگے ہوئے ڈیڈی	فرکس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے

۳۰ اکتوبر

اس سال جامعہ کے اس تعلیمی میلے کی ایک اہم تقریب ”جشن عجیب“ تھی۔ ۳۰ اکتوبر پروفیسر محمد عجیب کا یوم پیدائش ہے۔ ان کا جامعہ سے یا جامعہ کا ان سے جو رشتہ ہے اس سے قارئین جامعہ بخوبی واقف ہیں۔ ۱۰ سال ان کی ۸۶ ویں سالگرہ کے موقع پر جامعہ کی جانب سے جشن عجیب کا اہتمام کیا گیا اور ان کی خدمات کے اعتراف میں ”عجیب صاحب“ احوال و انکسار کے نام سے ایک کتاب شائع کی گئی جس کے مرتبین پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، پروفیسر شیرالحق، جناب شہاب الدین انصاری اور جناب عبداللطیف غلٹی ہیں۔ جشن عجیب میں نہ صرف جامعہ بلکہ بیرون جامعہ کی بھی بہت سی سرکردہ ہستیوں نے شرکت کی جس سے عجیب صاحب کی ہر دلعزیزی اور مقبولیت کا اندازہ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے۔ جلسہ کا آغاز جامعہ کی روایت کے مطابق تلاوت کلام پاک سے ہوا اور اس کے بعد طلباء و طالبات نے جامعہ کا ترانہ پیش کیا۔ سب سے پہلے پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی نے نہایت جامع الفاظ میں عجیب صاحب کی زندگی کے ابتدائی دور، تعلیم شخصیت اور دیگر متعدد پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ”عجیب صاحب“ احوال و انکسار“ کا بھی چند الفاظ میں تعارف کرایا (ان کی یہ تقریر اسی شمارے میں الگ سے شائع کی جا رہی ہے)۔ اس کتاب کے دو حقے ہیں پہلے حصے میں عجیب صاحب کے بارے میں اہل نظر کے معنائین ہیں اور دوسرے حصے میں خود عجیب صاحب کے معنائین کا انتخاب شامل ہے۔

اس موقع پر انجمن ترقی اردو (ہند) نے ”ہماری زبان“ کا عجیب نمبر شائع کیا تھا انجمن کے صدر جناب الکرارام نے اس نمبر کی پہلی کاپی عجیب صاحب کی خدمت میں پیش کی اور ایک

مختصر تقریر کی۔ انجمن کے سکریٹری جناب ڈاکٹر خلیق انجمن نے اپنی تقریر میں خاص طور پر انجمن ترقی اردو امداد باہارے اردو ڈاکٹر عبدالحق کے ساتھ ان کے تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ عجیب صاحب کی سرگرمیاں جامعہ ملیہ اسلامیہ تک محدود رہیں بلکہ جامعہ سے باہر بھی وہ سرگرم کار تھے امداد کی سرگرمیاں بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔

بیگم صاحبہ عابد حسین صاحبہ نے عجیب صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بڑی خوبی سے روشنی ڈالی جس میں ایک نکلش پرسنل پٹ تھا اور جس نے ان کی مختصر تقریر کو بہت مؤثر بنایا۔ کوئی نصف صدی کی مدت پر پچھلے اپنے تعلقات کی چند جھلکیاں انہوں نے اس انداز میں پیش کیں کہ عجیب صاحب کی شخصیت کے کئی گوشے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اس موقع پر بیگم عجیب صاحبہ کو خاص طور پر یاد کیا جو اس وقت سخت علیل ہیں اور فرمایا کہ آصف بھائی صرف یہ کہ ایک خدا ترس اور نیک خالق ہیں بلکہ وہ بہت اچھی لکھنے والی بھی ہیں، عجیب صاحب کی شخصیت کی نشوونما میں بجائی (بیگم عجیب) کے عزم و حوصلہ اور صبر و استقلال کا بہت بڑا حصہ رہا ہے جس کی متعدد مثالیں بھی انہوں نے پیش کیں۔

اس کے بعد کرنل بشیر حسین زیدی صاحب نے عجیب صاحب پر تیار کی گئی کتاب ”عجیب صاحب — احوال و افکار“ کی رسم اجراء انجام دیتے ہوئے اس کا ایک نسخہ پروفیسر محمد عجیب اور ایک نسخہ شیخ الجامعہ پروفیسر علی اشرف کو پیش کیا اور مختصر الفاظ میں عجیب صاحب کی خدمات اور شخصیت پر روشنی ڈالی۔ خاص طور پر عجیب صاحب کی مستقل مزاجی اور اہنی عزم کا ذکر کیا کہ کس طرح دماغ کے آپریشن کے بعد محض اپنی مستقل مزاجی کی بدولت وہ اس قابل ہو سکے کہ اب وہ دو تین گھنٹے روز لکھنے پڑھنے میں صرف کرتے ہیں۔

آخر میں پروفیسر علی اشرف صاحب نے تقریر فرمائی جس میں انہوں نے جامعہ کی تعمیر و ترقی کے مختلف مرحلوں میں عجیب صاحب کی خدمات کا ذکر کیا اور کہا کہ بحیثیت شیخ الجامعہ اپنی طویل مدت خدمت میں عجیب صاحب نے، گونا گوں مشکلات کے باوجود، جامعہ کو یونیورسٹی کا درجہ دلویا اور اس کی آئندہ ترقی کی راہیں ہموار کر دیں۔ ان کا علم، ان کی نظر، ان کا ایثار اور ان کی جفاکشی، یہ سب ہم کو عزم و یقین کا سبق دیتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آئندہ عجیب صاحب کے کاموں کو نمونہ بنا کر جامعہ کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ اس کے بعد پروفیسر بشیر الحق صاحب نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔

اسی روز دوپہر میں جامعہ ٹڈل اسکول کے ذریعہ تمام نہروٹرافی کے مقابلے ہوئے۔ یہ ٹرافی کپڑا پرگراڑیوں سے متعلق ہے اس میں جامعہ کے علاوہ دہلی کے دیگر اسکولوں کے طلباء نے بھی حصہ لیا۔ اس مقابلے کے بعد ڈھائی بجے پہر میں رنگارنگ پر وگرام پیش کیا گیا اور اس میں بھی جامعہ کے طلباء نے بڑے حصہ لیا۔

شام کو حسب پروگرام ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگوں کی خاصی بڑی تعداد نے ان ڈراموں کو دیکھا اور پسند کیا۔ اس روز پیش کئے جانے والے ڈراموں کی تفصیل اس طرح ہے:

چاپچکن
شامت اعمال
اک نیامر

سینیر سینڈری اسکول
شعبہ طبع و تاریخ اینڈ نان فارمل ایجوکیشن
شعبہ جغرافیہ

جشن مجیب کے فوراً بعد مجیب صاحب نے ایک نمائش کا بھی افتتاح کیا جسے ڈاکٹر سید جمال الدین، ریڈر شعبہ تاریخ، کی زیر نگرانی شعبہ تاریخ کے طلباء نے تیار کیا تھا۔ اس کا موضوع ”ہندوستانی ثقافت میں مسلمانوں کا حصہ“ تھا۔ اس نمائش میں تصاویر کی مدد سے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے توسط سے آئیں یا جن کی ترقی و ترویج میں مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا یا کم از کم جسے مسلمانوں نے ایک نیا موڑ اور نئے معنی دیے۔

ایک اہم نمائش اور تھی جو "جامعہ کے مصنفین" کے زیر عنوان ڈاکٹر ذاکر حسین لاہوری میں ترتیب دی گئی تھی۔ اس کا افتتاح شیخ الجامعہ پروفیسر علی اشرف نے کیا۔ یہ معلوم کیوں یہ غلط فہمی عام ہے کہ تصنیف و تالیف کے میدان میں جامعہ نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے لیکن اس نمائش کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو اپنی یہ رائے بدلتی پڑی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ جامعہ نے اچھے متعلم و معلم ہی نہیں بلکہ اچھے مصنف بھی پیدا کیے ہیں جو نہ صرف تصانیف کی تعداد کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتے ہیں بلکہ معیار کے لحاظ سے بھی بہت بلند نظر آتے ہیں۔

ان کے علاوہ کچھ دیگر نرائشیں اور پروجیکٹ اور بھی تھے جن سے جامعہ طبرہ اسلامیہ کی تعلیمی خصوصیات پر روشنی پڑتی ہے، مثلاً، جامعہ ٹیل اسکول کے اولمپک ۱۹۸۳ء پروجیکٹ خلائی سفر پروجیکٹ اور سائنس میوزیم فائن آرٹس نمائش ڈارٹ انسٹی ٹیوٹ، مدرسہ ثانوی کا المنصور اور

ظفر و مزاج پر وجیکٹ اور مغذوروں کی تعلیم وغیرہ۔ سائنس میوزیم وغیرہ۔

۳۱ اکتوبر

میلے کے آخری روز صبح ۱۰ بجے گاندھی ٹرائی کے مقابلے ہوئے جس میں جامو اور دہلی کے ثانوی اسکول کی سطح کے طلباء نے حصہ لیا اور کچل پر دو گرام پیش کئے۔ اس کے بعد سپرہ میں محفل موسیقی کا پروگرام تھا لیکن اس سے پہلے ہی سابق وزیر اعظم سزا اندرا گاندھی پر قاتلانہ حملے کی اندوہناک خبر سے اہل جامو سوگوار اور دم بخود ہو کر رہ گئے اور یہ معلوم ہونے پر کہ ان کی حالت نازک ہے، بقیہ تمام پروگراموں کو فوراً منسوخ کرتے ہوئے میلے کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا۔

راجندر سنگھ بیدی کا انتقال

اردو کے مشہور ادیب پدم شری راجندر سنگھ بیدی ۱۱ نومبر کو کینسر کے عارضے میں انتقال کر گئے۔ بیدی یکم ستمبر ۱۹۱۵ء کو لاہور میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انھوں نے اپنی عملی زندگی ڈاک خانے کے ایک معمولی کلرک کے طور پر شروع کی اور ذاتی صلاحیت کی بنا پر ترقی کر کے آل انڈیا ریڈیو کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ بھی چلے گئے اور فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئے۔ بیدی کو اردو افسانہ نگاری میں ایک منفرد مقام حاصل تھا، افسانوں کے علاوہ انھوں نے کئی ناول بھی لکھے۔ ادبی عقیدے کے لحاظ سے اگرچہ وہ ترقی پسند تھے لیکن اس معاملے میں کبھی بھی ہاتھ پاؤں بند نہ ہوئے۔ اپنے دکھ مجھے دید و ایک چادر میلی سی، بے جان چیزیں، بیدی کے افسانے، دوازدہ دام، سات کھیل، گرہن، مکتی بودہ، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور کچھ جلی وغیرہ انکی مقبول تخلیقات ہیں۔ اسکے علاوہ انھوں نے سنسکرت اور پانچ گنجی مقبول فلمیں بھی بنائیں۔

بیدی کے انتقال سے دنیائے ادب، خصوصاً اردو ادب کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی

بظاہر دشوار نظر آتی ہے ————— محمد عرفان

جشنِ مجیب

مدیر جامعہ کی تقریر

مدیر جامعہ کی یہ تقریر مجیب صاحب کے منتخب مضامین کے مجموعے نگارشات (مکتبہ جامعہ ۱۹۷۴ء) اور مجیب صاحب — احوال و افکار (مکتبہ جامعہ ۱۹۷۴ء) میں اس کے لکھے پیش لفظ اور پیش گفتار کے اقتباسات اور بعض نئے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ خیال گذرا کہ اسے شائع کرنے کی کیا ضرورت ہے! لیکن یہ خیال بھی آیا کہ مجیب صاحب کی خدمت میں یہ خراج عقیدت صرف مدیر جامعہ ہی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جناب شیخ الجامعہ، کتاب کے مرتبین اور مضمون نگاروں بلکہ ساری جامعہ کی طرف سے ہے، اس لئے کوئی مضائقہ نہیں اگر تاریخیں جامعہ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے قارئین کے دل میں مجیب صاحب جیسے بڑے مورخ، مصنف، ادیب اور دانشور کے احوال و افکار کے معلوم کرنے کی خواہش اور شوق پیدا ہو۔

جناب صدر، زیدی صاحب، مالک رام صاحب، دہسلا اور عزیزو،
آج ہمارے مجیب صاحب کی بیاسویس (۸۲ ویں) سالگرہ کا دن ہے۔ مجیب صاحب ۲۰ اکتوبر ۱۹۰۲ء کو خوشحال خاندان میں پیدا ہوئے، فروری ۱۹۲۶ء میں جامعہ آئے اور ۳۱ اکتوبر ۱۹۷۴ء تک جامعہ سے وابستہ رہے، جامعہ سے یہ وابستگی فوضابطہ کی تھی، ورنہ ہماری خوش نصیبی سے وہ اب بھی جامعہ والوں کے درمیان جامعہ میں ہیں اور سعادت مند لوگ ان سے کس فیض کرتے رہتے ہیں۔

ہندوستان میں عجیب صاحب کی تمام تر رسمی تعلیم انگریزی اسکولوں میں ہوئی، پہلے لکھنؤ میں اور پھر ڈیرہ دون میں، ڈیرہ دون میں پہلے تو انھیں شیکسپیر سے دلچسپی ہوئی اور یہ دلچسپی اتنی بڑھی کہ اسکے ڈراموں کے بڑے بڑے ٹکڑے حفظ کر لے۔ پھر بائبل کے کچھ حصے زبانی یاد کرے اور اسی طرح گیتا کا مطالعہ بھی کیا۔ جب وہ آکسفورڈ گئے تو وہاں تاریخ کے طالب علم رہے۔ مغربی تہذیب کے ماضی کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے حال کو بے پردہ دیکھا۔ آکسفورڈ سے پریس اور پرنٹنگ کا کام سیکھنے جرمی گئے جہاں ان کی ملاقات ایسے ہندوستانی دانشوروں سے ہوئی جن کی تعلیم کے بیشتر مرحلے ویسی درسگاہوں میں گزرے تھے اور جن کی شخصیتوں میں حسن اور کشش تھی۔ ان میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر عابد حسین کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، وہیں جرمی کے قیام کے دوران عجیب صاحب نے پہلی بار حکیم اجمل خاں مرحوم کو دیکھا جو تہذیب و شایستگی، شرافت و مروت، اور خدمت و غیر کا نمونہ تھے اور جن کے تبسم حزیں کی ہلکی سی رو بھی دل کی گہرائیوں میں سیدھی اتر جاتی تھی۔ وہیں جرمی ہی میں انھیں غالباً پہلی بار مذہب اور تہذیب کے ان لطیف و نازک پہلوؤں کا شعور ہوا جن سے کبھی کبھی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔

ایک مرتبہ عجیب صاحب نے مجھ سے بڑے اثر انگیز لہجے میں فرمایا کہ ڈیرہ دون اور آکسفورڈ میں میں نے تعلیم تو ضرور حاصل کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہ آئی مذہب، تاریخ اور تہذیب کے نازک پہلوؤں کے بارے میں، میں نے کچھ سیکھا اور جانا تو جرمی میں جہاں جرمن زبان کے ساتھ ساتھ میں نے ایک روسی ہاجر سے روسی زبان سیکھی اور روسی ادب اور روس کی تہذیب تک جس میں عیسائی مذہب کی تعلیمات کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، رفتہ رفتہ رسائی ہوئی۔ روس کے ادیبوں، شاعروں، ناول نگاروں اور افادہ نویسوں جس طرح انسانی زندگی کے اسرار و رموز اور انسان کی نفسیات کے پیچ و خم کو بیان کیا ہے، انسانی کردار کے جتنے نمونے پیش کئے ہیں اور عیش و نشاط اور دکھ و درد کی جس غلوں اور سچائی کے ساتھ تصویر کشی کی ہے، اس کا اثر عجیب صاحب کی طبیعت پر گہرا پڑا اور اس سے ان کے قلب میں وہ سمود و گداز پیدا ہوا جس کے بغیر زندگی سونی رہتی ہے اور وہ درد مندی نہیں پیدا ہوتی جو ہر بڑے ادیب کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اس طرح جرمی میں عجیب صاحب کے قیام کو ان کی زندگی میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔

جرمی سے جامد آئے تو مدیسی فرائض اور ان دفتری امور کے علاوہ جنھیں فکر صاحب ان کے سپرد کر دیتے تھے، وہ رسالہ جامعہ اور پیامِ تعلیم کے لئے لکھتے اور اپنی کتاب روسی ادب کے لئے مطالعہ کرتے رہے،

پھر تاریخ تمدن ہند لکھنے کا منصوبہ بنایا تو اس سلسلے میں ہند و مذہب، یوگ و دھرم اور قدیم ہندو تمدن کا بڑی وقت نظر سے مطالعہ کیا اور اس کے دوسرے حصے کی تیاری میں، اسلام، اسلامی تہذیب اور تصوف کے مختلف گوشوں میں دور تک چلے گئے۔ اب تک شعور و آگہی کی جو دولت ملی تھی اس سے تصوف و طریقت کے لائق و جواہر ہی مناسبت رکھتے تھے۔ اس نے صوفیہ کی حیات، ملفوظات اور تصنیفات کا طبیعت پر گہرا اثر پڑا اور یہ اثر آج تک باقی ہے۔

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری میں عجیب صاحب کی بہت سی تصویریں ہیں جن میں کہیں وہ تنہا ہیں اور کہیں وہ کسی گروپ کے ساتھ۔ ان میں ایک تصویر چیمپی کی ہے جس میں اکیلے وہ باغ میں بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، چہرہ مسکراتا ہوا، پیشانی روشن، آنکھیں گہری دور رکھتی ہوئی سی اور سر کے بال بے ترتیب سے — غرض ایک ذہین نوجوان جو مسکراتا رہا ہے لیکن نگاہیں دور افق پر جمائے ہوئے ہے۔ یہ تصویر آج سے لگ بھگ ساڑھے برس پہلے کی ہوگی لیکن آج بھی عجیب صاحب کی مسکراہٹ اور سوچتی ہوئی آنکھوں میں یہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر بھر زندگی بسر کرنے اور اسے برتنے کا عجیب صاحب کا یہی انداز رہا ہے۔ جب وہ شیخ الجامعہ تھے اور اپنے کسی قریبی ساتھی کو بخیدہ در بخیدہ دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے! بھئی، مسکرایے اور دور تک دیکھتے۔

عجیب صاحب نے بہت دیکھا، بہت پڑھا، اور بہت لکھا لیکن ان کی سب تحریریں شاید ہی کسی نے پڑھی ہوں۔ ہاں ان کے بعض مضامین اور بعض کتابیں کچھ لوگوں نے بار بار پڑھی ہوں گی اور ایسے پڑھنے والوں نے ہر بار عجیب صاحب کو از سر نو دریافت کیا ہوگا، اور شاید اپنے آپ کو کبھی، جہاں نہ لہرائی یا پنہائی میں دور تک اور دیر تک دیکھتا ہے اس کی دریافت و بازیافت اسی طرح ہوتی رہتی ہے۔ بلاشبہ عجیب صاحب ایسے ہی صاحب طرز ادیب و دانشور اور مصنف ہیں اور ایسی ہی ایک دلاور شخصیت جو ان کی تحریروں کے رنگ برنگ پردوں سے جھانکتی محسوس ہوتی ہے جیسے بس آپ محسوس کر سکتے ہیں، ظہر کر دیکھ نہیں سکتے۔

آج سے بارہ سال پہلے دسمبر ۱۹۷۹ء میں عجیب صاحب بیمار ہوئے۔ ڈاکٹروں نے مرض کی تشخیص کی وہاں سے داغ کا آپریشن ہوا۔ آپریشن نہ ہوتا تو زندگی خطرے میں تھی، یا پھر اگر زندہ رہتے تو بالکل مفلوج

جو کز ندہ رہتے۔ آپریشن کامیاب ہوا لیکن حافظہ بالکل جاتا رہا۔ عجیب صاحب کئی زبانیں جانتے ہیں لیکن آپریشن کے بعد وہ سب بھول گئے۔ روسی، جرمن، فرانسیسی، انگریزی اور اردو سبھی زبانوں کے حروف تہجی تک بھول گئے، آپریشن کا زخم بھرا اور کمزوری دور ہوئی تو انھوں نے انگریزی سیکھنی شروع کی، تین چار برس کی محنت اور ہمت کا نتیجہ نکلا کہ انھوں نے انگریزی میں اپنی بایو گریفی لکھنی شروع کی لیکن اردو کے سلسلے میں انھیں کامیابی نہیں ہوئی، افسوس کرتے اور کہتے کہ اب شاید اردو کبھی دیکھ پڑے سکوں گا لیکن مادری زبان کی اپنی معجز نمایاں ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حکیم عبدالحمید صاحب دہمرد و واعاد کو خط لکھنا چاہتے تھے، عجیب صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ حکیم صاحب کو انگریزی میں خط لکھیں چنانچہ انھوں نے بسم اللہ کہہ اردو میں خط لکھنا شروع کیا اور جب ایک بار قلم چلا تو پھر ان کے اپنے پاکیزہ خط میں پورا خط تیار تھا، بس املا کی دو تین معمولی غلطیاں تھیں جنہیں بیگم عجیب نے درست کر دیا۔ جو کتاب آج عجیب صاحب کو پیش کی جا رہی ہے اس میں ان کے اور مضامین کے علاوہ ان کا ایک مضمون ”میری دنیا اور میرا دین“ بھی شامل ہے۔ یہ بیماری کے بعد اردو میں ان کا پہلا مضمون ہے ہم لوگ جب از سر نو انگریزی اور اردو کے حروف تہجی لکھنے کی مشق کرتے عجیب صاحب کو دیکھے تو ستر اکتہ برس کی عمر میں ان کی بے پناہ قوتِ ارادہ کی کاہم پر بڑا اثر ہوتا۔ کبھی کبھی آنکھیں بھرتیں کہ کیا اچھا آدمی، کتنا بڑا مفکار، کیا صاحب قلم، کیا صاحب نظر، عمر کی کس منزل میں، تقدیر الہی کے سامنے کس طرح مجبور ہوا۔ ان کی تحریروں کی یاد آتی جو مضامین، تقریریں، افسانوں، ڈراموں، انشائیوں اور کتابوں کی صورت میں کوئی نصف صدی پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کے اس شوق، اس لگن کو یاد کرتے جو مطالعہ و تحقیق کے ذریعے چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے سلسلے میں ان کی شخصیات کا ایک پُر کیف پہلو بن گئی تھی۔ یہ لگن اب بھی ہے، یہ شوق آج بھی پہلے ہی کی طرح ”رقیبِ رسوا ماں“ بننے کے لئے بے چین ہے لیکن اب ارذلِ عمر کی کمزوریاں غالب ہیں، قویٰ امضیٰ نہیں اور غماص میں وہ پہلا سا اعتدال ایک قصہ پارینہ ہے۔

ہم لوگ عجیب صاحب کا یہ شوق دیکھتے ہیں اور ان کی مجبوریوں پر نظر پڑتی ہے تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں ان کے اس شوق کو جستجو و تحقیق کی اس تڑپ کو، ایک ایسی کیفیت کی صورت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے جو ان کے احوال و افکار، ان کے منتخب مضامین

اور ان کی علمی و ادبی خدمات کا مرقع، ان کی دلاویز شخصیت کا آئینہ، ان کے سوز و دروں اور ان کے حسن طبیعت کی جیتی باگتی تصویر ہو۔ معلوم نہیں ہم کہاں تک، اتنے کم وقت میں، اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ پچھلے دنوں نجیب صاحب کئی بار اسپتال میں داخل ہوئے، آج ۳۰ اکتوبر ان کی پیدائش کی تاریخ ہے، مکتبہ جامعہ کے جنرل منیجر جناب شاہد علی خاں کا اصرار تھا کہ اس سال ۳۰ اکتوبر کو نجیب صاحب کی ۸۲ ویں سالگرہ کے موقع پر یہ نذرانہ ان کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے، نجیب صاحب کا شیخ الجامعہ اور مکتبہ جامعہ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیرمین کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بطور مصنف کے مکتبہ جامعہ سے جو تعلق رہا ہے اور جس طرح انھوں نے مکتبہ کو زندہ رکھنے اور اس کے کام کو بڑھانے اور ترقی دینے میں دلچسپی لی ہے، اس کے پیش نظر ہم نے شاہد صاحب کے اقدام اور اصرار کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو محسوس کیا۔ کتاب تیار کرنے کی ذمہ داری ہماری قرار پائی۔ باقی سب شاہد صاحب اور مکتبہ کی ذمہ داری ہے، ہم ان کے اور مکتبے کے فکرمندان ہیں کہ اس سے ہماری یہ کوشش پایہ تکمیل کو پہنچے۔

لیکن درحقیقت ہم نجیب صاحب کے ممنون ہیں کہ انھوں نے ہم پر بڑا احسان کیا اور اپنی طبیعت کے خلاف ہماری یہ حقیر پیشکش جسے ہم ایک ”درویش کی خدمت میں“ ”درویش“ کا ”برگ سبز“ ہی کہہ سکتے ہیں، قبول کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

دوستو! اور عزیزو! جب تک کہ یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہے۔ جب تک کہ تحقیق و جستجو کا کاروبار شوق جاری ہے، جب تک کہ دانشوری کی انجمنیں پُر رونق ہیں، جب تک کہ فکر و نظر کی سمیتوں میں دیدہ و دل کی ابلہ پائی کا سلسلہ جاری ہے، جب تک کہ صحرا کی باغبانی کا قانون رقم کرنے کی روایت زندہ رہے گی، اور ہاں، جب تک کہ علم و دانش کا میکدہ آباد اور اس کے بادہ نوش و بادہ فروش باقی ہیں، نجیب صاحب کی دانشوری، فکر کی گہرائی، خبر کی وسعت، ان کے اپنے خاص طرز بیان و اسلوب نگارش، ان کی انسان دوستی، ایثار و قربانی، ہنر و شائستگی اور مقاصد اور دشمنوں سے بے پناہ استواری کے ساتھ ان کے جذبہ و فاعاری کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔

تاریخ: ۲۰ نومبر ۲۰۱۶
Accession Number: 4706
نام و نشان: خواجہ محمد بلال
میرزا اکبر روہپسیر مغاں خواہد بود

